

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ

نہیں کرتے وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے
دل بے تاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہیں ہوتی

جو اُن کو دیکھ لیتے ہم تو پھر کیا زندہ رہ جاتے
نگاہِ اولیں اے دل نگاہِ واپسیں ہوتی

دیدارِ الہی کا شوق

مؤلف

حضرت مولانا مفتی محمد ثمنین اشرف قاسمی مدظلہ العالی

خلیفہ مجاز عارف باللہ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ

خلیفہ مجاز شیخ طریقت حضرت مولانا قمر الزماں صاحب الہ آبادی مدظلہ العالی

خلیفہ مجاز پیر طریقت حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مدظلہ العالی

ناشر

الامداد چیر ٹریبل ٹرسٹ

ماڈھو پور، سلطان پور، پوسٹ ٹھاہر، وائیروٹی سید پور، ضلع سیتا مرہی، بہار

(حقوق محفوظ نہیں ہیں، بغیر کسی حذف و اضافے کے یہ کتاب شائع کی جاسکتی ہے)

تفصیلات کتاب

نام کتاب دیدار الہی کا شوق
مؤلف حضرت مولانا مفتی محمد ثمین اشرف — قاسمی مدظلہ العالی
صفحات 680
ترجمین شکیانہ پبلیکیشنز، حیدرآباد-۵۹، الہند

+91-04065871440, 7207164256, e-mail: aishoffset@gmail.com

سن اشاعت دسمبر 2017ء
ناشر محمد صہیب اشرف، چیئرمین الامداد چیئر ٹیبل ٹرسٹ مادھوپور، سلطان پور، پوسٹ ٹھاہر، وایہ روٹی سید پور، ضلع سیتا مرہی، بہار +91-7999999869

ملنے کے پتے

- ✽ منزل الامام، الحسبور بلڈنگ، بردی، دری، متحدہ عرب امارات-سیل: + 971557886188
- ✽ آفس ”الامداد چیئر ٹیبل ٹرسٹ“
- ✽ مادھوپور، سلطان پور، پوسٹ ٹھاہر، وایہ روٹی سید پور، ضلع سیتا مرہی، بہار-سیل: + 91-7999999869
- ✽ ”ادارہ دعوت الحق“ - مادھوپور، سلطان پور، پوسٹ ٹھاہر، وایہ روٹی سید پور، ضلع سیتا مرہی، بہار، الہند
- ✽ مولانا مفتی محمد عارف — باللہ القاسمی، جامعہ عائشہ نسوان، حیدرآباد-الہند
- ✽ محمد نفیس اشرف — علی گڑھ، الہند-سیل: +91-9557482696
- ✽ مولانا ابوخطیب نقیب اشرف ندوی، رأس الخیمہ، متحدہ عرب امارات، سیل: + 971557556248

فہرست مضامین

27	کلام - عارف باللہ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ	✽
28	دیدار الہی پر منتخب کلام	✽
37	تقریظ - ۱: سیدی حضرت مولانا شمس الہدی صاحب مدظلہ العالی	✽
40	تقریظ - ۲: شیخ طریقت حضرت مولانا قمر الزماں صاحب مدظلہ العالی	✽
42	تقریظ - ۳: پیر طریقت حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مدظلہ العالی	✽
46	تقریظ - ۴: حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب خیر آبادی دامت برکاتہم	✽
48	تقریظ - ۵: حضرت مولانا الیاس گھسن صاحب دامت برکاتہم	✽
53	تقریظ - ۶: حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب پانڈور دامت برکاتہم	✽
55	تقریظ - ۷: حضرت مولانا سید احمد خضر شاہ مسعودی کشمیری دامت برکاتہم	✽
61	تقریظ - ۸: حضرت مولانا مفتی محمد عارف باللہ القاسمی	✽
66	تقریظ - ۹: حضرت مولانا ثناء الہدی قاسمی صاحب مدظلہ	✽
70	شوق دیدار حق: قاری فطین اشرف صدیقی	✽
73	تعارفی کلمات: ابوانیس محمد نفیس اشرف	✽
75	تعارفی کلمات: مولانا ابوخطیب محمد نقیب اشرف ندوی	✽
79	تعارفی کلمات: ابوشکیب محمد صہیب اشرف	✽
82	عرض مرتب و سبب تالیف کتاب	✽
87	اہل اللہ کیلئے دنیا میں مشاہدہ جمال حق کی دو صورتیں ہیں	✽
92	حجاب دور کرنے کا طریقہ	✽
93	بنی اسرائیل کا گستاخانہ سوال اور اس کی سزا	✽
94	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی	✽
95	بنی اسرائیل کا گستاخانہ سوال اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مؤدبانہ التجا	✽

96	✽	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے دیدار الہی کی درخواست
96	✽	تجلی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظرتیز ہوگئی
96	✽	حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر طرف سے کلام الہی سُن رہے تھے
97	✽	دنیا میں دیدار الہی ممتنع ہے
98	✽	پہاڑ بھی جھلک برداشت نہیں کر سکتا
98	✽	پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا
99	✽	نور و تجلی کی ہلکی مقدار کا ظہور ہوا تھا
99	✽	تجلی کے ظہور کا منظر
102	✽	عظمتِ نور کی وجہ سے پہاڑ منقسم ہو گیا
103	✽	خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دیدار و لقاء کے لئے خوبصورت تعبیر
104	✽	معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیت باری ہوئی
105	✽	امام احمدؒ رؤیت عینی کے قائل تھے
105	✽	رؤیت باری تعالیٰ کا ثبوت
106	✽	کلام باری تعالیٰ بلا واسطہ کا ثبوت
107	✽	شبِ معراج میں رؤیت عینی کے قائلین علماء عارفین
108	✽	امام ابوالحسن الاشعرؒ کی رائے
108	✽	اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ رؤیت کا وقوع اللہ کے دکھلانے سے ہے
109	✽	علامہ آلوسی صاحب روح المعانی کی رائے
109	✽	قطب الارشاد حضرت گنگوہیؒ کی رائے
110	✽	محدث سہیلؒ کی رائے
110	✽	حضرت شیخ اکبر رحمہ اللہ کے ارشادات
111	✽	محدث ملا علی قاری حنفی شارح مشکوٰۃ کی تحقیق
112	✽	حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ کا ارشاد
113	✽	حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا ارشاد

113	صاحب تفسیر مظہری کی تحقیق	✽
115	صاحب معراج کا حق تعالیٰ سے دُکُو یعنی قریب اور قُدُل یعنی نزدیک تر ہونا	✽
115	حضرت الاستاذ العلام شاہ صاحب کی تحقیق!	✽
123	اللہ رب العزت کے دیدار کے بیان میں	✽
127	صدق و لقائے جمال باری تعالیٰ کی تمثیل	✽
137	حضرت مجدد الف ثانی سید احمد سرہندیؒ	✽
142	دنیا میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العزت کو احسن صورت میں دیکھا ہے	✽
143	کفارات و درجات میں فرشتوں کا تحسیر	✽
144	کفارات و درجات کیا ہیں؟	✽
145	حق جل مجدہ نے اپنا دست مبارک میرے سینہ پر رکھا تو حقیقتِ اشیاء مجھ پر منکشف ہو گئیں	✽
148	ظاہر حدیث پر ایمان لانا واجب ہے	✽
148	سلف اور خلف کا مسلک	✽
149	شریعت کے علوم و معارف	✽
149	تجلیاتِ الہیہ کی رویت	✽
155	خواب میں حق تعالیٰ کا دیدار ائمہ و اولیاء کو نصیب ہوا	✽
165	بشر حافی اور اللہ رب العزت کے نام کا ادب	✽
166	حق تعالیٰ کی معرفت کیلئے اسمائے الہیہ بتائے گئے	✽
170	قرآن مجید کی آیات بینات میں لقاءِ رحمن	✽
170	استعانت کے دو طریقے ہیں	✽
171	حُبِ جاہ اور حُبِ مال کا ربّانی علاج	✽
172	صبر و نماز کے ذریعہ مدد چاہنا خاشعین کا طریقہ ہے	✽
172	ایمان کے دو حصے اور ایمانی صحت کا نسخہ	✽
173	دیدار الہی کے اشتیاق سے اعمالِ صالحہ آسان ہو جاتے ہیں	✽
174	استحضار لقاء اللہ سے باطل کے خلاف قوتِ ربّانی کا ظہور ہوتا ہے	✽

176	تمام انبیاء و رسل پر شرائع شرح و بسط کے ساتھ نازل کیا گیا تاکہ اعتقاد لقاء اللہ میں پختگی ہو	✽
177	اعتقاد لقاء اللہ سے احکام بجالانا سہل و آسان ہو جاتا ہے	✽
177	امت مسلمہ کو ہدایت و رحمت کے ساتھ مبارک بنایا گیا	✽
178	لذات میں ایسے مشغول مت ہو جاؤ کہ آخرت اور لقاء اللہ کو بھول جاؤ	✽
179	اسلام کا مزاج تقدس و طہارت	✽
180	خلوت و قربت کے وقت دیدار الہی کا ذوقی لطیفہ	✽
182	کتاب اللہ اور رسول اللہ حق ہیں	✽
183	اعتقاد لقاء اللہ ایمان و ایقان کی بنیاد ہے	✽
184	خالق تبارک و تعالیٰ کا تعارف تاکہ لقاء رب کا یقین مستحکم ہو	✽
185	جس کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق یا حاضر کئے جانے کا خوف ہو کچھ بھلے کام کر جائے	✽
186	جس کو شوق لقاء رحمن ہو اعمال صالحہ اختیار کرے	✽
187	حق جل مجدہ کی ملاقات کا وقت معین آنے والا ہے	✽
188	رحباء کا مفہوم	✽
190	اہل ایمان کو تسلی کے ساتھ لقاء رب کی دعوت و تشفی	✽
191	اعتقاد بعنوان رحباء	✽
192	مومن کی دل جمعی کا سامان	✽
192	اللہ ہمیں شوق لقاء بدرجہ اتم و اکمل عطا فرمائے	✽
193	میں غریب مؤمنوں کو دھتکار نہیں سکتا	✽
194	غربت کوئی عیب نہیں	✽
194	جاہ و مال کا نشہ حق کو قبول کرنے سے روک دیتا ہے	✽
195	کمینہ اور ذلیل کون ہے؟	✽
197	رجوع الی اللہ اور لقاء اللہ	✽
198	رجوع الی اللہ	✽
200	اے انسان بہر حال تیری ملاقات رب سے ہونی ہے	✽

200	دل جس سے زندہ ہے وہ تم ہی تو ہو	✽
202	لقاء اللہ کے منکرین کا انجام	✽
203	سب سے بڑی بد بختی	✽
203	لقاء اللہ سے انکار بڑی شقاوت و بد بختی ہے	✽
203	اسلام کے تین بنیادی اصول	✽
204	قبر میں بُرے عمل بُری شکل میں آئیں گے	✽
205	نیک و بُرے عمل کی سواری	✽
205	کسی کی زمین غصب کرنا	✽
206	نیکی و بدی کی بروز قیامت شکلیں	✽
206	حق تعالیٰ کی جانب سے دنیا میں حجت تمام ہو چکی	✽
207	وہ تم کو بلارہا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دے	✽
208	دارالجزاء کو فراموش کرنا خود کو فراموش کرنا ہے	✽
209	آخرت کی ملاقات کو جھٹلانا تمام محنتوں کو اکارت و برباد کر دیتا ہے	✽
209	ایمان کے بغیر کوئی نیکی کام نہ دے گی	✽
210	لقاء اللہ کی تکذیب ہدایت سے محرومی کی دلیل ہے	✽
210	قیامت آئے گی تو آنکھیں کھلیں گی	✽
211	کوئی کچھ مدد نہ کر سکے گا	✽
212	لقاء اللہ کو جھٹلانا خسران ہے	✽
212	آخرت کی ملاقات کو جھٹلانے کے باوجود منجانب اللہ دنیاوی عیش و آرام ملنا	✽
213	لقاء اللہ کے منکر کے لئے رحمت الہی سے مایوسی	✽
214	تخلیق کائنات کا مقصد یہ ہے کہ لقاء رب کا حتمی یقین حاصل ہو	✽
214	یہ عالم فنا ہوگا اور دوسرا عالم بقاء قائم ہوگا	✽
215	اپنے آپ میں غور و خوض کی دعوت و ترغیب	✽
216	غور و فکر کا حاصل	✽

216	نعمتوں کے ذریعہ خالق کائنات کی شناخت و معرفت	✽
217	بعث بعد الموت کا انکار درحقیقت لقاء رب کا انکار ہے	✽
218	عالم بقاء میں لقاء رب کی ڈھارس ایمان والوں کا سرمایہ ہے	✽
219	لقاء اللہ کے منکر کی آخرت میں رحمت سے محرومی	✽
220	لقاء اللہ کے منکر کی تین علامتیں	✽
220	پہلی علامت محض دنیا کی زندگی پر راضی رہنا	✽
221	دوسری علامت فانی زندگی پر مطمئن ہونا	✽
222	لقاء اللہ کے منکر کی تیسری علامت قدرت کے خاموش دلائل سے غفلت	✽
223	لقاء اللہ کے منکر کے عذاب چاہنے کے باوجود تاخیر کی حکمت و مصلحت	✽
223	منکرین نبوت و رسالت کی مخالفت پر عذاب کیوں نہیں آتا	✽
225	اولاد یا عزیزوں کے حق میں بددعا	✽
226	لقاء اللہ سے انکار و انحراف ہی سرکشی کا عذاب ہے	✽
226	صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں دیدار الہی بڑا ثواب ہے	✽
227	لقاء اللہ کے منکر کی ایک بیہودہ فرمائش کی تردید	✽
228	قرآن کلام اللہ ہے، نبی اللہ کا کلام نہیں، لقاء اللہ کی دعوت دیتا ہے	✽
228	کلام اللہ میں تغیر و تبدل کا مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت جسارت ہے	✽
229	قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا	✽
230	رسول اللہ صادق و امین ہیں تو کلام اللہ کو کیسے بدل سکتے ہیں	✽
231	لقاء اللہ سے انحراف تمام خامیوں کی اصل ہے	✽
232	سب سے زیادہ خسارے والے	✽
232	کافروں کی نیکیاں مردہ ہیں جن کا وزن نہ ہوگا	✽
232	عقائد فاسدہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں	✽
233	صاحب تفسیر مظہری کی رائے	✽
234	عقل مند آدمی کی پہچان	✽

234	بے اعتبار و بے وزن عمل	✽
235	ہر شخص کے اعمال کا وزن ضروری نہیں	✽
236	منکرین لقاء اللہ و آخرت کی بیہودہ گوئی	✽
236	فکر آخرت نہ ہو تو بے جا سوالات میں مشغولیت	✽
236	جدید تعلیم کے اثر سے شکوک و شبہات	✽
236	متکبرین کا حق تعالیٰ کو دیکھنے کا سوال نبوت و رسالت کے انکار پر مبنی تھا	✽
237	لقاء اللہ کے منکر کا معاندانہ اور گستاخانہ کلام	✽
238	ایمان باللہ اور لقاء اللہ ادب و سلامتی کا راستہ ہے	✽
239	شرارت و سرکشی کی حد ہو گئی	✽
240	لقاء اللہ کے منکر کی ذلت و رسوائی	✽
241	جہنم کے سات دروازے	✽
241	جنت کے آٹھ دروازے	✽
242	حق تعالیٰ کی وحدانیت و عظمت اور قرآن کی صداقت پر دلیل مکمل ہو چکی ہے	✽
243	سربسجود ہو کر شوق دیدار الہی کا سفر طے کر لو	✽
244	قدرت کی خاموش حجت و دلیل	✽
245	شوق یا خوف	✽
246	آخرت کے منکر کا کوئی مددگار نہ ہوگا	✽
246	شوق سے نہیں تو خوف سے آخرت کو سنو اور لو	✽
248	معاندین و منکرین لقاء و رؤیت آخر کس دن کا انتظار کر رہے ہیں	✽
248	صفات باری تعالیٰ کے بارے میں صحیح رائے	✽
249	بادل کے سائبانوں میں آنے کا مطلب	✽
249	علامہ سیوطیؒ کی رائے	✽
250	ذوق ایسی میٹھا بخیرات بخشی	✽
250	بادل کی دو قسمیں	✽

251	اللہ تعالیٰ کا قہر و مہر سفید بادل کی شکل میں نمودار ہوگا	✽
251	ابن کثیر کی رائے	✽
253	علماء و سلف کا مسلک	✽
253	حضرات صوفیہ کرامؒ یہ فرماتے ہیں	✽
254	قیامت کے دن بد بخت دیدار الہی سے محروم رکھے جائیں گے	✽
254	دیدار الہی سے محرومی	✽
254	مومن کو دیدار ہوگا	✽
255	بد اعمالیوں کا حجاب	✽
255	حکیم الامت حضرت تھانویؒ کی عارفانہ باتیں	✽
257	ہر شئی کا کمال ظل کمال ربانی ہے	✽
258	عشق کمال سے ہوتا ہے	✽
258	عاشق پر معشوق کے کیا حقوق ہیں	✽
259	اہل ایمان کو حق تعالیٰ کے ساتھ نہایت قومی محبت ہے	✽
260	حالت قبض کے ایام پُر از تجلیات ہوتے ہیں	✽
262	ایک حدیث قدسی کی عرفانی تشریح	✽
264	حق تعالیٰ کی ملاقات کی محبوبیت	✽
264	علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے	✽
264	ابن اشیر کی رائے	✽
265	امام نوویؒ کی رائے	✽
266	حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی عارفانہ تحقیق	✽
268	شوقِ لقاء سے عقلی شوق مراد ہے	✽
269	حق تعالیٰ سے ملنے کا شوق مومن کی زندگی کی متاع ہے	✽
271	سنجھل کر زندگی گزارنا شوقِ لقاء کی دلیل ہے	✽
272	موت کے وقت امیدوارِ رحمت رہنے کی حکمت	✽

274	✽ موت کی تمنا کیوں ممنوع ہے؟
275	✽ موت کی آرزو اور دعا کرنا دو وجہ سے ممنوع ہے
276	✽ حکیم الامت حضرت تھانویؒ نور اللہ مرقدہ کی انوکھی تحقیق
276	✽ موت کی تمنا اور موت سے وحشت
278	✽ الدُّنْيَا سَجْنُ الْمُؤْمِنِ کی عجیب مثال
279	✽ موت سے کراہت طبعی مذموم نہیں
280	✽ کراہت کی دو قسمیں
280	✽ موت کے وقت کراہت طبعی نہ ہونا مقبولیت کی علامت ہے
282	✽ احتمال کے دو درجے
282	✽ حسن ظن کی مثال
283	✽ اعمالِ حسنہ کا خاصہ
283	✽ صبر باللہ اشد ہے
284	✽ اسباب کو مؤثر سمجھنا غلط ہے
284	✽ موت کے وقت مؤمن کا حال
286	✽ زندگی طبعاً ہر ایک کو عزیز ہے
287	✽ بشارت کا خاصہ ہے اشتیاقِ لقاء اللہ
290	✽ طاعون کے منافع آجلہ
290	✽ ملاقات کا شوق طلب مانگنا مطلوبِ نبوت ہے
292	✽ ایک جامع ترین دعاء
293	✽ زندگی بھی خیر ہو اور موت بھی خیر ہو
295	✽ وفات سے خیر کو وابستہ رکھنا کمالِ قدرت ربانی ہے
297	✽ خلوت و جلوت کی حضوری
298	✽ خشیت کی حد معصیت سے دوری ہے
301	✽ خشیت ایسی ہو گویا کہ اللہ رب العزت کو دیکھتا ہو

303	تقویٰ سے سعادت اور معصیت سے شقاوت پیدا ہوتی ہے	✽
304	حاصل حدیث	✽
304	خشیت کے بہتے ہوئے آنسوؤں سے دل کی سیرابی	✽
306	آنسو کی قدر و قیمت	✽
307	ہر آنسو انمول ہے	✽
308	علماء دین میں خشیت کیسی ہو؟	✽
310	مناجات میں تعلیم امت اور اسلوب حکمت	✽
313	عیش و طیش میں اخلاص کا سوال	✽
314	تنگی و کشادگی میں میانہ روی و اعتدال	✽
316	دائمی نعمت کا سوال	✽
317	آنکھ کی ٹھنڈک اولاد و ازواج اور نماز	✽
318	رضا بالقضاء کا سوال	✽
320	موت کے بعد خوش عیشی	✽
321	حق جل مجدہ کے دیدار کی لذت و سیرابی	✽
322	دیدار الہی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں	✽
322	یوم المزیدا و دیدار کے مختلف درجات	✽
323	اچانک حق جل مجدہ کی تجلی کی جلوہ نمائی	✽
323	رب العزت کا دیدار جنت میں انہیں آنکھوں سے ہوگا	✽
324	حجاب اٹھ جانے کے بعد دیدار الہی کی لذت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں	✽
326	حاصل کلام	✽
327	علامہ طیبیؒ کی رائے	✽
327	لقاء و وصال حق کی تڑپ	✽
329	مشاہدہ حق کا منظر کشی	✽
330	یا اللہ آزار سد شوق لقاء نہ ہوں	✽

332	گمراہ کرنے والی بلا یا وبال سے حفاظت	✽
335	حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی انمول تحقیق	✽
335	باطنی احوال و مقامات کی حدود	✽
336	شوق کی حد	✽
337	غلبہ شوق کے دو اثر	✽
337	غلبہ شوق کی روحانی خرابی	✽
338	خوف الہی کے حدود	✽
339	باطنی امور میں حدود و غیر اختیاری ہیں	✽
340	حضرت مولانا شاہ محمد احمد رحمۃ اللہ پر تاب گڑھی فرماتے تھے	✽
341	زینتِ ایمان کی درخواست	✽
341	ایمان کی صورت اور اُس کی حقیقت	✽
344	ایمان کے وجودی مراتب	✽
346	ایمان کی زینت سے باطن کی آراستگی	✽
349	علامہ عبدالرؤف المنادیؒ نے ایک اور بھی مفہوم بیان کیا	✽
350	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا	✽
351	موت کے وقت حجتِ ایمان کی درخواست	✽
351	حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جامع دعا	✽
353	یا اللہ ہمیں راہِ نما راہِ یاب بنادے	✽
354	شوقِ ملاقاتِ باری میں اشیاء سے فنائیت	✽
355	حقِ جل مجدہ کی محبت کی محبوبیت و مرغوبیت	✽
356	ایمان کا مقتضی	✽
356	سچی اور حقیقی محبت وہی ہے جو مومن اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں	✽
357	حق تعالیٰ کی سچی محبت کا امتحان	✽
358	حق تعالیٰ سے حق تعالیٰ کی محبت کا سوال	✽

361	یا اللہ فتنہ کے وقت سے پہلے اپنے پاس بلا لینا	✽
362	یا اللہ ہمیں کافروں کے لئے تختہ مشق نہ بنا	✽
363	قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے	✽
364	مسلمانوں کے لئے موحد اعظم کے نقش قدم پر فوز و فلاح	✽
365	حق تعالیٰ پر توکل و اعتماد فتنہ سے نجات کی کلید ہے	✽
367	خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعاء میں شان جامعیت	✽
369	مقررین بارگاہ الہی کی محبت کا سوال	✽
370	اعمالِ قرب الہی کا سوال	✽
371	حضرت داؤد علیہ السلام نے پسندیدہ اعمال کا سوال کیا	✽
372	حق جل مجدہ کی محبت خاصانِ حق کی علامت ہے	✽
373	حضرت مجدد الف ثانیؒ نے ایک موقع پر فرمایا	✽
376	ایک موقع پر نبی امیؐ فداہ والی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے	✽
378	دیدار الہی کے شوق کو غالب کر کے دنیاوی حاجتوں کو مٹا دے	✽
380	شوق لقاء اللہ کی لذت ابدی و سرمدی ہے	✽
382	یا اللہ میری آنکھ اپنی عبادت سے ٹھنڈی رکھ	✽
383	یا اللہ میرا بہترین دن وہ ہو جس میں تجھ سے ملوں و ملاقات ہو	✽
384	باعثِ عبرت عمر اور سامانِ عبرت سفید بال	✽
385	آخری عمل بہترین عمل ہو	✽
386	بہترین ملاقات کا دن	✽
387	وَلِیَّ الْإِسْلَامُ اپنی ملاقات تک ثابت قدم رکھ	✽
392	آٹھ نورانی دعائیں	✽
393	ہدایت یافتہ لوگوں جیسی توفیق	✽
394	عملِ اہل یقین جیسا	✽
394	اخلاصِ اہل توبہ جیسی	✽

395	ہمت اہل صبر جیسی	✽
397	اہل عزم کا مقام	✽
397	کوشش اہل خشیت جیسی	✽
398	طلب اہل شوق جیسی	✽
398	عبادت اہل ورع و تقویٰ جیسی	✽
399	معرفت الہی کا آخری مقام لقاء حق ہے	✽
400	نفسِ مطمئنہ اور دیدار الہی کا یقین	✽
401	نفس کی قسمیں	✽
402	نفسِ امارہ، لواہ، مطمئنہ	✽
403	صوفیاء کی رائے	✽
403	نفس کی مثال	✽
403	نفس اور روح	✽
404	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نفسِ مطمئنہ مانگا ہے	✽
404	نفسِ مطمئنہ کی لقاء حق	✽
405	رضا بالقضاء یعنی مقدر کی وجہ سے مکر نہ ہونا	✽
405	قناعت نقد خوشی ہے	✽
406	لقاء کی تمنا مومن کا سرمایہ حیات ہے	✽
406	حق تعالیٰ کی نگاہ ربوبیت میں حفاظت و حراست طلب کرنا	✽
407	الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بدہ	✽
407	یا اللہ اپنا راز دار بنالے	✽
409	حق تعالیٰ کے سامنے حساب کے لئے پیشی سے ڈرنا	✽
409	لقاء و وصال کی تمنا و آرزو	✽
410	توبہ نصوح یعنی سچی و پکی توبہ	✽
411	توبہ کے چھ ارکان	✽

411	حسن بصریؒ کا قول	✽
411	صاف دل کی توبہ	✽
412	توبہ کے بیان میں	✽
412	سگ اصحاب کہف سے تم زیادہ ناپاک نہیں	✽
418	دشمن کے خوش کرنے کے بیان میں	✽
430	مقبول اعمال	✽
431	قابل قدر کوشش	✽
431	ایسی تجارت جس میں نفع ہی نفع ہو	✽
432	لسان نبوت سے دیدار الہی کے محبوبیت کی دعاء	✽
433	اللہ و رسول پر ایمان دیدار الہی کی بنیاد ہے	✽
433	ابن مسہرؒ کا قول	✽
434	دیدار الہی کی تیاری کا جذبہ	✽
435	قضاء و قدر کی آسانی	✽
436	مومن کو فانی اسباب کی قلت سے سعادت کی راہ استقامت ملتی ہے	✽
437	رویافانی پر، عطا ہوا قرب و لقاء دار بقا	✽
438	اسباب شقاوت و بد بختی	✽
440	طینت کی طہارت کا غیبی نظام	✽
441	حرانیؒ کی رائے	✽
441	امام غزالیؒ کی حکیمانہ بات	✽
442	سعادت و شقاوت کا فرق	✽
443	حق تعالیٰ سے ملاقات کا پسند ہونا	✽
444	دوا لگ چیزیں ہیں موت اور اللہ کی ملاقات	✽
445	ایک اشکال اور اس کا جواب	✽
445	حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی تحقیق	✽

446	✽ موت کی تمنا کیوں ممنوع ہے
446	✽ موت کی آرزو اور دعا کرنا دو وجہ سے ممنوع ہے
447	✽ کیا حق تعالیٰ کی ملاقات تم کو پسند و عزیز تر تھی؟
448	✽ مومن کی لقاء اَلْمُؤْمِنِ جَل جلالہ سے دارِ بقاء میں ہوگی
449	✽ حق تعالیٰ کی ملاقات کو فراموش کرنا بڑا خسارہ ہے
451	✽ نیکو کار سے حق تعالیٰ ملنے کا مشتاق ہے
451	✽ اللہ، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو
452	✽ هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
454	✽ سترہ انمول معرفت بھری حدیث ہے
458	✽ معرفت میرا اس المال ہے
459	✽ انسان کی اصلیت و حقیقت
460	✽ رب العزت کی معرفت و شناخت
461	✽ اسماء و صفات سے معرفت حق حاصل ہوتا ہے
462	✽ عارف اہل معرفت کی ہمت و پرواز
464	✽ عقل میرے دین کی اصل ہے
466	✽ وَالْحُبُّ أَسَاسِيٌّ - محبت میری بنیاد ہے
467	✽ محبت کی ماہیت و حقیقت محبت
468	✽ محبت کے آثار و درجات
468	✽ محبت کی قسمیں طبعی و عقلی
469	✽ محبت کے تین سبب
472	✽ طریق کار
473	✽ حق تعالیٰ سے محبت کامل پیدا کرنے کا طریقہ
474	✽ طریق تحصیل
474	✽ مراقبہ محبت حق

474	اہل شوق	✽
474	شوق کی ماہیت	✽
474	شوق کسے کہتے ہیں؟	✽
475	اہل شوق کی تسلی	✽
475	حقیقت شوق	✽
476	طریق تحصیل	✽
476	ذکر اللہ میرا مونہ ہے	✽
477	اللہ کی یاد سے انس کا سبب	✽
469	شیطان حملہ سے بچنے کا طریقہ ذکر اللہ ہے	✽
480	الہی رحم کن ایں عاشقان پاک طینت را	✽
480	رسول اللہ ﷺ ہر حالت میں ذکر اللہ کرتے تھے	✽
483	حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکیمانہ باتیں	✽
486	مراتب ذکر	✽
494	طریق الی اللہ کا خلاصہ	✽
494	اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا میرا خزانہ ہے	✽
498	حزن میرا ساتھی ہے	✽
498	حزن کی تعریف	✽
499	خوف و خشیت اور وجل و رہبت اور حزن کی تعریف و فرق	✽
501	وجل کی تعریف و کیفیت	✽
502	رہبت کی تعریف	✽
503	حزن کیا ہے؟	✽
503	دنیاوی حزن و ملال آخرت کی کلید ہے	✽
505	علم میرا ہتھیار ہے	✽
506	کمالات علوم نبوت	✽

506	صحابہ کرام کے مختلف سوالات کا جواب مرحمت فرمانا	✽
508	آنحضرت ﷺ سے یہود کے سوالات اور آپ ﷺ کا جواب دینا	✽
512	رسول اعظم ﷺ سے یہود کا روح کے متعلق سوال اور اس کا جواب	✽
513	علمائے یہود سے معلوم کر کے آنحضرت ﷺ سے اہل مکہ کا سوال کرنا اور جواب پانا	✽
516	علم نبوت کے ہتھیار نے حق و باطل کے اشتباہ کو ختم کر دیا	✽
517	ابن صیاد کا نام اس کا اور اس کے باپ کا حلیہ اور اس کی عجیب و غریب صفات کا بیان	✽
519	ابن صیاد کے سلسلہ میں علم نبوت کا الہی و ربانی ہتھیار	✽
521	صبر میری چادر ہے	✽
521	صبر کی ماہیت و تعریف	✽
522	صلوٰۃ و رحمت کا فرق	✽
523	فاروق اعظمؓ کا قول	✽
523	صبر کا بیان	✽
524	صبر کی حقیقت	✽
526	نعمت و مصیبت	✽
528	ضرورتِ صبر	✽
530	طریق کار	✽
531	طریق تحصیل	✽
531	رضا میری غنیمت ہے	✽
531	رضا کی ماہیت	✽
531	حضرت علی دقاق نے فرمایا	✽
532	علامہ ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا	✽
532	رضا کی حقیقت	✽
533	طریق تحصیل	✽
534	میں راضی کہ اللہ میرا رب ہے	✽

535	✽	دین اور اسلام
536	✽	رضا کے تین درجات ہیں۔ پہلا: رضا باللہ تعالیٰ
536	✽	رضا کا دوسرا درجہ ہے رَضَا عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰی
537	✽	تیسرا درجہ ہے۔ اللہ کی رضا سے راضی رہنا
538	✽	تسلیم و تحمید رضا باری کے شان کے مناسب
540	✽	حق تعالیٰ کی خوشنودی کے ذریعہ حق تعالیٰ کی ناراضگی سے پناہ کا سلیقہ
540	✽	کمالات نبوت کا انوکھا اسلوب و طریقہ
541	✽	رب العزت تیری رضا و خوشی ضروری ہے
543	✽	جنت میں رضا آخری عطا ہوگی
543	✽	مومنوں کے لئے جنت اور رضا کا وعدہ
544	✽	عاجزی میرا فخر ہے
545	✽	عاجزی کی حقیقت کمال عبدیت ہے
546	✽	عزت تو رب العزت کو زیب دیتی ہے
548	✽	عجز و تواضع کا حکم تو منجانب اللہ ہے
548	✽	نبوت کے ساتھ بندگی و عاجزی چاہتا ہوں
549	✽	بار امانت ملنے کا سبب عجز و بے مائیگی بنی
551	✽	والزهد حرفتی، زہد میرا پیشہ ہے
552	✽	زہد کی حقیقت
552	✽	زہد کی علامت
553	✽	زہد کی اصل وہ نور ہدایت اور علم ہے
553	✽	زہد کے درجے
554	✽	مزدور خوشدل کند کار بیش
554	✽	زہد، مہلکات سے بچنا اور منجیات کا حاصل کرنا ہے
555	✽	زہد کا ظہور و علامت شرح صدر

556	زہد شریعت، زہد طریقت، زہد حقیقت	✽
556	تین طرح کے زاہدین ہوتے ہیں	✽
558	بعض حکماء کا قول ہے	✽
559	ایک نکتہ غیبی	✽
560	کل کس نے دیکھا ہے ؟	✽
560	رزائل سے تخیلی اور محاسن سے تخیلی	✽
561	زہد کی دنیا میں آخری منزل	✽
562	زہد سے حکمت ملتی ہے	✽
563	وَالْيَقِينُ قُوَّةٌ، (اور یقین میری طاقت و قوت ہے)	✽
563	یقین کی تعریف	✽
564	علم کے تین درجے	✽
564	حضرت صاحب تفسیر مظہری کی رائے	✽
564	ایمان کی خوبی	✽
565	خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یقین کی نعمت اللہ تعالیٰ سے مانگا	✽
566	آدم علیہ السلام کے دعا کی اجابت کا ظہور	✽
566	یقین کا مفہوم شارحین کے نزدیک	✽
567	حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعاء	✽
568	تہجد کے وقت طویل دعا کا ایک جملہ	✽
568	ایک جگہ مناجات میں آیا ہے	✽
569	صدق میرا شفا رشی و ساتھی ہے	✽
569	صدق کا بیان	✽
570	حقیقتِ صدق اور افعال، اقوال، احوال کا صدق	✽
571	حقیقتِ صدیقیت سے راسخ فی الدین مراد ہیں	✽
572	طریق تحصیل	✽

572	صدق و سچائی صفات باری تعالیٰ ہے	✽
573	صدق و سچائی صفات خاتم النبیین ﷺ اور صفات امت رحمۃ للعالمین ہے	✽
574	آیت کا مصداق	✽
574	صادق و مُصدق کو عطاء باری	✽
575	حاصل صدق	✽
576	ذکر خیر آنے والوں میں	✽
577	صادقین کی معیت کا حکم باری ہے	✽
577	مَدْخَلِ صِدْق اور مَخْرَجِ صِدْق	✽
577	آیت کا مطلب	✽
578	اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے قدم صدق کی بشارت	✽
579	قدم صدق و سچائی	✽
579	متقین کے لئے مقعد صدق کی بشارت	✽
580	صدق و سچائی باطل کو ہلاک کر دیتی ہے	✽
581	سچائی حق کو باطل پر غالب رکھتی ہے	✽
583	طاعت میری عزت ہے	✽
585	جہاد میری خصلت ہے	✽
586	قتال کی علت ظلم کو روکنا ہے	✽
587	تمام مذاہب کی حفاظت کی ضمانت	✽
588	نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے	✽
591	نماز میں جو خلل ڈالنے والی تھی اس کو حرام کر دیا	✽
592	ناخلف لوگ نماز کو برباد کرنے والے	✽
592	نماز پر استقامت جواں مردوں کا کام ہے	✽
593	نماز سے ایمان و کفر کا فرق واضح ہوتا ہے	✽
594	نماز جنت کی کنجی ہے۔	✽

594	بے نمازی کے پاس دین نہیں	✽
599	معرفت حق اور لقاء حق	✽
600	معرفت حق کا صحیح سراغ خاتم النبیین ﷺ کی مناجات میں ملتا ہے	✽
601	طہارت قلب کا وقت	✽
602	قوت یقین سے روحانی تربیت ہوتی ہے	✽
603	وعدہ ربانی حق ہے	✽
604	علم و ادراک کی حالت میں لقاء اللہ کا استحضار	✽
606	تعلیم کا انوکھا اسلوب	✽
608	لقاء خلیل اللہ	✽
607	شوق و اختیار خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام	✽
608	مصر کے ایک عابد کا شوق	✽
608	عبداللہ بن ابی زکر یا رحمۃ اللہ علیہ کا شوق الی اللہ	✽
609	حضرت ابراہیم صانع رحمۃ اللہ علیہ کو دیدار الہی کا شوق	✽
609	حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول	✽
610	جنت میں دیدار الہی کا عقیدہ علماء و فقہاء کا اجماع ہے۔	✽
611	حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے ”فقد اکبر“ میں ہے	✽
612	حق تعالیٰ کی رویت	✽
613	سکون و قرار کے ساتھ جمال حق کا نظارہ	✽
613	نمازوں کے اہتمام سے جمال حق کے دیدار کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے	✽
614	پہلا فائدہ	✽
615	دوسرا فائدہ	✽
616	تیسرا فائدہ	✽
616	چوتھا فائدہ	✽
616	پانچواں فائدہ	✽

617	چھٹا فائدہ	✽
617	ساتواں فائدہ	✽
617	آٹھواں فائدہ	✽
619	روزہ دار کے لئے دوسرے	✽
620	روزہ دار کو دیدار الہی کی بشارت و خوشی	✽
621	نماز سے ثبوتی اور روزہ سے تنزیہی تجلی کا انعام	✽
621	ثبوتی و تنزیہی تجلی کا مفہوم	✽
623	ایک اصولی بات	✽
624	معزز حضرات کو صبح و شام جمال حق کا دیدار ہوگا	✽
625	اہل سعادت کو حسب مراتب زیارت کی نعمت میسر ہوگی	✽
626	قریب و بعید کو یکساں دیکھنا اور سننا نصیب ہوگا	✽
628	حسنی و زیادہ	✽
630	جنت و زیارت	✽
631	دیدار الہی سے آنکھ کا قرار و ابدی سیرابی	✽
632	حجاب اٹھا دیا جائے گا	✽
633	اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور جلال و کمال کا حجاب	✽
634	صاحب ترجمان السنۃ کی رائے	✽
635	وہ نور تھا تو نظر جما کر کیسے دیکھتا	✽
636	ستر حجاب	✽
637	بندہ مقرب کے لئے حجابات اٹھا دیئے گئے	✽
637	لقاء و رضاء باری	✽
638	دیدار الہی اور دائمی رضا کا تحفہ	✽
638	جنت رضائے الہی کا مقام ہے	✽
639	نور مطلق کا سلام و دیدار اور نور و برکت کی دائمی بقا	✽

640	حق تعالیٰ کا سلام صرف اہل جنت کا حصہ ہے	✽
640	صوفیاء کا مقام	✽
641	حضرت مجدد الف ثانی سید احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی عارفانہ تحقیق	✽
642	دوامی دیدار کن کو ہوگا	✽
643	اللہ کی زیارت میں کوئی شبہ نہیں	✽
643	زیارت ربانی مرنے کے بعد ہی ہوگی	✽
644	قریب سے کون زیارت کریں گے	✽
644	اعلیٰ درجہ کا جنتی اللہ تعالیٰ کی صبح و شام زیارت کرے گا	✽
645	ادنیٰ جنتی کا اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کا حال	✽
647	زیارت کے وقت انبیاء صدیقین اور شہداء کا اعزاز	✽
649	اللہ تعالیٰ کی جنتیوں سے گفتگو	✽
650	ناپیدا بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا اور اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے اندھے دیکھیں گے	✽
651	زیارت کے وقت جنت کی سب نعمتیں بھول جائیں گے	✽
651	ستر گنا حسن و جمال میں اضافہ	✽
652	جنتیوں پر تجلی فرما کر اللہ تعالیٰ کا مسکرانا	✽
652	کامل نعمت کیا ہے؟	✽
652	اللہ تعالیٰ کی زیارت کس طرح کی جنت میں ہوگی	✽
654	حضرت داؤد کی خوبصورت آواز، زیارت رب العزت اور مائدۃ الخلد	✽
655	اللہ تعالیٰ کو سب مسلمان دیکھیں گے	✽
655	زیارت میں ایک انعام یہ ہوگا کہ لڑکیاں خوبصورت آواز میں تلاوت کریں گی	✽
656	زیارت کی شان و شوکت اور انعامات کی بھرمار	✽
664	زیارت نہ ہونے سے بے ہوش ہونے والے حضرات	✽
664	روزانہ دو دفعہ دیکھنے والے کون ہوں گے	✽
664	کون سا مسلمان زیارت سے محروم ہوگا	✽

664	ریا کار بھی زیارت سے محروم	✽
665	حضرت ابو بکر کے لئے خصوصی زیارت	✽
665	اللہ تعالیٰ قرآن سنائیں گے	✽
666	اللہ تعالیٰ کی اور جنتیوں کی باہمی گفتگو	✽
666	اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سلام کریں گے	✽
667	اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی	✽
667	حق تعالیٰ کا اہل جنت سے خطاب کرنا بڑی نعمت ہوگی	✽
669	زیارت باری تعالیٰ کسی نیک عمل کے بدلہ میں نہیں ہوگی	✽
669	اللہ تعالیٰ کی زیارت دنیا میں کیوں نہیں کرائی گئی	✽
671	فرشتے اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے؟	✽
671	فرشتے قیامت کے دن زیارت کریں گے	✽
672	جنت کے گھوڑے اور اونٹ	✽
673	اللہ کی زیارت کے لئے لے جانے والا گھوڑا	✽
674	خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اللہ جل جلالہ سے ملاقات کی دُعا	✽
675	شوق دیدار الہی کے لئے سینے میں ایک گھر ہے (امام ابن قیم)	✽
676	ابو عبیدہ خواص	✽
677	جنتیوں کو اللہ کا سلام	✽

کلام

حضرت مولانا عارف باللہ حکیم محمد اختر رضا نور اللہ مرقدہ

گویا زباں تھی بے زباں ہوشِ بیاں نہ ہتا
آتش تھی شعلہ زن مگر اس میں دھواں نہ تھا
خوشبو تو ہر طرف تھی مگر گلستاں نہ ہتا
مفہومِ قربِ خاص تھا لفظ و بیاں نہ ہتا
اک پھول جاوداں کے سوا گلستاں نہ ہتا
ان کے سوا کوئی بھی وہاں رازداں نہ ہتا
خورشید و ماہ و کہکشاں کچھ بھی وہاں نہ ہتا
دنیاۓ دوں نہ تھی کوئی دیگر جہاں نہ ہتا
آنکھوں کے دائرے میں جمالِ جہاں نہ تھا
کون و مکاں کا سامنے کوئی نشان نہ ہتا
اُس بزم کا اک عالم ہونا م ہے اختر
گویا سوا خدا کے کوئی بھی وہاں نہ ہتا

دیدارِ الہی پر منتخب کلام

میری زندگی تو فراق ہے، وہ ازل سے دل میں مکلیں سہی
 وہ نگاہِ شوق سے دور ہیں، رگِ جاں سے لاکھ قریں سہی
 ہمیں جان دینی ہے ایک دن، وہ کسی طرح ہو کہیں سہی
 ہمیں آپ کھینچے دار پر، جو نہیں کوئی تو ہمیں سہی
 سر طور ہو سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے
 وہ کبھی ملیں، وہ کہیں ملیں، وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی
 نہ ہو ان پہ میرا جو بس نہیں، کہ یہ عاشقی ہے ہوس نہیں
 میں انہیں کا تھا میں انہیں کا ہوں، وہ میرے نہیں تو نہیں سہی
 مجھے بیٹھنے کی جگہ ملے، میری آرزو کا بھرم رہے
 تیری انجمن میں اگر نہیں، تیری انجمن کا قریں سہی
 تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا، تیری رہ گزر کی زمیں سہی
 ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں سہی
 میری زندگی کا نصیب ہے، نہیں دور مجھ سے قریب ہے
 مجھے اس کا غم تو نصیب ہے، وہ اگر نہیں تو نہیں سہی
 جو ہو فیصلہ وہ سنائیے، اسے حشر پہ نہ اٹھائیے
 جو کریں گے آپ ستم وہاں وہ ابھی سہی، وہ یہیں سہی
 اسے دیکھنے کی جو لو لگی، تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم
 وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشیں سہی

ہم بھی ہوں یا رہی ہو لطف ملاقات رہے
 یہی دن ہوں یہی راتیں یہی برسات رہے
 شب کو رندوں میں عجب لطف مساوات رہے
 مختلف شکل میں سب تھے مگر اک ذات رہے
 رات دن صحبت اغیار مبارک — باشد
 آپ دن کو بھی وہیں جائیں رات رہے
 سخت جانی ہے ادھر پاس نزاکت رہے ادھر
 تنخبر یا رکی اللہ کرے بات رہے
 کس کے پہلو میں رہے کیسے رہے یہ نہ کہو
 مگر اتنا تو بتا دو کہ کہاں رات رہے
 عمر سب حلقہ رنداں میں بسر کی ہم نے
 مر کے بھی خاک — در پر خراباں رہے
 میکدہ تیرا سلامت رہے اور تُو ساقی
 تا ابد قبلہ حاجات و سرادات رہے
 منہ نہ موڑیں گے محبت میں وفا سے بیدم
 جان جاتی رہے کیا غم ہے مگر بات رہے

کاش مجھ پر ہی مجھے یار کا دھوکہ ہو جائے
 دید کی دید تماشاے کا تماشا ہو جائے
 دیدہ شوق کہیں راز نہ افشا ہو جائے
 دیکھ ایسا نہ ہوا ظہار تمنا ہو جائے
 آپ ٹھکراتے تو ہیں قبر شہیدانِ وفا
 حشر سے پہلے کہیں حشر نہ برپا ہو جائے
 آپ کا جلوہ بھی کیا چیز ہے اللہ اللہ
 جس کو آجائے نظر وہ بھی تماشا ہو جائے
 کم نہیں روز قیامت سے شب وصل اس کی
 شام ہی سے جسے اندیشہ فردا ہو جائے
 کیا ستم ہے ترے ہوتے ہوئے اے جذبہ دل
 میرا چاہا نہ ہوا اور غیر کا چاہا ہو جائے
 شرم اس کی ہے کہ کہلاتا ہوں کشتہ تیرا
 زندہ عیسیٰ سے جو ہو جاؤں تو مرنا ہو جائے
 میرا سامان مری بے سرو سامانی ہے
 مر بھی جاؤں تو کفن دامن صحرا ہو جائے
 دور ہو جائیں جو آنکھوں سے حجاباتِ دوئی
 پھر تو کچھ دوسری دنیا مری دنیا ہو جائے
 اس کی کیا شرم نہ ہوگی تجھے اے شانِ کرم
 تیرا بندہ جو ترے سامنے رسوا ہو جائے
 تو اسے بھول گیا وہ تجھے کیونکر بھولے
 کیسے ممکن ہے کہ بیدم بھی تجھی سا ہو جائے

غش ہوئے جاتے ہو کیوں طور پہ موسیٰ دیکھو
 کیوں نہیں دیکھتے اب یار کا جلوہ دیکھو
 مجھ سے دیدار کا کرتے تو ہو وعدہ دیکھو
 حشر کے روز نہ کرنا کہیں پردہ دیکھو
 غش کے آثار ہیں پھر غش مجھے آیا دیکھو
 پھر کوئی روزِ دیوار سے جھانکا دیکھو
 اُن کے ملنے کی تمنا میں مٹا جاتا ہوں
 نئی دنیا ہے مرے شوق کی دنیا دیکھو
 طور پر ہی نہیں نظارہ جاناں موقوف
 دیکھنا ہو تو وہ موجود ہے ہر جا دیکھو
 اثرِ نالہ عاشق نہیں دیکھا تم نے
 تھام لودل کو سنبھل بیٹھو، اب اچھا دیکھو
 طورِ مجنوں کی نگاہوں کے بتاتے ہیں ہمیں
 اسی لیلیٰ میں ہے اک دوسری لیلیٰ دیکھو
 پر تو مہر سے معمور ہے ذرہ ذرہ
 لہریں لیتا ہے ہر اک قطرہ میں دریا دیکھو
 دور ہو جائیں جو آنکھوں سے حجاباتِ دوئی
 پھر تو دل ہی میں دو عالم کا تماشا دیکھو
 سب میں ڈھونڈا نہیں اور کی تو نہ کی دل میں تلاش
 نظرِ شوق کہاں کھا آئی ہے دھوکا دیکھو
 نہیں تھمتے نہیں تھمتے مرے آنسو بیدم
 رازِ دل اُن پہ ہوا جاتا ہے افشا دیکھو

جس کو دیکھا یا رتیرا عاشق نادیدہ ہے
 مجھ پہ کیا موقوف اک عالم تیرا اگر دیدہ ہے
 مبتلا ہے دل تو جان ناتواں گردیدہ ہے
 دیدہ دیدار جو تیرے لئے نعم دیدہ ہے
 اپنی ہستی کی خبر لے مردم دیدہ نہ بن
 دوسروں کو دیکھتا ہے آپ سے نادیدہ ہے
 دل ہی کیا وہ دل کہ جس دل میں نہ ہوا الفت تری
 وہ بھی کیا دیدہ جو تیری دید سے نادیدہ ہے
 بے حجابی ہے کہ ہر ذرے میں ہے جلوہ گری
 پھر حجاب ایسا کہ اپنے آپ سے پوشیدہ ہے
 عاشق ناکام جلوے میں بھی ہے، حرمان نصیب
 جس کو دیدہ سمجھا ہے اے دل وہی نادیدہ ہے
 منتظر ہے آپکے جلوے کی نرگس باغ میں
 گل گریباں چاک شبنم اک طرف نعم دیدہ ہے
 روح سے ہر دم یہ رہتا ہے تقاضائے ظہور
 اب اتارو یہ قبائے غصری بوسیدہ ہے
 دیکھ کر تجھ کو پشیمان ہنس کے رحمت نے کہا
 کون سا وہ جرم ہے بیدم جو باخشیدہ ہے

دیدہ دیدار جو ہر حال میں نادیدہ ہے
 جس سے پوشیدہ نہیں تم ہم سے وہ پوشیدہ ہے
 دیکھتا ہے سب کو لیکن سب سے خود پوشیدہ ہے
 شرم سے آنکھوں کے پردوں میں وہ نور دیدہ ہے
 چشم نابینا سے پردہ ہے تو کچھ بے حبا نہیں
 آنکھ والوں سے بھی وہ جانِ جہاں پوشیدہ ہے
 لیے تیری بے حجابی راہ رے تیری نقاب
 لفظ پوشیدہ میں معنی کی طرح پوشیدہ ہے
 جس کو دیکھو ہر گھڑی پامال کرتا ہے مجھے
 کیا مری کشت تمنا سبزہ رؤسیدہ ہے
 ذرہ ذرہ ہے ترا آئینہ حسن و جمال
 تو ہی پوشیدہ نہ اب صورت تری نادیدہ ہے
 جب بجز اک ذات مطلق دوسرا پیدا نہیں
 کون ہے پھر غیر اور کس سے کوئی پوشیدہ ہے
 ہائے وہ کہنا کسی کا بزم میں پھیلا کے ہاتھ
 آگلے مل لیں بس اتنی بات پر رنجیدہ ہے
 جستجو ہے اس کی بیدم دل ہے جس کی حبلوہ گاہ
 وہ چھپا ہے ہم سے جو آنکھوں کا نور دیدہ ہے

بیان نظر ارباب مشاہدہ تجلی ذات سے

واں دگر را یک آئینہ دید
دید یک ذات در حدود جہات
یک وجود است سر بسر عالم
کرہ مصمن است بے تجویف
نہ درآں فرجہ نہ فاصلہ
امتیازات شاں زیک دیگر
آں گراں مایہ جوہر قابل
ہست مرات ذات بے ہمتا
ہر کہ خاطر بحال مرآتست
ہر کہ را دیدہ است بدصورت
چشم عارف کہ تیز بین باشد
بیند اندر جہاں ہمہ یک ذات
ہیچو آئینہ و صفت ذات جہاں
از جہاں جز خدا معائنہ اش
شد جمال خدا معائنہ اش
ہیچ ذاتے کہ ایں جلوہ گریست
آئینہ اوست اندر آئینہ ہم
اول آئینہ ماں برو آید
گر بتقلید بیند او را بند
او بتقلید یا بیش مطلق

کہ خدا را درآں معائنہ دید
متجلی شدہ بہ جملہ صفات
جملہ اجزائش متصل باہم
جمع گشتہ درد لطیف و کثیف
نہ خلا ہیچ طرف را کلمہ
ہست اعراض باصفات وصور
کہ مرا عراض را بود حامل
واں عوارض مجاشی اشیاء
صورتش دیدن از محالاتست
بیند آئینہ محو در صورت
در شہود جہاں چنین باشد
جلوہ گرگشتہ باشیون و صفات
باشد از پیش چشم او پنہاں
غیر حق ہیچ جا نہ بیند ہیچ
محو مشہود گشتہ آئینہ اش
آئینہ چیست اندر آئینہ کیست
غایت از دیدہ او معائنہ ہم
پس در آئینہ روئے بنماید
نام نقشے جز آئینہ بند
اوست پیدا در آئینہ الحق

ابیاتِ رُہتکی

اے ہستی صرف ذات و مطلق
تو ہستی ہے ہم نیست ہیں بالذات
ہے غیر حقیقی تیرا معدوم
ہم غیر نہیں ہیں تیرے باری
پھر ایسے کا اعتبار کیا
فی الواقع ہے معتبر حقیقت
ہم غیر کو تیرے کیسے مانیں
ان شاخوں کا نام خلق عالم
پھر ان میں ہر ایک ایک شان ہے
پس تیرا ہی جلوہ ہے جہاں میں
تو ہی تو عیاں ہے آب و گل میں
تیری ہی تجلی آب و گل ہیں
جلوہ ہی تیرا نیا ہر بار
ہر آن میں تیری ہے نئی آن

موجود حقیقی تُو ہے الحق
اور ہیں بھی تو تیرے اعتبارات
موجود تو ہی ہے ہم ہیں موہوم
اور غیر بھی ہیں تو اعتباری
جو کہنے کو غیر اور سوا ہے
غیر اس کا عدم ہے در حقیقت
تو آپ ہے یا ہیں تیری شاخیں
ان شاخوں میں ایک شاخ آدم
مجموعہ شانہا جہان ہے
تو ہی ہے مکان و لامکاں میں
تو ہی تو پہاں ہے جانو دل میں
تیری ہی تجلی جان و دل میں
جلوے میں تیرے نہیں ہے تکرار
ہر شان میں تیری ہے نئی شان

یعنی ہر آن میں تیری نئی شان ہے اور اس میں نئی ہر آن ہے۔ یعنی ہر شان اور مرتبہ کا حکم اور اثر دوسرے سے الگ ہے۔ اور ہر تجلی غیر مکرر ہے کیونکہ تجلی مکرر فعل عبث ہے۔

تَقْرِیظ - ۱

سیدی حضرت مولانا شمس الہدیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ حَامِدًا وَمُصَلِّيًا

فاضل مؤلف قابل احترام مولانا مفتی محمد ثمین اشرف ضاکی کتاب ہذا - دیدار الہی کا شوق - نور الہی کے معنی میں مشہور ہے جو صوفیاء کرام کا حصہ ہے۔ شوق دیدار الہی ایسی دید کا مطالبہ ہے جس کا پورا ہونا اس دنیا میں محال ہے۔ یہ ایسی ودیعت ہے جو اللہ پاک کی طرف سے کسی خوش قسمت بندہ کو حاصل ہے۔

الہام، القاء، انشراح، انوار، تجلیات الہیہ انہی معنوں کی تعبیر و تفسیر کے مختلف الفاظ ہیں۔ صوفیاء کرام انوار و تجلیات کے سینکڑوں، ہزاروں پردے کے اٹھانے میں مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ مولانا موصوف اسی مفہوم و مطلب کو بڑے مؤثر انداز میں بر ملا لکھتے چلے گئے ہیں اور عبارت میں کہیں شتر گرگی اور آورد کا پتہ نہیں بلکہ لطافت کی رنگ آمیزی قاری کے ذہن کو شفافیت کا ذوق اور مطالعہ کا شوق پیدا کرتی ہے۔ حق یہ ہے کہ وہ نور حقیقی قابل ادراک آنکھ کے نہیں ہے۔

آیت: لَا تُدْرِکُہُ الْاَبْصَارُ وَہُوَ یُدْرِکُ الْاَبْصَارَ ۚ وَہُوَ اللّٰطِیْفُ الْخَبِیْرُ ﴿۲۵۶﴾

تجلیات کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰؑ کا مطالبہ پورا نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے رویت کا مطالبہ کیا تھا۔ رویت کا مطلب دیدن چشم سر ہے، قلب کی نگاہ نہیں، شے کا ظہور ظل کہلاتا ہے اور مرتبہ شان یا ثالث نہیں ہوتا ہے یہ اللہ پاک کا ارادی فعل ہے جس چیز میں جس طرح چاہے وہ اپنی تجلی فرماتا رہتا ہے۔ فانی ذات پر اللہ پاک کی تجلی کوندگی کہاں تاب و طاقت انساں کہ اسے برداشت کر سکے لیکن رویت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کسی نے کہا ہے ۔

موسیٰ زہوش رفت بیک پر تو صفات
تو عین ذات می نگری در تبسمی

لیکن دوسری قسم وہ نور جو قابل ادراک۔ بصر ہے وہ نور حق ہے جو مظاہر عالم میں چمک کر ارض و سماء کو منور کئے ہوئے ہے اور صورت مثال کا نقاب اپنے روئے جمال پر ڈال کر قابل دید اور قابل احساس بن گیا ہے۔

حضرت موسیٰؑ پر ذات کی تجلی نہیں صفات کی تجلی پڑی تھی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات کی تجلی دیکھی اور پنچشم سر دیکھا اور مسکراتے رہے؛ یہ رویت بصری تھی۔ ہدایت ایک امر وہی ہے جیسا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ، ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ
يَوْمَئِذٍ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ نُورِهِ يَوْمَئِذٍ اهْتَدَى، وَمَنْ أَخْطَاهُ ضَلَّ.

”اللہ پاک نے انسان کو ظلمت میں پیدا کیا اور اپنا نور اُن پر ڈال دیا؛ پس جس نے نور کو حاصل کیا اس نے ہدایت پائی اور جس نے خطا کی وہ محروم و گمراہ ہوا۔“

(مسند احمد: ۱۱/۲۱۹)

وہ جو نور حقیقی سے اتصال نہیں رکھتا وہ ظلمت مخفی ہے نہ خود مد رک ہے نہ دوسروں کیلئے

آلہ ادراک ہے۔ پس نور حقیقی وہ نور مطلق ہے جو ذاتِ مجمع الکمالات کا نور ہے، ان کو نور جمعیت اور حقیقت جامعہ اور برزخیہ کہتے ہیں۔ یہ احدیتِ مجردہ کے تحت ہوتا ہے اور وہ جملہ صفات کا فوق ہے۔

ان کا موضوع سخن عشق و عاشقی سے تعلق رکھتا ہے۔ عشق کی دنیا اور ہے، فکر کی دنیا اور۔ فکر میں انسان بہک سکتا ہے لیکن صوفیاء کرام کی زبان اور ان کے عشق کی شور و آتش ان کو بہکنے نہیں دیتی۔ حضرت مرزا فرماتے ہیں ۔

براہل استقامت فیض نازل میشود مظهر

نمی بینی تجلی گرد کوہ طور می گرد

اللہ کرے زور قلم اور زیادہ ہو۔ اور بارگاہِ قدس میں شرفِ قبول اور نافعِ خلاق ہو۔

آمین

بِحُزْمَةِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَجْمَعِينَ

سیدی حضرت مولانا شمس الہدیٰ صاحب مدظلہ العالی

۶ فروری ۲۰۱۷ء

بقلم سعید احمد

تَقْرِیظ - ۲

شیخ طریقت حضرت مولانا قمر الزماں صاحب الہ آبادی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

تصنیف ثمین مسٹری بہ ”دیدار الہی کا شوق“ کا جستہ جستہ مطالعہ کیا۔ عنوانات بھی نظر نواز ہوئے۔ اسلئے اولاً یہ عرض ہے کہ خاص بلکہ اخص موضوع دیدار الہی و لقاءِ باری تعالیٰ کے سلسلہ میں اس قدر کثیر عنوانات قائم فرمانا۔ مضمون کی وسعت اور مولانا مکرم کی فقاہت و ثقاہت پر بین ثبوت ہے..... مبارک ہو..... جو یقیناً ہمارے لئے از دیاد بصیرت کا موجب ہے فجزا ہم اللہ احسن الجزاء۔

اس معرکہ الآراء کی تصنیف جس کا ثمرہ ہے وہ ہم سب کیلئے قابل رشک و غبطہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا و لقاء کا جذبہ و داعیہ عنایت فرمائے۔ آمین اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس کیف روحانی کو پوری طرح وہی سمجھ سکتا ہے جو یک گونہ سہی اس کا ذوق رکھتا ہے، ورنہ تو مشہور مقولہ ہے: ”مَنْ لَمْ يَذُقْ لَمْ يَذْرِ“۔ یعنی جو کسی چیز کو نہ چکھا ہو، اس کو اس کی حقیقت و لذت کا ذائقہ کیسے نصیب ہو سکتا ہے۔

دل سے دعا ہے کہ اللہ ان باطنی احوال و کیفیات سے ہم کو آشنا فرمائے اور آخرت میں اپنی رضا و لقاء سے مشرف فرمائے، آمین۔ میرا خیال ہے کہ اسی حال میں حضرت مرشدی مولانا محمد احمد صاحب پرتا بگڑھی نور اللہ مرقدہ جو عشق و محبت بلکہ نیستی و فنایت

میں خاص مقام رکھتے تھے، وہ کسی شدید بیماری میں جب کہ آپ پر زندگی سے یاس و نا اُمیدی کی کیفیت طاری تھی؛ یہ شعر فرمایا کہ۔

نثار جان حُزنیں کر دے شوق سے احمد
کھڑا ہے کون ذرا دیکھ تیرے سر ہانے
اسی نا اُمیدی کی کیفیت میں منجانب اللہ حضرتؑ پر یہ شعر منجانب اللہ القا ہوا
احمد خستہ جان کیوں اتنا تُو بیکسار ہے
وہم و گماں سے ورے رحمت کردگار ہے
اس حقیر کا یہ حال ہے کہ حرمین شریفین میں بعض بزرگ کے یہ اشعار یاد آ جاتے
ہیں تو پڑھتا ہوں۔

مفلسا نیم آمدہ در گُوئے تُو..... شہینا للہ از جمالِ روئے تُو
دست بکشا جانبِ زنبیلِ ما..... آفریں بردست و بر بازوئے تُو
اب اخیر میں عرض ہے کہ مولانا ثمنین اشرف صاحب کی یہ تصنیف لطیف اہل دل
حضرات کیلئے بڑا تحفہ ہے؛ بلکہ تمام ہی مسلمانوں کیلئے قابلِ قدر و شکر ہے۔ اللہ ہم سب
کو اس مجموعہ علوم و معارف کو پڑھنے اور اس کے مطابق حال بنانے کی توفیق دیں اور
اس کی برکت سے اللہ دنیا میں اپنی رضا اور آخرت میں اپنی لقاء و دیدار سے مشرف
فرمائیں، آمین۔ اور اُمت کیلئے مفید و نافع بنائیں۔ آمین

محمد قمر الزماں آبادی

۹ جمادی الثانی ۱۴۳۸ھ

المسجد النبوی علیہ السلام، المدینۃ المنورہ

تَقْرِیظ - ۳

پیر طریقت حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صا نقشبندی دامت برکاتہم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

اللہ تعالیٰ منعم حقیقی ہیں، ان کی نعمتیں انسانوں پر ہر گھڑی ہر آن بے حد و حساب برس رہی ہیں۔ ان نعمتوں کو تین بنیادی صورتوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

① حسب حال نعمتیں: یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بغیر انسان کا دنیا میں زندہ رہنا ممکن نہیں۔ صحت، رزق، علم وغیرہ کا تعلق انہیں نعمتوں سے ہے۔ ہر انسان ان نعمتوں کا محتاج ہے۔ مگر یہ سب کچھ ماسوا میں شامل ہے۔

② لازوال نعمتیں: یہ وہ نعمتیں ہیں جو مومن کو جنت میں ملیں گی اور کبھی زائل نہیں ہوں گی۔ ہر مومن ان نعمتوں کا بھی محتاج ہے اسی لئے حدیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرو۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ۔ یہ بھی ماسوا ہے۔

③ بے مثال نعمتیں: یہ وہ نعمتیں ہیں جو جنت میں مومن کو ملیں گی اور ان کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ مثلاً: اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا جنتیوں کو قرآن مجید پڑھ کر سنانا۔ اپنی رضا کا اعلان کرنا، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کی آرزو ہر مومن کے دل میں ہوتی

ہے۔ اس کے انتظار میں مومن اپنی موت کے آنے سے محبت رکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا: **مُحَفَّةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ**۔ (موت مومن کا تحفہ ہے)۔

کسی عارف کا قول ہے: **الموت جسر یوصل الحبيب الى الحبيب**
روایت ہے کہ ایک بزرگ نے ملک الموت کو دیکھا تو فرمایا: کتنا اچھا مہمان آیا
میں پچھلے بیس سال سے تمہارے انتظار میں تھا۔

ممشاد دینوری کی وفات ہونے لگی تو کسی نے دعا دی۔ اے اللہ ممشاد کو جنت کی
نعمتیں عطا فرما۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ جنت اپنی پوری زیب و زینت کے
ساتھ بیس سال تک میرے سامنے پیش ہوتی رہی مگر میں نے ایک مرتبہ بھی آنکھ اٹھا کر
اس کو نہیں دیکھا۔ مجھے جنت نہیں چاہئے، مالک الملک کا دیدار چاہئے۔

نہ عزت نہ دولت، نہ لذت نہ راحت

نہ دنیا نہ عقبی، کہ سب ما سوا ہے

یہ جنت بھی مطلوب ہے اس لئے

کہ دار اللقاء ہے مہتمم رضا ہے

سید العاشقین ابن فارضؒ کو موت کے وقت جنت کا نظارہ کروایا گیا، انہوں نے یہ
شعر پڑھا۔

ان کان منزلتی فی الحب عندکم

ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی

”اے محبوب حقیقی۔ اگر آپ کی محبت کا انجام فقط اس باغ کا حاصل ہونا ہے تو میں نے

پھر کیا پایا۔ بس اپنی زندگی ضائع کر دی۔“

اللہ تعالیٰ نے سجدے کی ابتداء فرشتوں سے کروائی اور اس کی انتہاء قیامت کے دن

انسانوں پر ہوگی۔ مومنین اس دن شہود کا سجدہ کرنے کا لطف حاصل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حالت نماز میں پانچ دفعہ اس دیدار الہی کی مشق روزانہ کروائی جاتی ہے۔ قیامت کے دن دیدار کی لذت سے شرفیاب ہونے کی سعادت نصیب ہوگی۔ ۵

بے خود کئے دیتے ہیں اندازِ حبابانہ

آدل میں تجھے رکھ لوں اے جلوۂ جانانہ

جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں

درشن کا تو درشن ہونڈ رانے کا نڈرانہ

اے اہل کرم اتنا مجھ پہ بھی کرم کرنا

جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا

دُنیا میں مجھے تم نے اپنا تو بنایا ہے

محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ

کیا لطف ہو محشر میں، میں شکوے کئے جاؤں

تم ہنس کے کہے جاؤ، دیوانہ ہے دیوانہ

حسنِ حقیقی کو دیکھنے کی یہ لذت خوش نصیبوں کے حصے میں آئے گی۔ ساری زندگی اسی انتظار میں گزر جائے تو سستا سودا ہے۔ ۷

میری زندگی تو فراق ہے وہ ازل سے دل میں مکلیں سہی

وہ نگاہِ شوق سے دور ہے رگ جاں سے لاکھ قریں سہی

تسیرا در تو ہم کو نہ مل سکا تسیری رہ گزر کی زمیں سہی

ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہیں سہی

اُنہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو پھر دیکھ ہی لیں گے ہم

وہ ہزار آنکھ سے دور ہوں وہ ہزار پردہ نشیں سہی

سر طور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے

وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی

ہمارے محترم و مکرم حضرت مفتی ثمین اشرف صاحب دامت برکاتہم نے دیدار الہی کے عنوان پر کتاب لکھ کر ہم مسکینوں پر احسانِ عظیم کیا ہے۔

کتاب پڑھ کر دکھی دلوں کو راحت اور اداس دلوں کو تسلی مل جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ اُن کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور اُنہیں اس کا بدلہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔

آمین ثم آمین

فقیر ذوالفقار احمد نقشبندی

کان اللہ له عوضاً عن کل شیء

۲۵/۵/۲۰۱۷ء

(حالِ مقیم دہلی)

تَقْرِیظ - ۴

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی دامت برکاتہم
مفتی دارالعلوم دیوبند، الہند

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ
بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

أَمَّا بَعْدُ!

اس میں دورائے نہیں ہے کہ مومن کیلئے دیدار الہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں۔ مومن جس کی زندگی خشیت الہی، اخلاص و للہیت اور تواضع میں گزری ہو اس کو سب سے زیادہ شوق دیدار الہی کا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ یعنی جو شخص اللہ کی زیارت و ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ سید العاشقین شیخ ابن العارض رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیاۓ فانی سے رخصت ہونے لگے تو ان کے نیک اعمال کی جزاء اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی تو اس پر انہوں نے کیا ہی محبت الہی میں ڈوبا

ہوا شعر فرمایا:

ان کان منزلتی فی الحب عند کم ما قدر آیت فقد ضیعت ایامی
یعنی اللہ کی جنت اور جنت کی تمام نعمتوں کو دیدار الہی کے مقابلہ میں کچھ نہیں گردانا۔
حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کچھ اور نعمت درکار ہے!
جنتی لوگ کہیں گے اے اللہ جنت کی بیش بہا نعمتیں ہمارے لئے کافی اور وافی ہیں۔ ان
نعمتوں کے بعد اب ہمیں کسی نعمت کی خواہش نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حجابِ کبریائی ہٹا دیں
گے اور تمام جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ اس وقت جنتیوں کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ
دیدار الہی کی نعمت واقعی سب سے بڑی نعمت ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے رسول مقبول ﷺ نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے
ارشاد فرمایا: تم لوگ جنت میں اللہ تعالیٰ کو اس طرح دیکھو گے جیسے چودھویں رات کا
چاند دنیا میں دیکھتے ہو۔

حضرت مولانا مفتی محمد شمیم اشرف حفظہ اللہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ
انہوں نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور دیدار الہی پر قرآن و حدیث کی روشنی میں سیر
حاصل بحث فرمائی۔ جگہ جگہ اللہ والوں کے واقعات ذکر کر کے اس کتاب میں روح
پھونک دی ہے۔ بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ ہر بات مستند کتابوں کے حوالے سے لکھی
ہے جس کی وجہ سے کتاب میں ثقاہت پیدا ہو گئی ہے۔

دلی دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا موصوف کی اس روحانی کاوش کو قبول فرمائے۔
قارئین کیلئے مؤثر بنائے اور حضرت مولانا کیلئے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین ثم آمین

حبیب الرحمن خیر آبادی عفا اللہ عنہ

مفتی دارالعلوم دیوبند..... ۱۸ شعبان ۱۴۳۸ھ

تَقْرِیظ - ۵

حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم

امیر عالمی اتحاد اہل السنۃ والجماعۃ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

اہل السنۃ والجماعۃ احناف دیوبند کا نظریہ ہے کہ آخرت میں مومنین اللہ رب العزت کے دیدار سے سرفراز ہوں گے۔ یہ نظریہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ چند دلائل پیش خدمت ہیں:

①- قرآن مجید میں ہے:

وَجُودَ الْيَوْمِ مَبْدِ تَاْخِرَةً ۖ اِلٰی رَبِّهَا تَاْخِرَةً ۝ (سورۃ القیامۃ)

ترجمہ: اس دن بہت سے چہرے شاداب ہوں گے، اپنے پہرہ و روگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔

علامہ فخر الدین ابو عبد اللہ محمد بن عمر بن الحسین الرازی (ت ۶۰۶ھ) اس آیت کو اہل السنۃ والجماعۃ کے موقف پر دلیل گردانتے ہوئے لکھتے ہیں:

اعلم أن جمهور أهل السنة يتمسكون بهذه الآية في إثبات أن

المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة. (تفسير الرازی: ج ۳۰، ص ۲۰۰)

ترجمہ: جان لیجئے کہ جمہور اہل السنۃ اس آیت کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مومنین کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔

②- قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے:

عَلَىٰ الْأَرْآئِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٤٣﴾ (سورة المطففين)

ترجمہ: (جنتی) آرام دہ نشستوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔

حافظ ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی شافعی (ت ۷۷۷ھ) اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

(عَلَى الْأَرْآئِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٤٣﴾) ای الی اللہ عز وجل

(تفسیر ابن کثیر، ج ۸، ص: ۳۵۴)

ترجمہ: جنتی لوگ آرام دہ نشستوں پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے۔

③- حدیث مبارکہ میں ہے:

جریر بن عبد اللہ کنا عند النبی ﷺ اذ نظر الی القمر لیلة البدر فقال اما انکم سترون ربکم کما ترون هذا لا تضامون اولاً تضاهون فی رویته (صحیح البخاری: باب فضل صلاة الفجر، رقم: ۵۷۳)

ترجمہ: حضرت جریر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے، آپ ﷺ نے چودھویں رات کے چاند کو دیکھ کر فرمایا: تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اس کے نور و جمال کو دیکھنے میں کوئی دشواری نہ آئے گی۔ یا یوں فرمایا: کوئی شبہ نہ ہوگا۔

حافظ ابن کثیر دمشقی دیدار الہی کی احادیث کے بارے میں فرماتے ہیں:

قد تواتر الأخبار عن أبی سعید وأبی هريرة وأنس وجریر، و

صهیب وبلال وغير واحد من الصحابة عن النبی ﷺ

المومنین يرون الله في الدار الآخرة. (تفسير ابن كثير ج ۳، ص: ۳۰۹، تحت
الآية لا تدركه الأبصار)

ترجمہ: حضرت ابوسعید الخدریؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت انسؓ بن مالک، حضرت
جریرؓ، حضرت صہیبؓ، حضرت بلالؓ اور دیگر کئی صحابہؓ سے یہ حدیث تو اتر سے مروی
ہے کہ ایمان والوں کو آخرت میں دیدار الہی نصیب ہوگا۔

اور یہی نظریہ اکابرین امت کا بھی ہے۔ چند ارشادات ملاحظہ ہوں:

①- امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامۃ الطحاوی (ت ۳۲۱ھ)

والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية (عقيدة الطحاوی: ۳۹۸)
ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا دیدار اہل جنت کیلئے بغیر احاطہ کرنے کے اور بغیر کیفیت کے برحق ہے۔

②- حافظ کبیر امام ابو بکر احمد بن حسین البیہقی (ت ۴۵۸ھ)

آپ نے کئی آیات و احادیث سے استدلال کرتے ہوئے رویت باری تعالیٰ کو
ثابت کیا ہے اور یہ باب قائم فرمایا:

”باب القول فی اثبات رؤية الله عز وجل فی الآخرة“

(کتاب الاعتقاد: ص ۵۸)

③- علامہ محمود بن محمد العینی (ت ۸۵۵ھ)

آپ نے رویت باری تعالیٰ پر چار اقوال کا تذکرہ فرما کر اہل حق کا قول ان الفاظ
میں ذکر کیا ہے:

قال أهل الحق يراه المومنون يوم القيامة دون الكفار (عمدة

القاری: باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة)

ترجمہ: اہل حق کا کہنا ہے کہ مومنین کو قیامت کے دن دیدار الہی نصیب ہوگا جبکہ یہ شرف
کفار کو نہ ملے گا۔

④- شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی (ت ۱۳۶۹ھ)

”قرآن کریم اور احادیث متواترہ سے یقینی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ گمراہ لوگ اس کے منکر ہیں کیونکہ یہ دولت ان کے نصیب میں نہیں۔“
(تفسیر عثمانی: ج ۲، ص: ۸۳۴)

⑤- شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی (ت ۱۳۹۴ھ)

”جنت میں اہل ایمان کیلئے دیدار الہی برحق ہے۔ آخرت کی اس رؤیت اور دیدار پر ہمارا ایمان ہے۔ (عقیدۃ الاسلام، ص: ۳۸۹)

البتہ حدیث جبریلؑ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن کی آنکھ پر ”کَافٌ“ کی پٹی دنیا میں لگی ہے، آخرت میں ”کَافٌ“ کی یہ پٹی اتر جائے گی تو براہ راست ”قَرَّاءٌ“ کی کیفیت پیدا ہوگی اس کی حقیقت اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ پس بندہ مومن کو دنیا میں دیدار الہی کا شوق اور آخرت میں دیدار الہی کا یقین کامل ہونا چاہئے کہ حشر میں اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہ ہوگی۔

دیدار الہی کے شوق کو بڑھانے کیلئے ہمارے نہایت محترم و مکرم حضرت مولانا مفتی محمد ثمین اشرف دامت برکاتہم نے بہت ہی عمدہ کتاب ”دیدار الہی کا شوق“ تحریر فرما کر نالائقوں پر بہت احسان فرمایا ہے۔ میری دبئی جب بھی آمد ہو تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ حضرت مفتی محمد ثمین اشرف دامت برکاتہم کی زیارت کروں اور دعا لوں۔ حضرت مفتی صاحب کی شفقتوں اور محبتوں سے خوب فیض یاب ہوتا ہوں۔

اس دفعہ جب اہلیہ کے ہمراہ حضرت مفتی صاحب کے گھر آنا ہوا تو حضرت کی اس کتاب کا مسودہ دیکھا تو بے حد خوشی ہوئی۔ حق تعالیٰ اس کتاب کو خوب نافع بنائے۔ اور جن مقاصد حسنہ کیلئے تحریر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ وہ تمام پورے فرمائے۔ حضرت مفتی

صاحب کی عمر میں حق تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ حضرت کی اہلیہ محترمہ جو مہمانوں کی آمد پر بیماری اور پیرانہ سالی کے باوجود خوب خدمت کا حق ادا فرماتی ہیں، کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔

آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔

تَقْرِیظ - ۲

حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب پانڈورا فریقی دامت برکاتہم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی
أَمَّا بَعْدُ!

خالق کائنات کی اپنی مخلوقات پر اس قدر نعمتیں اور احسانات ظاہری اور باطنی ہر لمحہ متوجہ ہیں کہ ان کا احصاء نہیں کیا جاسکتا۔ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصَوْهَا۔ الہی فرمان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مالک کائنات نے اپنی مخلوقات کو نوازا ہی اس انداز سے ہے کہ ہر ہر قدم اور ہر ہر نوع اس کے انعامات اور کرم فرمائیوں کی بارش معلوم ہوتی ہے اور اللہ پاک کے خاص بندے اپنے اپنے ذوق و وجدان اور مرتبہ کے مطابق ان نوازشات کا ملاحظہ اور مشاہدہ بھی کرتے رہتے ہیں، خصوصاً اولوالالباب اور تفکر کرنے والے حضرات آیات ربانی میں غوطہ زن رہتے ہیں اور اس معبود حقیقی اور منعم و محسن کے جلوہ اور دیدار کے منتظر رہتے ہیں۔ جس کی عنایات اور نوازشات کا یہ سب کچھ نتیجہ ہے۔ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع الکلم کے ذریعہ سے اس حقیقت کا اعلان اپنے

اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہونے کے باوجود یوں فرما دیا ہے۔ مَبْنَحْنُكَ مَاعَزَ فُتَاكَ
 حَقِّ مَعْرِفَتِكَ۔ اس سلسلہ میں آخری منزل اور خواہش بس یہ ہو سکتی ہے کہ اب بندہ
 اپنے خالق حقیقی کا دیدار طلب کرے اور واقعۂ مشتاقین اور عارفین کو حد درجہ اس کی جستجو
 رہتی ہے۔ کائنات ربانی میں موجود نشانیوں مثلاً چاند میں پائے جانے والے جمال،
 سورج میں پائے جانے والے جلال، کلیوں اور پھولوں میں پائے جانے والے نکھار، اور
 لیل و نہار میں پائے جانے والے اختلاف میں غور و فکر کرتے ہوئے وہ اللہ پاک کی
 قدرت کاملہ کا اس دنیا میں نظارہ کرتا ہے، اس طرح سے آخرت میں جمال جہاں آراء
 کے دیدار کا یہ پیش خیمہ بنتا ہے۔ اسی موضوع اور عنوان پر ہمارے دوست مولانا مفتی
 شمیم اشرف قاسمی جو مشہور علمی، دینی دانش گاہ دارالعلوم دیوبند میں اکابر علماء و مشائخ
 سے فیضیاب ہونے کی سعادت رکھتے ہیں، نیز ایک نہیں کئی حضرات اہل اللہ سے نسبت
 و اجازت حاصل کر چکے ہیں، مزید برآں تجلیات قدسیہ، نجات قدسیہ جیسی تصانیف
 بھی ان کے قلم سے وجود میں آکر زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں۔ نے قلم اٹھایا ہے اور
 ”دیدار الہی کا شوق“۔ کے نام سے تازہ تصنیف تیار کی ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرما کر امت کو اس سے فیضیاب
 فرمائے اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ ہم سب کو اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے، جس طرح
 بلا طلب اس دنیا میں ایمان سے سرفراز فرمایا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔

تَقْرِیظ - ۷

حضرت مولانا سید احمد خضر شاہ مسعودی صاحب کشمیری دامت برکاتہم

خادم التدریس دارالعلوم وقف و جامعہ امام محمد انور شاہ، دیوبند

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْمُصْطَفَى

أَمَّا بَعْدُ!

انسیّت انسان کی گھٹی میں ہے، وہ جہاں کہیں بھی رہے، خویش و اقارب اور دوست
واحباب کی محبت اس کے نہاں خانہ دل میں ہوگی۔ وہ اپنے اس فطرت کو بدل بھی نہیں
سکتا۔ اس کے بغیر اس کی حیات کا ہر پل بلا ہے، مشقت ہے، عذاب ہے۔

غالب نے کہا تھا:

آتشِ دوزخ میں وہ گرمی کہاں

سوزِ غم ہائے نہانی اور ہے

حاشیہ جلالین پر وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ابوالبشر خواب سے
بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کوئی پرکشش مخلوق ان کے ہم پہلو ہے، فوراً ہاتھ بڑھانا چاہا،

باری تعالیٰ نے منع کر دیا تو رک گئے؛ یہ پرکشش مخلوق ”حوّا“ تھیں، جو بعد میں ان کی شریکِ حیات ٹھہریں۔ حوّا کی طرف قلب و نظر کا یہ جھکاؤ اسی ”اُنس“ کا کرشمہ تھتا، دیکھتے عربی میں شاعر کیا کہہ گیا ہے:۔

وما سمي الانسان الا لانسہ
وما القلب الا انه يتقلب

شعراء وادبا نے اپنی تخلیقات میں انسانوں کے باہمی لگاؤ، محبت و مودت اور عشق و وافرستی کی جو داستانیں رقم کی ہیں وہ زبان و ادب کا حسین سرمایہ ہیں..... لیلیٰ مجنوں اور شیریں فرہاد کے ناقابل یقین قصوں سے کیا کیا نتائج اخذ نہ ہوئے!! مولائے روم نے اپنی شہرہ آفاق تالیف ”مثنوی“ میں قیس و لیلیٰ کے واقعات سے گراں قدر ”نصیحتیں“ مستنبط کی ہیں جن سے قاری کے دل میں سوز و گداز، محبتِ رسول کی آتش افروزی، دخولِ جنت کا شوق اور دیدارِ الہی کا اشتاق فراواں ہوتا ہے۔

کتبِ احادیث اُٹھائیے اور ان کا مطالعہ کیجئے تو عقل دنگ رہ جائے گی۔ پیغمبرِ اسلام کے صحابہ اتنے دیوانے تھے کہ محبت و فدائیت کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ صحرائے محبت کے ان سرگشتگان نے ان کی حیاتِ طیبہ کی ایک ایک ادا محفوظ کر ڈالی۔ زلفِ مشکبار کا طول و عرض کیا تھا؟ بالِ مبارک کتنے سیاہ تھے اور کتنے سفید؟ قامتِ زیبا کی لمبائی کیا تھی اور چوڑائی کیا؟ شمعِ رسالت کے پروانوں نے کسی جزیئے کو نہیں چھوڑا۔ یہی متاعِ عشق تھا کہ صحابہ کرام محبوبِ رب العالمین پر جان قربان کر دینا بھی اپنی سعادت تصور کرتے، حد تو یہ کہ میدانِ جنگ میں سخت زخمی ہیں، بے چینی کا عالم ہے، درد سے پریشان ہیں، جان حلقوم تک پہنچ گئی، مگر اس مشکل مرحلے میں بھی ان کی زبان سے جاری ہے: غدا نلقى الاحبة، محمد اوصحبہ

حسنِ نبوت نے ان شیدائیوں کو اس درجہ مبہوت کر رکھا تھا کہ ”ماہِ کامل“ اور ”چہرہٴ انور“ کے درمیان موازنہ ہوتے، جس میں روئے انور کا حسن فائق و ارفع نظر آتا۔

ذرا سوچیے!! ایک شخص بستر پر بیمار پڑا ہے، اپنے مرض سے عاجز اور چُور۔ رفتارِ زمانہ سے بے خبر۔ اچانک اس کا محبوب اور منتظر مطلوب نظر آ جاتا ہے تو یہ ”مرد بیمار“ بستر سے یوں اُٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف اسے چھو کر نہیں گزری، ہشاش بشاش اور مکمل نشاط..... وہابی کے شاعر غالبؔ نے اسی مفہوم کو ادا کیا ہے۔

ان کے دیکھے سے جو آہِ باتی ہے منہ پہ رونق
وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے

یہ حال تو مخلوق سے مخلوق کی محبت کا ہے، جب خاکی حسن کا یہ عالم ہے تو فاطر کائنات کی جلوہ گری کا کیا عالم ہوگا! قرآن مجید میں ہے:

وَجُودُهُ يُؤْمِنُ أَنْ يُخَاصِرَهُ ۖ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٣٧﴾ (سورۃ القیامہ)

”قیامت کے دن بہت سے چہرے تروتازہ ہوں گے، ان کی نگاہیں فاطر ہستی کے جلوے میں کھوئی ہوئی ہوں گی۔“

اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان اور اعمالِ صالحہ کا مقصود خوشنودیِ ربانی کے ساتھ حصولِ جنت بھی ہے، مگر جنت سے بڑھ کر بھی ایک عظیم نعمت ہے، اسی ”الکتاب“ میں ہے:

”لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ“ (سورہ ق)

”باغِ بہشت میں ”عیشِ دوام“ کے سوا ہمارے پاس ”کچھ اور بھی“ ہے، وہ ”مزید نعمت“ یہی دیدارِ الہی ہے۔“

حضرت انسؓ اور جابرؓ سے قرطبی الامام نے یہی نقل کیا ہے۔

دیدارِ ربانی کی لامثال نعمت کی خوشخبری ایک دوسری جگہ یوں بھی دی گئی ہے:

”لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ“ (سورہ یونس، آیت: ۲۶)

”نیکوکاروں کیلئے جنت ہے اور ”مزید برآں“ بھی۔“

حضرت صہیبؓ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیریوں نقل کی ہے:

”اذا دخل اهل الجنة الجنة نادى مناد: ان لكم عند الله موعدا، قالوا لم

يبيض وجوهنا وينجننا من النار ويدخلنا الجنة قالوا بلى فيكشف

الحجاب، قال: فوالله ما اعطاهم شيئا احب اليهم من النظر اليه“.

”جب جنتی بہشت میں داخل ہوں گے، تو کوئی پکارنے والا آواز لگائے گا: تم سے کیا ہوا

اللہ کا ایک وعدہ باقی ہے، تو اہل جنت کہیں گے: کیا اللہ نے ہمارے چہرے روشن نہیں

کر دیئے؟ کیا اس نے دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ (اب کوئی نعمت

ہے جو باقی رہ گئی؟) فرشتے کہیں گے کہ ہاں ہاں! کیوں نہیں؟ اتنے میں ”حجاب

باری“ اٹھ جائے گا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: واللہ حق تعالیٰ نے دیدار الہی سے بڑھ

کرا نہیں کوئی چیز نہیں دی۔“ (ترمذی شریف، جلد دوم)

ترمذی شریف ہی میں یہ حدیث بھی آئی ہے:

”واكرمهم على الله من ينظر الى وجهه غدوة وعشية“ (ایضاً)

”اللہ کی نظر میں سب سے معزز وہ شخص ہوگا جو اس کا رُوءے تاباں شام و سحر دیکھے گا۔“

اللہ جانے کہ دنیا کتنی صدیوں سے آباد ہے، دیکھنے والوں نے کیا کیا نعمتیں نہ دیکھیں!!

کن کن نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہوئے، مگر ایک نعمت ایسی بھی ہے جس کی خواہش و تمنا

ساکنانِ ارضی کو بے قرار کئے رہی، پر پوری نہ ہوئی، پچھلے انبیاء کی اُمتیں بھی اس دیدار

کو ترس چکی ہیں۔ پیغمبر جلیل حضرت موسیٰؑ نے اپنی قوم کے مطالبے پر اپنی خواہش ظاہر

کی تو جواب یہی ملا: لَنْ تَرَانِي۔ ”تم مجھے دیکھ ہی نہ پاؤ گے۔“ نتیجہ یہ کہ حضرت موسیٰؑ

”کلیم اللہ“ تو ضرور بنے، لیکن خالق کائنات کا رُوءے تاباں وہ بھی نہ دیکھ پائے۔ یہ

نصیبہ کسی کو ملتا تو اسی پیغمبر کو، جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا۔ شبِ معراج میں ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اس بے ہمہ و باہمہ ہستی کی زیارت سے سرفراز و ہوئیں۔

دیدارِ ربانی وہ عظیم ترین نعمت ہے کہ اس کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ اور بونی ہیں، ہماری یہ آنکھیں عناصرِ اربعہ کی کثافت کی بنا پر ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کے دیدار سے مشرف ہو سکیں۔ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ (سورۃ انعام: ۱۰۳)

لیکن یہی دیدے وہاں اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ جمالِ الہی کا دیکھنا ان کیلئے سہل ہو جائے گا، حدیث شریف میں یہ الفاظ آئے ہیں:

”ترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته“

”تم اسے اس طرح دیکھو گے جیسے چودھویں رات کا چاند دیکھتے ہو، اسے دیکھنے کیلئے دھکام کی زحمت اٹھانی نہیں پڑتی۔“

غور کی نظر ڈالئے تو ساری عبادات جمالِ الہی کے دیدار کی مشق و تمرین کیلئے معلوم ہوں گی۔ بخاری شریف کی حدیثِ جبریل ہی میں تو ہے کہ النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے سوال ”ما الا حسان“ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:

”ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك“

”تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا فاطر کائنات تیری نگاہوں کے سامنے ہے، اگر یہ کیفیت تم میں پیدا نہ ہو تو اتنا تو معلوم ہی ہے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔“

یہاں یہ بھی پیشِ نظر رہے کہ اللہ کا دیدار ہر کسی کے حصے میں نہیں آئے گا بلکہ یہ سعادت اس نصیبہ ور کی جھولی میں جائے گی جسے ”اللہ سے ملاقات“ کے اشتیاق نے تڑپا کر رکھ دیا ہو۔ ترمذی شریف میں ہے:

”من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه۔“

یہ اور اس جیسی متعدد آیات و احادیث ہیں، جن سے دیدارِ الہی کا شوق اُجاگر کیا گیا ہے۔ دنیا مسلمانوں کیلئے مسافر خانہ ہے اور اصل گھر جنت۔ کمال کیا ست یہی ہے کہ تیاری اسی گھر کی ہو۔ یہ عالم آب و گل فانی ہے، گزرتے گزرتے ایک دن یوں ہی گزر جائے گا۔ برادرِ مکرم و محترم مولانا ثمنین اشرف قاسمی صاحب زید مجدہم ان خوش نصیب اہل علم میں ہیں جن کا رشتہ لوح و قلم سے مستحکم تر رہا ہے۔ ان کی کتابیں معرض وجود میں آئیں اور خراج تحسین وصول کر گئیں۔ ان کی مشہور تالیف ”احادیثِ قدسیہ“ پر تجلیاتِ قدسیہ (۶ جلدیں)، نفحاتِ قدسیہ (۲ جلدیں) ہیں جن میں انہوں نے اپنی علمی دسترس کا بھرپور ثبوت پیش کیا ہے۔ ان کی ایک اور اہم علمی کتاب ”دیدارِ الہی کا شوق“ ہے۔ کاتب الحروف نے ان کا مطالعہ کیا اور بہت مستفید ہوا۔ کتاب میں ان آیات و احادیث کو جمع کر لیا گیا ہے جن میں ”دیدارِ الہی“ سے پیوستہ کوئی کلام موجود ہے۔ اس تصنیف میں ایسی بخشیں ہیں جن سے اعمالِ صالحہ کا ذوق اُبھرتا، اسلامی حمیت جلا پاتی اور زیارتِ ربانی کا شوق پروان چڑھتا ہے۔ اس میں علمی مباحث بھی ہیں، اکابر کے واقعات بھی ہیں، اسلاف کے بیان کردہ اچھوتے نکات بھی ہیں۔ ان کے ساتھ ترتیب عمدہ، قلم شگفتہ اور مندرجات باوزن ہیں، راقم کی نظر سے اس موضوع پر ایسی مفید اور جامع کتاب نہیں گزری۔

احقر مصنف کو اس ثمنین کاوش پر مبارک پیش کرتا ہے اور دعا گو ہے کہ ان کی یہ تصنیف اپنے مقصد میں صد فیصد کامیاب رہے۔ اور بارگاہِ قدس میں قبول ہو۔ آمین

سید احمد خضر شاہ مسعودی کشمیری

خادم التدریس دارالعلوم وقف

و جامعہ امام محمد انور شاہ، دیوبند

۲۵ اپریل ۲۰۱۷ء

تَقْرِیظ - ۸

مولانا مفتی محمد عارف باللہ القاسمی صاحب مدظلہ

استاذ حدیث جامعہ عائشہ نسوان، حیدرآباد، الہند

دیدار الہی کا شوق پیدا کرنے کا موثر نسخہ

دنیا امتحان کی جگہ ہے اور آخرت انعام کی جگہ ہے، انسانی زندگی میں بھی اللہ جزوی طور پر انعام سے نوازتے ہیں، لیکن حقیقی انعام آخرت میں ہی عطا کیا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے نیک بندوں کے لئے جن انعامات کو تیار کر کے رکھا گیا ہے اور جن کا وعدہ کیا گیا ہے ان میں سے بعض کی اطلاع دی گئی ہے اور ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن ان انعامات کی حقیقی لذت کا حصول و تصور اس دنیا میں محال و ناممکن ہے۔ اللہ نے اپنے متقین بندوں اور اہل ایمان کے لئے جن نعمتوں کا وعدہ کیا ہے جن کی لذت سے وہ آخرت میں ہمکنار ہوں گے ان میں سے سب سے عظیم تر نعمت یہ ہے کہ اللہ اپنا دیدار کرائیں گے، یہ نعمت جنت کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم ہوگی اور اس کی لذت تمام نعمتوں کی لذت پر غالب ہوگی، بلکہ اس کی لذت پانے کے بعد جنتی، جنت کی لذت کی تمام چیزوں اور ان کی لذتوں کو بھول جائیں گے۔ ایک روایت میں

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو منادی پکارے گا: جنت والو! اللہ کے پاس تمہارا ایک وعدہ ہے وہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے، جنتی کہیں گے: وہ کیا وعدہ ہے؟ کیا اللہ نے ہمارے نیک اعمال کو زنی نہیں کیا؟ ہمارے چہروں کو روشن اور تابناک نہیں کیا؟ ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ اور ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی؟! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے گا، لوگ اس کا دیدار کریں گے، اللہ کی قسم! اللہ کے عطیات میں سے کوئی بھی چیز ان کے نزدیک اس کے دیدار سے زیادہ محبوب اور ان کی نگاہ کو ٹھنڈی کرنے والی نہ ہوگی۔“ (سنن ابن ماجہ: ۱۸۷، سنن ترمذی: ۲۵۵۲)

دنیا میں بیداری کی حالت میں تو نعمت دیدار کا حصول گرچہ ممکن ہے لیکن انسانی آنکھوں میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے خالق کے دیدار کی تاب لاسکے، اس لئے علماء کا اتفاق ہے کہ ممکن ہونے کے باوجود بحالت بیداری دیدار الہی کا وقوع نہیں ہوا ہے، علامہ نوویؒ، علامہ ملا علی قاریؒ نیز علامہ عینیؒ لکھتے ہیں:

وأما رؤية الله في الدنيا فممكنة، ولكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم أنها لا تقع في الدنيا (شرح مسلم للنووي: ۱۵/۳، عمدة القاری: ۲۲۹/۱۸، مرقاة المفاتیح: ۳۲۰/۱۰)

”دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن تو ہے لیکن متکلمین میں سے جمہور سلف و خلف کا اتفاق ہے کہ دنیا میں دیدار کا وقوع نہیں ہوا ہے“

ہو بھی کیسے سکتا ہے جب کہ انسانی نگاہوں میں ذات باری کے مشاہدہ کی تاب لانے کی صلاحیت نہیں ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دُنیا میں دیدار الہی کا سوال کیا تو جواب ملا: لَنْ تَرَانِي (مجھے نہیں دیکھ سکتے) البتہ سفر معراج میں بحالت بیداری جسمانی آنکھ سے اللہ کے دیدار کی عظیم سعادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی،

جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک ہے، زیر نظر کتاب میں بھی اس موضوع پر بڑی مفصل و مدلل گفتگو کی گئی ہے، اور اہل حق کا رائج نقطہ نظر مدلل و مفصل بیان کیا گیا ہے۔ دوسری صورت خواب میں دیدار الہی کی ہے، تو قاضی عیاضؒ وغیرہ کی صراحت کے مطابق متفقہ طور پر تمام علماء اس بات کے قائل ہیں کہ دنیا میں خواب کی حالت میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، فرماتے ہیں:

لم یختلف العلماء فی جواز صحۃ رؤیۃ اللہ فی المنام (اکمال المعلم: ۲۲۰/۴)
 ”خواب میں اللہ کی رویت کی صحت کے جواز میں علماء اختلاف نہیں ہے۔“

علامہ محمد بن عربیؒ تہائی فرماتے ہیں:

رؤیۃ اللہ تعالیٰ فی المنام جائزۃ باتفاق العلماء

(تحذیر العبقری من محاضرات الخضری: ۱۳۹/۱)

”باتفاق علماء خواب میں اللہ کی رویت جائز ہے۔“

اس کی تصدیق ان واقعات سے بھی ہوتی ہے جو متعدد علماء کرام اور ائمہ عظام کے بارے میں منقول ہے کہ انہیں خواب میں دیدار الہی کی سعادت نصیب ہوئی۔

ایں سعادت بزور بازو نیست

تانه بخشد خدائے بخشندہ

الحمد للہ اس موضوع کو بھی خال محترم جناب مفتی شمین اشرف صاحب زید مجدہ نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے اور خواب میں دیدار الہی کی سعادت پانے والے اہل اللہ کے واقعات کو ذکر کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ کی عنایت اپنے طالب و محب پر اس دنیا میں بھی متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کے کامل کرم و عنایت کا ظہور دیدار کی شکل میں اس دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور ہوا ہے، گویا مؤلف محترم نے ان واقعات کو بیان کر کے جہاں اہل حق کے نظریے کو مدلل و مبرہن کیا ہے وہیں دیدار الہی کے طالب میں شوق کی

چنگاری کو شعلہ زن کیا ہے کہ اس کے دیدار کے طالب بن جاؤ، تمہاری طلب اور تمہارا شوق آخرت کے دیدار سے پہلے دنیا ہی میں تمہیں نعمت دیدار سے سرفراز کر سکتا ہے۔

کتاب کے نام اور اس کے موضوع سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ موضوع بہت مختصر ہے اور اس پر چند صفحات سے زیادہ کچھ لکھنے کی گنجائش ممکن نہیں ہے، لیکن زیر نظر کتاب ”دیدار الہی کا شوق“ جتنے صفحات پر مشتمل ہے اور جن تفصیلات اور ”الہامی تشریحات“ کو خال محترم نے اس کتاب میں تحریر کیا ہے اور جن علمی گہر پاروں سے اس کتاب کو مزین کیا ہے اس سے بجا طور پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ کتاب درحقیقت حقیقی شوق دیدار میں لکھی گئی ہے، اور مقدمہ میں ذکر کردہ مصنف کی یہ بات صد فیصد درست ہے کہ جو بھی تحریر کیا جائے آمد ہو آورد نہ ہو، اور دیدار الہی کے شوق کے ساتھ ہو۔ اس انوکھے عنوان پر لکھی گئی اس کتاب میں ذکر کردہ مضامین اس بات پر شاہد ہیں کہ اس میں ”آورد“ کے بجائے یقیناً ”آمد“ ہی ”آمد“ ہے:

آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں

غالب صریر خامہ نوائے سروش ہے

خال محترم کی تحریروں سے نیز کسی خاص موضوع پر محققانہ گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کے دل کو اسرار شریعت کی فہم کیلئے کھول دیا ہے، بہت سی مجلسوں میں کسی علمی موضوع پر ایسی باتیں وہ بیان کر جاتے ہیں جنہیں سینکڑوں صفحات کے مطالعہ سے حاصل کرنا شاید بسا اوقات مشکل ہو، ان کی تحریروں میں بہت سے وہ نکات بھی ملتے ہیں جو یا تو سینہ بہ سینہ منتقل ہو رہے ہیں یا جنہیں صرف اللہ کی عطا و ہب ہی کہا جاسکتا ہے، زیر نظر کتاب میں بھی بہت سی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ **فللہ درہ۔**

”دیدار الہی کا شوق“ صرف اس کتاب کا رسمی نام ہی نہیں بلکہ درحقیقت یہ کتاب

سب سے عظیم ترین نعمت ”دیدار الہی“ کا شوق پیدا کرنے کا ایک مؤثر نسخہ ہے جس کے ہر سطر سے پڑھنے والے میں یہ شوق ابھرتا ہے اور فزوں سے فزوں تر ہوتا چلا جاتا ہے اور کیوں نہ ہو کہ اس کے ہر لفظ کو مصنف نے شوق دیدار میں ڈوب کر اور اس کی طلب میں فنا ہو کر تحریر کیا ہے۔

اور اسی پر بس نہیں بلکہ ایمان و یقین کو راسخ کرنے والے اور اعمال کی حکمتوں اور اس کے فوائد سے اعمال کی رغبت دلانے اور اس پر استقامت پیدا کرنے والے مضامین نے اس کتاب کی عظمت کو اور دوبالا کر دیا ہے، گویا اس کتاب میں مصنف نے جہاں شوق دیدار کو جگایا اور پروان چڑھایا ہے وہیں اس سعادت کے حاصل کرنے کا راستہ بھی بتایا ہے، اور ایمان و یقین کے استحکام اور عملی استقامت کی راہ دکھا کر اور اس کی اہمیت کو بتا کر اس پر چلنے کے آداب سے بھی واقف کرایا ہے، نیز مختلف کمالات قدرت اور احوال زمانہ اور ان کے تغیرات میں کارفرما الہی حکمتوں کو بیان کر کے ایمان والوں کو مصنف نے یہ پیغام بھی دیا ہے:

کون سی جا ہے جہاں جلوہ معشوق نہیں شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر
اللہ اس کتاب کو قبولیت عطا فرمائے، مؤلف محترم کے لئے اسے ذخیرہ آخرت بنائے، اور اس کے ذریعہ تمام قارئین کو حقیقی شوق دیدار عطا کرے۔ اور ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جن کے بارے میں یہ اعلان ہے:

وَجُودُهُ يَوْمَئِذٍ نَّاطِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ۖ وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ حَبِيبِنَا
محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد لله رب العالمین۔

محمد عارف — باللہ القاسمی

استاذ حدیث جامعہ عائشہ نسوان، حیدرآباد

تَقْرِیظ - ۸

حضرت مولانا ثناء الہدی قاسمی مدظلہ

نائب ناظم امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ، جھاڑکھنڈ

حرفِ چند

محبت ایک فطری چیز ہے، عبد و معبود کے تعلق کی ڈور اسی محبت سے بندھی ہوئی ہے اس کا آغاز لا الہ سے ہوتا ہے، بات نفی سے شروع ہو کر اثبات تک پہنچتی ہے، جب ساری خواہشات، تمناؤں سے رخصت ہو جاتی ہے اور انسان اپنے کو ایک ایسا بھی تنہا اور سو میں بھی اکیلا محسوس کرتا ہے تو ایسی خلوت میں محبت الہی پروان چڑھتی ہے۔ بندہ بال بچوں کے ساتھ رہتا ہے، گھر در کی فکر کرتا ہے، رونق مجلس ہوتا ہے احباب و رفقا کے ساتھ وقت گزارتا ہے لیکن خلوت در انجمن کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی ہر سانس سے اللہ کی آواز نکلتی ہے اور یہ عبادت جو شروع میں اہل اللہ ریاضت کے طور پر کراتے ہیں عادت بن جاتی ہے، عبادت جب عادت بن جائے تو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ تو بندہ کا ہر حال میں رہتا ہے، لیکن جب غلبہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے من کان لله کان اللہ لہ۔

اس مقام میں جا کر بندہ اپنا سب کچھ فنا کر چکا ہوتا ہے، ہر وقت اللہ کی یاد اس کا تصور اور اس کے غیر مرئی وجود میں کھویا رہتا ہے، یہ خد فراموشی محبت کے پروان چڑھانے کے لئے اکسیر ہے، یہ محبت پروان چڑھتی ہے تو عشق کے مختلف مراحل طے ہوتے ہیں، عشق کا لفظ ہر دور میں سوقیانہ سمجھا جاتا رہا ہے، اسی لئے قرآن وحدیث میں میری معلومات کی حد تک اس لفظ کا گزر نہیں ہوا، اور ساری توجہ محبت پر مرکوز رکھی گئی اس لئے محبت کے انتہائی مراحل میں بھی اس لفظ کے استعمال سے اجتناب میرے ذوق کا حصہ ہیں۔

محبت کی فراوانی اور جذبات کی وابستگی جس چیز سے ہو جاتی ہے بندہ فطری طور پر اس کو دیکھنا چاہتا ہے، چہرے کی آنکھوں سے نہ ممکن ہو تو خواب میں ہی سہی دیدار کی تمنا انگڑائی لیتی رہتی ہے۔ اس تمنا میں جو کیف اور لذت ہوتی ہے اس کے ذکر کے لئے الفاظ کا دامن خالی ہے کیونکہ جذبات و احساسات کی دنیا لامتناہی ہے اور الفاظ کا دامن تنگ۔

یہ تمنا پروان چڑھ کر انسانی زندگی کا مطلوب اور ذہن و تصورات کا شوق بن جاتا ہے، پھر بندہ کہہ اٹھتا ہے لا موجد الا اللہ کیونکہ وہ اس کیفیت سے دوچار ہے، اسے اور کچھ نظر نہیں آتا، یہ حقیقت کا ادراک و احساس ہے لوگوں نے اسے وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود کے پیمانے پر ناپ کر جو فلسفیانہ بحث چھیڑی ہے وہ اس کا محل نہیں، یہ صرف ذوق کی بات ہے کھلی آنکھوں سے جڑی کیفیت نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہے۔

اللہ رب العزت سے اس محبت کا تقاضہ ہے کہ بندہ پوری زندگی دیدار الہی کی تڑپ

لے کر زندگی گزارتا ہے اور شوق کے پاؤں سے نہیں پروں سے دیدار الہی کی منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ پھر موت آ جاتی، بندہ اس پل کو عبور کر لیتا ہے جو محبوب و محب کے درمیان حائل تھا اور اب وہ قیامت میں کھلی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرے گا اور یہ سب سے قیمتی دولت ہوگی جو ایمان والوں کو اللہ کی طرف سے نصیب ہوگی۔

ہمارے کرم فرما حضرت مولانا مفتی محمد ثمین اشرف صاحب حفظہ اللہ اہل دل بھی ہیں، اہل حال و قال بھی، اللہ ان سے بڑا کام لے رہا ہے، مصلیٰ الحسب اور جو اصطلاحی طور پر مسجد بھی نہیں، جماعت خانہ ہے، یہاں نماز بھی ہوتی ہے تزکیہ کی مجلس بھی لگتی ہے، درس قرآن کے حلقے بھی لگتے ہیں اور وعظ و تذکیر سے تصفیہ قلب کا کام بھی ہوتا ہے، ان سب مشغولیات و مصروفیات کے ساتھ مفتی صاحب تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی بہتوں سے آگے نکل گئے ہیں، پھر موضوعات کا انتخاب بھی الہامی ہوتا ہے اور اس کے اثرات قلم سے نکل کر حروف کے واسطے سے سیدھے دلوں پر دستک دیتے ہیں اور دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور دماغ میں عرفان الہی کا ایسا مسکن بنتا ہے کہ سارے اعضا و جوارح سے ایسے اعمال ہی نکلتے ہیں جو شریعت کو محبوب اور اللہ و رسول کا مطلوب ہیں۔

حضرت مفتی صاحب کی اب تک جتنی کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں ان میں تجلیات قدسیہ، نجات قدسیہ، علامات ایمان، کیمیائے درویشیاں، اسما و النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجموعہ وصایا انبیاء و اولیاء، تلاوت کلام اللہ سے قبل استعاذہ کی حکمت، لاحول و لا قوۃ الا باللہ، قرآن و حدیث میں جن پر لعنت کی گئی ہے، علامات سعادت، درود و سلام کا مقبول تحفہ وغیرہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

دیدار الہی کا شوق حضرت مفتی صاحب کی انتہائی وقیع کتاب ہے جو واردات قلبی کا مظہر ہے، اس میں آمد ہی آمد ہے، آور نہیں ہے، آمد نے اس کتاب کی تاثیر میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے واقعہ یہ ہے کہ کتاب پر کچھ لکھنے کے بجائے سارا تعلق پڑھنے سے ہے، میں مفتی صاحب کو اس البیلی کتاب کی تصنیف پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے اندر بھی دیدار الہی کا ایسا شوق پیدا کر دے کہ ہر پل ہر آن وہ زندگی کا مقصود بن جانے اور اس کے فیض سے دنیا و آخرت میں اللہ کی جانب سے فوز و فلاح اور صلاح و کامرانی مقدر ہو جائے اور آخرت میں دیدار الہی نعمت نصیب ہو جائے۔

محمد شفاء الہدی قاسمی

۲۸ اپریل ۲۰۱۸ء
نزہیل بردہئی

شوق دیدارِ حق

از: - فطین اشرف صدیقی

میری کیا جرأت کہ تیری دید کی خواہش کروں
آرزوئے دیدِ حق، دل میں لئے کب تک رہوں
موجزن جو شوق ہے دل میں بھلا کس سے کہوں

اب نہیں کچھ شوق اس کے ماسوا، دیکھوں تجھے
دیکھ لی دُنیا تری، ربُّ العٰلیٰ دیکھوں تجھے

اپنی قدرت کے مظاہر سے ہے تو بیشک عیاں
دیدہٴ عبرت کو کیا کم ہیں زمین و آسماں
ذات تیری ہاں مگر نظروں سے میری ہے نہاں

منظرِ تخلیق سے اب ماورا دیکھوں تجھے
دیکھ لی دُنیا تری، ربُّ العٰلیٰ دیکھوں تجھے

حُنالق و مخلوق کا رشتہ، نیاز و ناز ہے
ربطِ باہم گر نہ ہو تو، ساز بے آواز ہے
یہ نمودِ زیست، تیرے گُن ہی کا اعجاز ہے

شاہکاروں میں ہی کب تک، جا بجا دیکھوں تجھے
دیکھ لی دُنیا تری، ربُّ العٰلیٰ دیکھوں تجھے

کون ہے جس کو نہیں ہے شوق تیری دید کا
جاں فزا ہوتا ہے، نظارہ ہلالِ عید کا
ماحصل اتنا فقط ہے، اس مری تمہید کا

ماتحتی ہوں، اب بشوقِ التجا دیکھوں تجھے
دیکھ لی دُنیا تری، ربُّ العٰلیٰ دیکھوں تجھے

تیری ہی تسبیح کرتے ہیں ملائک، انس و جن
نغمہ توحید پڑھتے، صبح و شام اور رات، دن
ہے یہی ایمان میرا کچھ نہیں ہے تیرے بن

غیب کے اسرار سے پردہ اٹھا دیکھوں تجھے
دیکھ لی دُنیا تری، ربُّ العٰلیٰ دیکھوں تجھے

توازل سے ایک سربستہ، سراپا راز ہے
عقدہ یہ کیسا ہے، کن اسرار کا غماز ہے
اپنے ہی مشتاق سے پردہ، یہ کیا انداز ہے

دے مجھے ذوقِ نظر، عقدہ کشا دیکھوں تجھے
دیکھ لی دُنیا تری، ربُّ العٰلیٰ دیکھوں تجھے

ظاہر و باطن بھی تو ہے، غائب و حاضر ہے تو
دسترس ہر شے پہ تیری، منظر و ناظر ہے تو
گُن فکاں ہے شان جس کی، ایک وہ قادر ہے تو

رب مرے، ذوقِ بصیرت کر عطا دیکھوں تجھے
دیکھ لی دُنیا تری، ربُّ العٰلیٰ دیکھوں تجھے

راز افشا ہو سکا نہ چہرہ مستور کا
ریزہ ریزہ ہو گیا جلوے سے تیرے طور کا
تاب ہے کس میں جو دیکھے عکس تیرے نور کا

طالب دیدار ہوں، کیسے بھلا دیکھوں تجھے
دیکھ لی دُنیا تری، ربُّ العٰلیٰ دیکھوں تجھے

شوقِ دیدارِ الہی کا ہی شیدائی ہوں میں
اے خدا تیری تجلی کا ہی سودائی ہوں میں
جلوہ آراءِ عرش پر تو ہے، تمنا شائی ہوں میں

گر پڑوں سجدے میں، جب جلوہ نما دیکھوں تجھے
دیکھ لی دُنیا تری، ربُّ العٰلیٰ دیکھوں تجھے

جب کہے گا تو، سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ
فضل سے تیرے ملے گی، جن کو جَنَّتِ نَعِيمٍ
نظرِ رحمت بندہ عاجز پہ کرنا اے کریم

ہے مجھے لَا تَقْنَطُوا کا آسرا، دیکھوں تجھے
دیکھ لی دُنیا تری، ربُّ العٰلیٰ دیکھوں تجھے

از فطین اشرف صدیقی

صلالہ، عمان

تعارفی کلمات

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ
النَّبِیِّیْنَ مَنْ لَا نَبِیَّ بَعْدَهُ. اَمَّا بَعْدُ !!

اللہ تعالیٰ کی بھی عجیب شانِ عطاء ہے، کون سی نعمت کس طرح عطا کریں گے اور کب کس کو کس راہ کہاں پہنچائیں گے۔ اس وقت جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا سبب والد محترم پر ایک عارضہ بنا، اللہ تعالیٰ نے شفا دیا اور پھر ان کے دل میں ایک بات جو عارضہ کے وقت زبان سے اللہ تعالیٰ نے نکالی تھی اس کی طلب و جستجو بڑھی جس کا تذکرہ ابا نے حضرت آبرو نے نقشبند حضرت مولانا شمس الہدیٰ دامت برکاتہم سے کیا؛ اور جو کچھ لکھا تھا سنا یا بھی؛ حضرت نے ابا کو کیا کہا یہ تو انہوں نے چھپا لیا، اللہ تعالیٰ والد کو نظر بد اور ہرقتہ سے اپنی حفاظت و صیانت میں رکھے آمین۔ تاہم بزرگوں کی دعا و توجہ سے وہ منزل کی طرف رواں دواں رہے اور راستہ میں کیا دقت پیش آتی رہی وہ بھی انہوں نے لکھ دیا ہے۔

در اصل بات یہ ہے کہ کام تو اللہ پاک لیتے ہیں اور توفیق بھی وہی عطا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں جبکہ آنے جانے والوں کا سلسلہ لگا رہتا ہے پھر بھی وہ انہماک کے ساتھ اپنی دھن میں کھو جاتے ہیں۔ آواگون کا ان پر

کچھ اثر نہیں ہوتا۔ کبھی اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ فراغت سے خلوت ملے۔ وہ اپنے دھن کے پکے ہیں۔

حضرت تھانویؒ کے مسلک و مشرب پر کام کرنے کا جذبہ ہے کہ فراغت کا انتظار نہیں کرتے اور جو کرنا ہے اس کو کرنے کا دھن ان پر مسلط رہتا ہے اور کر گزرتے ہیں، اُن کے اساتذہ کو ایک موقع پر دیوبند میں دیکھا کہ ان کے ساتھ ایسا احترام و اکرام کا معاملہ کیا کہ میں حیران رہ گیا اور سبھی نہایت شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ حضرت مولانا انظر شاہ کشمیریؒ نے ایک مرتبہ دبئی میں والد محترم کے مصلیٰ میں نماز جمعہ ان کے پیچھے ادا کی۔ والد محترم نے خطبہ دیا، پھر حضرت کشمیریؒ نے والد صاحب کی تعریف میں ایسے کلمات کہے کہ حاضرین سن کر حیران رہ گئے۔

الغرض اس وقت آپ کے ہاتھ میں ”دیدار الہی کا شوق“، زیر مطالعہ ہے، یہ ایک نادر اور انوکھا موضوع ہے۔ اللہ والوں کی آہوں، اور سسکیوں، نالوں اور زاروں میں سر بسجود ہو کر بارگاہِ حق میں عاجزانہ شوقِ لقاء کی آرزو پیش کی جاتی ہے، یہ ایک عظیم نعمت ہے جو مؤمن کے دل میں پیدا ہو جائے۔ اس کتاب میں ایسی تمام آیاتِ ربانیہ اور احادیثِ نبویہ اور مناجاتِ خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام پیش کی گئی ہیں جن سے شوقِ دیدار الہی کا جذبہ دل میں جگہ پا جائے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو شرفِ قبولیت سے نوازتے ہوئے ہمارے قلوب میں اپنی دیدار کا جذبہ موجزن فرمائے اور تمام امت کیلئے اس کتاب کو نافع بنائے۔ آمین

ابو انیس محمد نفیس اشرف
علی گڑھ

تعارفی کلمات

دیدار الہی کا شوق

اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے
عاشقوں کا مینا اور جام ہے

قارئین یہ کتاب ”دیدار الہی کا شوق“ اپنے نام سے محتاجِ تعارف نہیں۔
یہ ایک حقیقت ہے کہ اہل ایمان کا اصل سرمایہ آخرت کی فوز و فلاح ہے جیسا کہ
علامہ ابن جوزیؒ نے اپنے مناجات میں کہا ہے۔

”إِنَّمَا الْفَوْزُ وَالنَّعِيمُ لِعَبْدٍ جَاءَ فِي الْحُشْرِ آمِنًا مُسْتَرْجِحًا“

یقیناً ہر سعادت و کرامت کا دروازہ مومنین و صاحب ایمان کے لئے موت کے بعد
کھلے گا اور اہل ایمان کے اندر آخرت کا دھیان یا جذبہ خیر، شوق دیدار الہی سے ابھرتا
ہے، یہ شوق جس قدر تیز ہوگا اعمالِ صالح بھی خلوص للہیت کے ساتھ وجود میں آئیں گے
اور استقامت کے ساتھ شوق دیدار الہی کے حصول کے لئے ہر ممکن جدوجہد ”بتوفیق
رب العلمین“ کرے گا۔

آپ کے زیر مطالعہ کتاب کے اندر ”دیدار الہی کا شوق“ حصولِ رضاء الہی و اشتیاقِ لقاء رب کی بات کی گئی ہے۔ جس طرح سلفِ صالحین دن رات مالکِ حقیقی کے دیدار رب العلمین کی ملاقات کے شوق میں رہتے تھے۔ کہ کون سا ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے میری بصارت و بصیرت کو وہ روحانی قوت وہ طاقت فراہم ہو جائے جس سے قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دیدار کر سکوں، اور اللہ رب العزت کی تجلیوں کا مشاہدہ کر سکوں چنانچہ حضرت مخدوم بہار شرف الدین یحییٰ منیری نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں:

”قیامت کے دن تمام مومنین و مومنات بہشت میں داخل ہونے کے بعد اللہ جل جلالہ کو دیکھیں گے“

ایک حدیث شریف میں آیا ہے:

”آقائے نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: جو شخص اللہ پاک کی ملاقات ناپسند کرتا ہے، اللہ پاک بھی اس کی ملاقات ناپسند کرتے ہیں۔“

چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں اس بیش بہا نعمت کو اللہ جل جلالہ سے مانگا ہے۔ بلکہ یوں کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ذہن کو اس طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ“

”اے پاک رب اپنی ملاقات کے اشتیاق کو میرے رگ و ریشے میں پیوست کر دے“

دوسری جگہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاء مانگی:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي
يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ

”اے اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، اور ایسے شخص کی محبت جو آپ سے محبت کرتا ہو اور ہر اس عمل کا سوال ہے جو آپ کی محبت تک مجھے پہنچا دے۔“

جیسا کہ حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں:

أَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ، لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي صَلاَحًا۔

چنانچہ اہل نقشبند قبل المراقبہ اس دعا کے پڑھنے کی ہدایت کرتے۔

(۱) اَللّٰهُمَّ حَرِّقْ قَلْبِيْ بِنَارِ عَشْقِكَ۔

(۲) اَللّٰهُمَّ نَوِّرْ قَلْبِيْ بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ۔

الغرض اس پُر فتن دور میں ضرورت تھی ایک ایسے مدلل کتاب کی جس میں اہل ایمان کو لقاء محبوب حقیقی کی طرف رغبت دلائی جائے۔ اور لوگوں کے ذہنوں کو مائل کرایا جائے۔ آج اکثر افراد اس سبق کو بھول چکے ہیں کہ اپنی شکل اللہ پاک کو دکھانی ہے، اللہ رب العزت کا دیدار کرنا ہے۔

بحمد اللہ تعالیٰ حضرت مرشدی ”باب جنت، والد ماجد، ”مصلح امت حضرت مفتی ثمین اشرف قاسمی ادام اللہ فیوضہم، نے اس موضوع پر مدلل بحث کی ہے اور بھولا ہوا سبق یاد کرانے کی کوشش کی ہے۔ حضرت مرشدی نے ”دیدار الہی کا شوق“ کتاب لکھ کر لوگوں کے ذہنوں کو اس طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ سے ملاقات ہونی ہے اور تجلیات ربانی و دیدار یزدانی و لا ثانی سے ہر صاحب ایمان و مسلمان کو مشرف ہونا ہے۔

دُعا ہے اللہ رب العزت حضرت مرشدی کی اس ترتیب و تحقیق کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آمین ثم آمین

ازل سے ان کی تجلی میری نگاہ میں ہے

یہ جانتا ہوں کہ بس ان کو جانتا ہوں میں

قصیدۃ فی الحمد و مدح النبی ﷺ

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ	مَا لِي رَبُّ إِلَّا هُوَ
يَفْنَى الْكُلُّ وَيَبْقَى هُوَ	لَيْسَ الْبَاقِي إِلَّا هُوَ
مَنْ كَانَ دُعَاةً أَنْ يَأْهُوَ	ذَاكَ حَمِيدٌ عُقْبَاهُ
مَنْ كَانَ لِرَبِّي دُنْيَاهُ	عَاشَ سَعِيداً أُخْرَاهُ
مَنْ كُنْتَ إِلَهِي مَوْلَاهُ	كُلُّ النَّاسِ تَوَلَّاهُ
مَنْ مَاتَ يَقُولُ اللَّهُ	ذَاكَ الْخَالِدُ مَحْيَاهُ
رُسُلُ اللَّهِ تَلَقَّاهُ	أَبَشِرْ عَبْدٌ بِحُسْنَاهُ
الرِّضْوَانُ لَهُ نُزُلُ	جَنَّةُ خُلْدٍ مَأْوَاهُ
تَخْشَى النَّاسَ بِلَا جَدْوَى	هَلَّا رَبَّكَ تَخْشَاهُ
إِبْغِ الْأَمْنَ لَدَى رَبِّي	إِنَّ الْأَمْنَ بِتَقْوَاهُ
تَنْسَى رَبَّكَ يَا فَانِي	دُمْرُ إِنْ شِعْتَ بِذِكْرَاهُ

تعارفی کلمات

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ.

اللہ تعالیٰ کا ہزار شکر و احسان ہے کہ اہل ایمان خاندان اور دیندار گھرانے میں پیدا کیا۔ جب آنکھ کھلی تو ہر جانب اللہ و رسول کا ہی تذکرہ سنا اور دروازہ پر مسجد سے اللہ کی کبریائی اور رسالت کی شہادت کان میں پانچ وقت سنائی دیتی تھی۔ میرے دادا محترم نقشبندی صاحب نسبت اجازت یافتہ۔ حق تعالیٰ کی یاد میں کھوئے ہوئے تھے اور میرے نانا بھی صوفی حق گو باوقار آدمی تھے۔ سفید پوش، اور پاک و صاف طینت کے تھے۔

میرے دادا علیہ الرحمۃ کے لئے ان کی والدہ نے بیت اللہ میں دعا کی تھی جو حق تعالیٰ نے قبول کیا اور پھر دادا صاحب اولاد ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے خوب برکت دی کہ نصف درجن سے زائد لڑکے علماء و فضلاء اور مفتی ہوئے آج ان کی اولاد و ذریت میں درجن سے زائد علماء و فضلاء مفتیان اور محدث و مدرس اور مصنف ہیں اور اس طرح خاندان پھل پھول رہا ہے۔ ان کی دُعاء سے ”ادارہ دعوت الحق“ اور ”الامداد چیر پیبل ٹرسٹ“ وجود میں آیا اور آج سینکڑوں امت کے نونہال حافظ اور علماء کی شکل میں دین کی خدمت کر رہے ہیں یہ سب کی سب بیت اللہ میں غلاف کعبہ پکڑ کر جو دعا کی گئی تھی اس کی قبولیت کا ثمرہ ہے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ ہیں۔ کتاب ”دیدار الہی کا شوق“ میرے

والدِ مشفق کی آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ کتاب وجود میں کیوں اور کیسے آئی وہ آپ انہی کی تحریر میں پڑھیں گے۔ سچی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق آسان و سہل بات نہیں ہے اکثر لوگوں کا دل دھل جاتا ہے، کانپ اٹھتا ہے، مگر اللہ و رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے تعلق رکھنے والے اور محبت رکھنے والے بھی اس دنیا میں ہیں اور رہیں گے ان کی زندگی اسی جدوجہد میں لگی ہوئی ہے کہ آدمی اپنے اندر صفائی و ستھرائی اور گناہ سے پاکی ضرور حاصل کرے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے وہ پاک ہے اس کی شان کے مناسب اپنی کوشش کرے، بقیہ اللہ خود آسان کر دے گا۔

ایک بار والد حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم سے ملنے گئے تو انہوں نے فرمایا مفتی صاحب آپ میرے ہمراہ شارحہ چلیں۔ حسن اتفاق احقر بھی دونوں صاحبِ دل و حال و قال کے ہمراہ گاڑی میں تھا، اس سفر میں بابا نے حضرت پیر صاحب کے سامنے لقاء و دیدار الہی کی ایک حدیث تلاوت کی اور چند سوالات کئے۔ ہمراہ سیف اللہ صاحب اور طارق صاحب بھی تھے، سیف اللہ صاحب نے وہ ریکارڈ بھی کیا پیر صاحب نے کلام شروع کیا اور اس طرح سفر طے ہوتا رہا یہاں تک کہ ہم شارحہ پہنچ گئے۔

میرا اپنا عالم یہ ہے کہ حضرت بابا کے بیان کے علاوہ کسی اور کا بیان دل کو نہیں چھوتا اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بابا دامت برکاتہم کے بیان سننے کے بعد میرا دل کانپ اٹھتا ہے اور خوب دل بھر کر رونا آتا ہے اور رو پڑتا ہوں اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا۔

بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ میں باہر کہیں دوست و احباب کے پاس سے آتا تو حضرت بابا مجھے متنبہ کرتے کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور یہ بات کیوں کہی؛ یہ کام تم نے کیوں کیا اور میرے سامنے ایسی بات کرتے کہ ایسا محسوس ہوتا کہ حضرت بابا میرے

ساتھ اور ہمراہ تھے اور میرے لئے دعا کرتے اور مجھے قیمتی نصیحتوں سے نوازتے۔
 بابا کی ہدایت ہے کہ بس ہر حال میں سچ کہوں سچ بولوں سچوں کے ساتھ رہوں تاکہ
 بابا کی دعاء ہمیں ملتی رہے۔

الغرض شوق دیدار الہی پر والد محترم سے قرآن کی آیات اور احادیثِ رسول اور
 مناجاتِ نبوی کو جمع کر کے قارئین و شوق دیدار کے شائقین کے لئے سہولت کر دی ہے۔
 اللہ تعالیٰ بابا کی کوشش کو قبول فرمائے اور تمام لوگوں کے لئے نفع بخش بنائے۔

لوح بھی تُو، قلم بھی تُو، تیرا وجود الکتاب
 گنبدِ آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب
 شوکتِ سنج و سیم تیرے حلال کی نمود
 فقرِ جنید و بایزید تیرا جمالِ بے نقاب
 شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام
 میرا قیام بھی حجاب، میرا سجد بھی حجاب
 تیری نگاہِ ناز سے دونوں مراد پا گئے
 عقل، غیاب و جستجو، عشق، حضور و اضطراب

ابو شکیب محمد صہیب اشرف

چیئر مین ”الامداد چیئر ٹیبل ٹرسٹ، انڈیا“

حال مقیم دہلی

عرض مرتب اور سبب تالیف کتاب

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ
النَّبِيِّينَ مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ.

أَمَّا بَعْدُ !!

بظاہر اس کا سبب یہ ہوا کہ ۵ نومبر ۲۰۱۴ء بروز بدھ ۱۲ محرم الحرام ۱۴۳۶ھ کو صبح ۹:۳۰ بجکر تیس منٹ پر دل کا دورہ پڑا۔ اور اس سے پہلے اس حقیر کو اس کا احساس بھی نہ تھا۔ جسم سے پسینہ نکلنے لگا اور ایک عجیب سی کیفیت ہونے لگی، ام صہیب نے جب دیکھا کہ میرا رنگ بدلا ہوا ہے اور میں پسینہ میں غرق ہوں تو انہوں نے پوچھا کیا ہو گیا یا کیا ہو رہا ہے۔ بلا ارادہ زبان سے اللہ تعالیٰ نے نکلوا یا کہ یہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے بس اگلے لمحہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے اور کلمہ طیبہ وردِ زبان تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ﷺ کی تکرار زبان پر اللہ کے فضل سے ہونے لگی، اہلیہ نے کہا کہ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ پڑھئے۔ ان کی دل جوئی اور دل بستگی کے خاطر پھر حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ کا ورد شروع کر دیا۔ قصہ مختصر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے صحت دی تو بار بار دل میں یہ بات آنے لگی کہ آخر زبان پر یہ کیوں آیا کہ بس اگلے لمحہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اس واقعہ کے بعد جب بھی اللہ کی توفیق سے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق ہوئی تو، لقاءِ رحمن، یا لقاءِ رب کی جو آیتیں آتیں ان پر

نشان لگا دیتا یا جو دعائیں احادیث میں آئی ہیں ان کی جستجو تیز ہو گئی اور پھر اس موضوع پر کچھ لکھنے کا ارادہ دن بدن دل میں گھر کرتا گیا۔ مگر یہ ایک نازک ترین موضوع اس کم مایہ و کم علم کے لئے سوالیہ نشان بھی بنتا گیا، اور مختلف سوالات بھی ذہن میں ابھرتے گئے جن کا ذکر قارئین کے لئے مناسب نہیں۔

اسی درمیان اپنے وطن جانا ہوا تو ایک روز حضرت آبروئے نقشبند حضرت مولانا مرشدی شمس الہدیٰ دامت برکاتہم سے تذکرہ کیا اور چند صفحات جو فضل الہی سے اس وقت تک صفحہ قرطاس پر لکھا تھا، سنایا تو حضرت نے کلماتِ خیر فرمائے۔ پھر ایک مقام پر سخت قبض کی کیفیت ہو گئی کئی دنوں تک کچھ نہ لکھ سکا اور بات نہ بن سکی کیوں کہ طبیعت میں وفور کی کیفیت مفقود تھی، اس دوران مرشدی کی صحبت میں حاضری کی توفیق ملی۔ خاص احباب کی مجلس تھی میں نے حضرت مجددؒ کے مکتوب نمبر ۲۶ جلد اول کی وضاحت چاہی تو حضرت مرشدی نے مکتوبات خواجہ معصومیہ کی طرف رہنمائی فرمائی اور مذکورہ مکتوب منگوائی گئیں اور حقیر نے پڑھا تو کچھ ایسی مجلس ہوئی کہ حقیر بے خودی کے عالم میں آہ و بکا میں تھا اور روزِ بان تھا سُبْحَانَكَ مَبْنَحَانَكَ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ وَمَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ اور تمام احباب خاموش تھے اور یہ فقیر بے نوا، لرزاں و ترساں تھا، حضرت مرشدی تشریف فرما تھے۔ فقیر کو نہیں معلوم کہ کیا ہوا اس طرح تمام احباب مجلس پر سکتہ طاری تھا۔

مکتوباتِ معصومیہ حقیر کے ہاتھ میں تھی، کبھی پڑھتا اور کبھی خاموشی ہو جاتی، اس طرح مکتوب شریف مکمل ہوا۔ پھر خاموش مجلس رہی، سبھی لوگ خاموش تھے۔ یہ سیہ کار اسی خموشی میں بیٹھا رہا یہاں تک کہ نمازِ عشاء کا وقت آ گیا۔ حضرت دامت برکاتہم سے اجازت لے کر رخصت ہوا کہ نماز پڑھانی تھی۔ اس طرح مجلس خاموشی کے ساتھ

اختتام پذیر ہوئی۔

پھر جب کبھی حضرت اطال اللہ بقاءہ سے ملاقات ہوتی تو بڑی شفقت و محبت سے کام کی تفصیل معلوم کرتے، تو یہ فقیر و عاجز اس موضوع پر اپنی بے بضاعتی و کم علمی اور اس راہ کی دشواریوں کا تذکرہ کرتا اور دل پر ایک عدم فتح کی کیفیت کا اظہار کرتا۔ کیونکہ یہ فقیر کچھ لکھنے سے پہلے یہ چاہتا تھا کہ جو بھی تحریر کیا جائے آمد ہو اور دنہ ہو۔ اور جب تک شرح صدر نہ ہو سپرد قلم نہ کیا جائے، اور جو کچھ بھی ہو شوق و ذوق اور فور دیدار الہی کا آئینہ و ترجمان ہو، لکھنے والا عاجز کم از کم دیدار الہی کے شوق سے سرشار ہو اور جذبہ دیدار الہی کے طلب میں کیف و وجد کا حال ہو۔ اس لئے بار بار قلم رک جاتا تھا اور بات نہیں بنتی تھی۔ جس کا اظہار کرتا تو حضرت شفقت سے کام کی تفصیل معلوم کرتے اور فرماتے کہ کام کیجئے اللہ آپ سے کام لے گا۔ جب بات اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہے تو وہ ضرورتاً نسیب غیبی سے نصرت و مدد کرے گا، یہ فقیر عرض کرتا دعا کی درخواست ہے آپ فرماتے عاجز دعا ضرور کرے گا اللہ تعالیٰ آسان و سہل کر دے، بات آپ کے دل پر کھول دے، فقیر کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ موضوع ایک کتاب کی شکل میں مرتب ہو جائے گا، نہ ہی اس طرح کا ارادہ، تھا تاہم جو ہو واوہ سب محض اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ بِنْدَہ کی کوشش اور پوری سعی توکل علی اللہ یہ ہوگی کہ قرآنی آیات جو لقاء و دیدار الہی کی ہیں ان کو پہلے ذکر کیا جائے، پھر منکرین و معاندین جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند نہیں کرتے، بدکتے اور بھاگتے ہیں ان کا بھی ذکر ہو اور ان کی عقوبت و نعمت کا بھی تفصیلاً نہیں تو اجمالاً سہی۔

قارئین کو اس بات کا پورا ادھیان رکھنا ہے کہ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ، یعنی موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، جس کو برزخ آخرت، قیامت، حشر و نشر، محشر، میزان، پل صراط،

حوض کوثر کی سیرابی، شفاعت، دخول جنت برزخ منکرین و معاندین کے لئے دخول جہنم، حق جل مجدہ کا دیدار اور رؤیت، شریعت کے عموم میں سبھی لقاء میں داخل ہے اور لقاء و رؤیت بھی اس میں ہوگی۔ اسی طرح منکرین لقاء و دیدار الہی، آخرت کے منکر اور مَا بَعْدَ الْمَوْتِ، مرنے کے بعد والی زندگی کے منکر ہیں تو وہ بھی اللہ کے دیدار کے منکر ہیں۔ کیوں کہ آخرت کی تمام نعمتوں سے اَلَّذِیْ وَ اَظْلَمَ، دیدار الہی اور رؤیت باری ہے، اس لئے قرآن مجید نے مختلف مقام پر مختلف معنی میں لقاء کو بیان کیا ہے جس کا اعلیٰ و ارفع معنی، دیدار و ملاقات ہے اور دوسرے معنی بھی اس میں شامل ہیں..... اور بات کو سمجھنے کے لئے یا سمجھانے کے لئے ایک آسان تعبیر اور بھی اختیار کی جاسکتی ہے، وہ یہ کہ دیدار الہی اور لقاء باری تعالیٰ بغیر موت کے اس دنیا میں نہیں ہے، اور دیدار الہی و لقاء رحمٰن کا پہلا مرحلہ و دروازہ موت سے شروع ہوتا ہے اور برزخ اور احوال برزخ سے ہوتا ہوا نشر و حشر کے بعد محشر سے گزرتا ہوا جس کے مراحل، پلصراط و میزان بھی ہیں ان سب کو طے کرتے ہوئے شفاعت کبریٰ کے بعد دخول جنت ہوگا۔

الغرض جنت کے داخلہ کے بعد اہل جنت کو اَلَّذِیْ وَ اَلْطَفُ نِعمت جو ملے گی وہ رؤیت و دیدار باری تعالیٰ ہوگی اور ان پر نور مطلق کی تجلی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات دونوں ہی قدیم ہیں۔ اس لئے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت جو ابن ماجہ میں ہے اور کتاب کے آخر میں انشاء اللہ آئے گی کہ حق تعالیٰ اہل جنت سے حجاب فرمائے گا یعنی دیدار ختم ہو جائے گا مگر حق تعالیٰ کی تجلی کا نور اور برکت ان کے ٹھکانوں و مکانوں میں باقی رہے گی۔ یعنی صفات الہیہ کی برکت جنت میں دوامی ہوگی۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ کَبِیْرًا نور مطلق کی تجلی کا نور باقی رہے گا۔ اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ جنت میں اعلیٰ

آخرت میں رویت باری کا ہونا تو تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے، جو

تمام اہل ایمان اور ہر کلمہ گو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ﷺ کو ہوگی۔ خواہ اُس کلمہ گو نے اس دنیا میں دیدار الہی کا تصور اور خیال رکھا ہو یا اس کا علم بھی اس کو نہ ہو۔ جیسا کہ عام مسلمانوں کا عمومی حال ہے کہ اُن کو اس عظیم نعمت دیدار ربانی کا علم ہی نہیں ہے؟ اور نہ ہی اُن کے درمیان اللہ تعالیٰ کے دیدار کا تذکرہ کیا جاتا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیت و دیدار کا تذکرہ کیا، تو تعجب اور حیرانی کے ساتھ انہوں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفصیل معلوم بھی کی اور مزہ سے سنا بھی جس کی تفصیل آئندہ اوراق میں آپ (اللہ تعالیٰ کے فضل سے) پڑھیں گے۔

الغرض رؤیت و دیدار تو اہل ایمان کو ضرور ہوگی جس کا وعدہ ہے خواہ بلا طلب ہی ہو یا دنیا میں اُس بندہ کو اس کا علم بھی نہ رہا ہو کہ۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور آخرت میں نعمت ایمان کی بدولت فضل الہی سے دیدار ہو جائے، اس سے اونچی سطح اور کمال ایمان و ایقان کے نتیجہ و ثمرہ میں اگر کسی بندہ حق اور حق آگاہ کے دل میں دنیا میں آخرت کا شوق لقاءِ رحمن اور دیدار الہی کا اشتیاق پیدا ہو جائے اور وہ خود ہی حق تعالیٰ سے آخرت میں شوقِ لقاء کا طالب بن جائے اور پھر اس کو جب آخرت میں لقاء و دیدار کا شرف بخشا جائیگا تو ذوقی و وجدانی طور پر دونوں کے درمیان سرور و انبساط، کیف و احساسات، لطف و عنایات کا بڑا فرق ہوگا، ایک دید و رؤیت کے وقت محوِ تحریر ہوگا اور دوسرا محوِ دید و رؤیت کے وقت شوقِ ماضی کے لمحات کے آئینہ میں ذاتِ حق کی عظمت و ہیبت، جلال و جمال، قدرت و سطوت اور جملہ اسماء الہیہ کے مختلف شبنون، یعنی بے کیف و بے رنگ حق تعالیٰ کے سبوحیت و قدوسیت کے مظاہر جو اہل ایمان کے وہم و گمان سے وراء الوراۃ ثم وراء الوراۃ ہیں اُن صفاتِ تنزیہی (یعنی جن سے رب العزت جل جلالہ پاک ہیں) اور صفاتِ تقدیسی (جو حق تعالیٰ کے لئے بدرجہ اتم ثابت ہیں) ان کے مشاہداتِ بے کیف

وجہت سے لطف اندوز ہو کر بول پڑے گا: سُبْحَانَكَ مَا عَزَّ فَنَّاكَ حَقٌّ مَعْرِفَتِكَ وَمَا عَبَدْنَاكَ حَقٌّ عِبَادَتِكَ، تو پاک ہے (اس خیال و گمان سے جو ہم نے تیری شان و رفعت کا گمان کیا تھا تو اس سے بہت بلند و بالا ہے) ہم تجھے نہ پہچان سکے جو پہچاننے کا حق تھا اور ہم سے تیری شانِ عظمت کے مطابق عبادت بھی نہ ہو سکی نہ کر سکے۔ شوق و اشتیاق دیدار الہی میں زندگی کا لطف ہی اور ہے جس کو احاطہ قلم و زبان سے بیان نہیں کیا جاسکتا اس کا تعلق ذوقیات و وجدانیات اور کیف و وجد سے ہے، حال ہے قال نہیں۔ یہ ایک لطیف و نازک ترین موضوع ہے، تائید و نصرت غیبی اگر شامل حال رہی تو جن کی دید و لقاء کی بات ہو رہی ہے وہی مدد فرمادیں گے اور جتنا چاہیں گے منکشف کر کے لکھوادیں گے۔ وَمَا ذَلِكْ عَلَى اللَّهِ بَعِزٌّ۔ یہ بھی اس کی ایک شانِ تنزیہی ہے۔

هُوَ الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ. وَهُوَ الْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ

الظَّاهِرُ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ الْبَاطِنُ دُونَ كُلِّ شَيْءٍ، سُبْحَانَهُ

سُبْحَانَهُ، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

اہل اللہ کیلئے دنیا میں مشاہدہ جمال حق کی دو صورتیں ہیں

محققین فرماتے ہیں کہ مشاہدہ جمال حق کی دو صورتیں ہیں ایک حضور بلا واسطہ (جو مقام فنا میں ہوا کرتا ہے) دوسرے حضور بواسطہ (جو مقام بقا میں ہوتا ہے)۔ حضور بلا واسطہ تو یہ ہے کہ سوائے حق کے اور کسی چیز کی طرف اصلاً التفات نہ ہو ہر دم اللہ تعالیٰ کی طرف بدون کسی واسطہ کے متوجہ رہے (مقام فنا میں حضور غالب ہوتا ہے) اور حضور بواسطہ یہ ہے کہ مخلوق کی طرف بھی توجہ و التفات ہو مگر مخلوق آئینہ بن جائے، رؤیت جمال الہی کے لئے (مقام بقا میں یہی صورت حضور ہوتی ہے) تو پہلی

صورت کی نظیر یہ ہے کہ کوئی شخص محبوب کو بدون کسی حجاب کے دیکھتا رہے، کہ اس کا چہرہ عاشق کے سامنے ہو۔

اور دوسری صورت کی نظیر یہ ہے کہ محبوب عاشق سے کہہ دے کہ مجھ کو مت گھورو بلکہ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اس میں سے میری صورت کو دیکھو، اس وقت بھی عاشق کی توجہ محبوب ہی کی طرف ہے، مگر رویت بواسطہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس دیدار میں اور پہلے والے دیدار میں فرق ضرور ہے، جو بات بلا واسطہ دیکھنے میں ہے وہ آئینہ سے دیکھنے میں کہاں۔ اسی طرح حضور بلا واسطہ (جو مقام فنا میں ہوتا ہے) حضور بواسطہ سے (جو مقام بقا میں ہوتا ہے) اکمل والذ ہے، سالک کو اس میں زیادہ لذت آتی ہے، کیوں کہ اس میں غیر کی طرف اصلاً التفات نہیں ہوتا، اور حضور بواسطہ میں گو اس کی نظر بالذات حضرت حق پر ہی ہوتی ہے مگر فی الجملہ واسطہ پر بھی نظر ہوتی ہے اور عاشق پر اتنا واسطہ بھی گراں ہے۔

عشق کی شان

حضرات انبیاء علیہم السلام و اہل ارشاد کی طبیعت تو یہی چاہتی ہے کہ ہر وقت حضور بلا واسطہ رہے خصوصاً حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جو تعلق و محبت حق تعالیٰ سے ہے اس کا تقاضا یہی تھا کہ آپ ہر وقت بلا واسطہ مشاہدہ جمال حق میں مشغول رہیں، مگر آپ کو خدمت ارشاد میں رکھا گیا، مخلوق کو فیض پہنچانے کیلئے مامور کیا گیا جس میں گو نہ توجہ مخلوق پر بھی کرنا پڑتی ہے۔

گویا توجہ الی الخلق، توجہ الی الخالق، سے آپ کے لئے مانع نہیں، کیوں کہ حق تعالیٰ نے اس کو اپنے جمال کا آئینہ بنا دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور آپ کی تو بڑی شان ہے، اہل اللہ کو جو آپ کے غلامانِ غلام ہیں یہ بات نصیب ہے کہ کوئی چیز ان کو محبوب

سے مشغول نہیں کرتی۔ یہ سب کچھ ہے۔ مگر عشق کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو بلا واسطہ دیکھا جائے بیچ میں آئینہ کا واسطہ بھی کیوں ہو عشق کی شان تو یہ ہے۔

غیرت از چشم برم روئے تو دیدن ندہم
گوش رانیز حدیثِ تو شنیدن ندہم

(مجھ کو آنکھ پر رشک آتا ہے کہ ان کو محبوب کے چہرہ کو نہ دیکھنے دوں اور کانوں کو بھی اس کی باتیں نہ سننے دوں)۔

اسی گرائی کو آپ غین سے تعبیر فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ مخلوق کے واسطہ سے توجہ الی المحبوب کرنے میں میرے دل پر بادل سا چھا جاتا ہے کیوں کہ ظاہر ہے کہ بلا واسطہ مشاہدہ زیادہ لذیذ اور بے غبار ہوتا ہے۔ گو قرب زیادہ اسی میں ہے کہ مخلوق کے واسطہ سے مشاہدہ کیا جائے، کیوں کہ اس میں محبوب کی اطاعت ہے عاشق کا دل گو یہ چاہتا ہے کہ محبوب کو بدون کسی واسطہ کے دیکھوں، مگر جب محبوب کی مرضی یہ ہے کہ مجھ کو آئینہ میں سے دیکھو تو اس وقت اطاعت اسی میں ہے کہ آئینہ کی طرف منہ کر لیا جائے اور اس میں سے محبوب کی صورت دیکھی جائے گو آئینہ کی طرف منہ کرتے ہوئے عاشق کے دل پر نشتر لگتا ہے۔ مگر وہ یہ کہتا ہے۔

میل من سوئے وصال و میل او سوئے فراق
ترک کام خود گرفتہ تا برآید کام دوست

(میرا میلان وصال کی طرف ہے اور اس) (محبوب) کا میلان فراق کی طرف ہے
میں نے اپنی مراد کو چھوڑ دیا تاکہ محبوب کی مراد پوری ہو جائے)۔

وصال سے مراد حضور بلا واسطہ ہے اور فراق سے حضور بواسطہ اور عاشق کی طبیعت فطری طور پر پہلی صورت کو چاہتی ہے، مگر وہ رضائے محبوب کے لئے دوسری صورت کو اختیار کرتا ہے، اسی لئے مقام فنا سے مقام بقا کی طرف آنا سالک پر طبعاً گراں ہوتا

ہے، مگر امر الہی کی وجہ سے وہ اس کو خوشی سے قبول کرتا ہے اس کی دوسری مثال اس سے واضح تر ہے کہ ایک عاشق محبوب کے سامنے بیٹھا ہوا اس کے چہرہ کو دیکھ رہا ہو تھوڑی دیر کے بعد محبوب امر کرے کہ ذرا بازار سے ہمارے واسطے آم لے آؤ تو بازار جانے میں گو فی الجملہ غیبوت ہوگی۔ مگر بتلائے قرب زیادہ کس صورت میں ہے آیا اطاعت و قرب اس میں ہے کہ فوراً اٹھ کر بازار چلا جائے اور آموں کی تلاش میں مارا مارا پھرے، یا یہ کہ وہیں بیٹھا رہے اور محبوب سے کہے کہ حضور مجھے تو اپنا جمال دیکھنے دیجئے یہ کام کسی اور سے لے لیجئے۔، یقیناً ہر عاقل کہے گا کہ اس وقت اس کا بازار جانا ہی موجب قرب ہے۔ اگر یہ عاشق صادق ہے تو اس غیبوت کو گوارا کرے گا، گو طبعاً اس پر گراں ہے اور یہ کہے گا۔

أُرِيدُ وَصَالَهُ وَيُرِيدُ هَجْرِي فَأَتْرُكُ مَا أُرِيدُ لِمَا يُرِيدُ

میں محبوب کے وصال کا خواہاں ہوں اور وہ ہجر کا خواہاں سو میں نے اپنی خواہش کو اس کی خواہش کی وجہ سے ترک کر دیا۔ (خطبات حکیم الامت - ۳۰۲/۲۳)

الغرض حق تعالیٰ کے قرب کی لذت، وصل کی حلاوت اہل اللہ کو اس دار فانی میں حاصل ہے اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے اور آخرت میں قرب کی لذت، وصل کی حلاوت دیدار کی لذت اور رؤیت کی حلاوت میں تبدیل ہو جائے گی۔ حق تعالیٰ قرب کو دیدار میں اور وصل کو رؤیت میں بدل دیں گے لقاء دار بقاء میں ہوگی اور ضرور ہوگی۔ قرب و وصل ربانی میں دراصل حجاب ہماری ہی جانب سے نفس پرستی۔ اور گناہ و معاصی کی کدورت و ظلمت ہے۔ اس حجاب و پردہ کو ہٹا دیجئے اور وصل و قرب کی لذت کی چاشنی دیدہ باطن میں محسوس کر لیجئے۔ ہم اپنا کام کریں، حق تعالیٰ کی عنایت کا پھر مشاہدہ کریں۔

ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں

راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں

حجاب دور کرنے کا طریقہ

پس آپ ان حجابوں کو دور کر دیجئے حقیقت بالکل قریب ہے بلکہ حقیقتہ الحقائق جل علی کہ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ (ہم شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں)۔ حضرت بایزید بسطامیؒ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا عرض کیا کہ یَا رَبِّ ذَلَّنِي عَلَى أَقْرَبِ طُرُقِ إِلَيْكَ، کہ اے اللہ مجھے آپ تک پہنچنے کا وہ رستہ بتلا دیجئے جو سب سے زیادہ قریب کا ہے سبحان اللہ کیسے سچے رہہر تھے کہ ہمارے لئے کتنا سہل رستہ تحقیق کر گئے یہ آج جو لوگ آسانی سے منزلیں طے کرتے چلے جا رہے ہیں انہیں حضرات کا طفیل ہے غرض خواب میں عرض کیا کہ اے اللہ مجھے قریب کا رستہ بتلا دیجئے ارشاد ہوا کہ یا بایزید دع نفسک و تعال، کہ پندار اور خود بینی کو چھوڑ دو پھر راستہ سیدھا ہے بے خطر چلے آؤ اس مضمون کا عارف شیرازیؒ نے ترجمہ کیا ہے فرماتے ہیں: ے

میانِ عاشق و معشوق پہچ حاصل نیست

تو خود حجابِ خودی حافظ از میاں برخیز

(عاشق اور معشوق کے درمیان میں کسی چیز کا پردہ نہیں ہے حافظ تو خود ہی پردہ بنا ہوا

خودی کو چھوڑا اور آجا = خطبات حکیم الامت)

قرب و وصل ربانی میں نفس اور خواہشات نفس ہی تو بڑا حجاب ہے۔ بندہ جب نفس پرستی اور خواہشات کی قربانی دیتا ہے تو اس کے عوض اس کو حق تعالیٰ کی جانب سے وصل کی لذت نصیب ہوتی ہے اور وہ حق تعالیٰ کی جانب انابت اختیار کر لیتا ہے۔

بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم ایمان ہی نہ لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔

یہ ایک گستاخانہ اور بے باکانہ سوال تھا؛ اللہ تعالیٰ نے اسکی گرفت کی اور بنی اسرائیل کو اس کی سزاء ملی۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے شوق دیدار الہی کی طلب بھرپور دی اور محل رویت اور دیدار الہی کی جگہ آخرت کی اطلاع صادق و مصدوق حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دے دی امت نے سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا کہہ کر سر تسلیم خم کر دیا اور عبادت و اطاعت سے لذتِ قرب اور حلاوتِ وصل کو پالیا۔ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالْبِیَّئَةُ امت کو سجدہ میں قرب کی لذت و کیفیت عنایت کی گئی اور نماز میں تکبیر تحریم سے تسلیم تک کَانَکَ تَرَاهُ کا مشاہدہ عطا ہوا۔ نماز سے دیدار الہی کی بشارت ہے جو انشاء اللہ آپ کتاب میں پڑھیں گے۔

بنی اسرائیل کا گستاخانہ سوال اور اس کی سزاء

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسٰى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرٰى اللّٰهَ جَهْرَةً
فَاَخَذْنَاكُمُ الصُّبْعَةَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿۵۵﴾ (البقرہ)

ترجمہ: اور جب تم لوگوں نے (یوں) کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم (خود) دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو علانیہ طور پر سو (اس گستاخی پر) آپڑی تم پر کڑک و بجلی اور تم (اس کا آنا) آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ (تھانوی)

اس کا قصہ اس طرح ہوا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے توریت لا کر پیش کی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو بعض گستاخ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کہہ دے کہ یہ ہماری کتاب ہے تو بے شک ہم کو یقین آئے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باذن الہی فرمایا کہ کوہ طور پر چلو یہ بات بھی ہو جائے گی، بنی اسرائیل نے کلام الہی سننے کیلئے ستر آدمی منتخب کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر روانہ کئے؛ اور حضرت

موسیٰ علیہ السلام اُن ستر آدمیوں کو کوہ طور پر کلام الہی سننے کی غرض سے لے گئے۔ وہاں پہنچنے پر اللہ تعالیٰ کا کلام ان لوگوں نے خود سنا تو اس وقت اور رنگ لائے کہ ہم کو تو کلام سننے سے قناعت نہیں ہوئی اور اے موسیٰ پردے میں سننے کا ہم اعتبار نہیں کرتے، اللہ جانے کون بول رہا ہوگا، اگر اللہ کو دیکھ لیں تو بے شک مان لیں۔

چونکہ دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتا۔ حدیث میں ہے:

وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا۔

تم جان لو اس وقت تک اپنے رب کی زیارت نہیں کر سکتے جب تک کہ تم وفات نہ پاؤ۔ اسلئے اس گستاخی پر ان پر بجلی آ پڑی، اور سب ہلاک ہو گئے۔ (بے جا اور گستاخانہ قیل وقال، اگر مگر، ایچ و پیچ، اب تب، کیوں، کیا۔ ہمیشہ تباہی کے دھانے لے جاتا ہے، ایمان تو محض تسلیم و تفویض ہے) بنی اسرائیل ایمان لاتی اور پھر عاجزانہ التجاء کرتی تو منجانب اللہ یہ سزا نہ ملتی اور لذت و نعمت دید کی کوئی چاشنی نصیب ہوتی۔ واللہ اعلم

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں ستر نیک و صالح لوگ منتخب کئے اور انہیں کہا کہ تم روزہ رکھو اور خوب نہادھو کر پاک و صاف ہو جاؤ، اور پاکیزہ کپڑے پہنو، سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے استدعا کی کہ آپ جناب باری تعالیٰ میں عرض کیجئے کہ ہمیں اپنا کلام پاک سنائے، جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے قریب ہوئے تو ایک ابر مثل ستون نمودار ہوا، اور سارے پہاڑ پر محیط ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ابر میں گھس گئے اور اپنی قوم سے کہہ دیا کہ جب تم اس ابر میں آؤ تو سجدہ میں گر پڑنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حق تعالیٰ سے کلام کرتے تو ان کے مبارک چہرہ پر ایک ایسا نور چمکتا تھا کہ کسی کو اس طرف دیکھنے کی تاب نہ ہوتی تھی، پھر ان میں اور نور باری تعالیٰ کے درمیان ایک حجاب

پیدا ہو گیا؛ انہوں نے سنا کہ حق تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امر و نہی فرماتا ہے، منجملہ ان کے یہ بھی گوش زد ہوا کہ:

بے شک میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں قاہر ہوں، میں نے تمہیں اپنی قوتِ شدیدہ سے مصر سے نکالا؛ تم میری ہی عبادت کرو اور کسی غیر کی عبادت نہ کرو۔

(تفسیر مظہری ۱۴۳/۱ گلدستہ ۱-۱۴۶)

بنی اسرائیل کا گستاخانہ سوال اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مؤدبانہ التجاء

بنی اسرائیل اس موقع پر دو وجہ سے غضب الہی کے مورد بنے، اول تو اس کہنے کی وجہ سے کہ اے موسیٰ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے، یہی ایک گستاخی نزولِ عذاب کے لئے کافی تھی، اس لئے کہ اللہ کے نبی پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرنا اور حس ظن کے بجائے اس سے بدظن اور بدگمان ہونا یہ کچھ معمولی گستاخی نہیں، نبی پر اعتماد نہ کرنا صریح کفر ہے، نبی ہی کے اعتماد پر اللہ کی باتوں کو ماننا ایمان ہے اور جو شخص نبی پر اعتماد نہیں کرتا آخر وہ یہ تو سوچے کہ نبی کے بعد پھر کس پر اعتماد کرے گا۔

دوم یہ کہ گستاخانہ اور بے باکانہ طور پر یہ کہہ دینا کہ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللہَ جَهْرَةً - کہ ہم موسیٰ کی تصدیق جب کریں گے - کہ جب اللہ کو علانیہ اور ظاہر طور پر دیکھ لیں، ہاں اگر ادب کے ساتھ یہ کہتے کہ اے موسیٰ ہم دیدار الہی کے مشتاق اور آرزو مند ہیں تو موردِ غضب نہ بنتے؛ اس کا جواب تو یہ ہوتا کہ تم ابھی اس نعمت کے قابل نہیں۔ آخرت میں جب آلودگیوں اور نجاستوں سے پاک ہو جاؤ گے تب دیکھو گے۔ غرض یہ کہ اس گستاخانہ اور بے باکانہ سوال کی وجہ سے عذاب الہی نے آگھیرا، اور موسیٰ علیہ السلام کا رَبِّ اَرِنِي اَنْظُرْ اِلَيْكَ - کہہ کر دیدار الہی کا سوال کرنا، سوا ول تو وہ سوال تھا یعنی عا جزانہ اور مؤدبانہ ایک استدعاء اور درخواست تھی، مطالبہ نہ تھا، دوم یہ کہ وہ ایک والہانہ اور

عاشقانہ استدعاء نیاز تھی، جو سر اسر محبت اور اشتیاق پر مبنی تھی، حاشا بنی اسرائیل کی طرح تعنت اور عناد اس کا منشاء نہ تھا۔ (معارف القرآن کا نڈھلوٹی ۱/۱۸۵)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے دیدار الہی کی درخواست اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ۖ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرَ إِلَيْكَ ط (الاعراف ۱۴۳)

اور انکے رب نے ان سے (بہت ہی لطف و عنایت کی) باتیں کیں تو عرض کیا کہ اے میرے رب اپنا دیدار مجھ کو دکھلا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ (تھانوی)

یعنی حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کسی مخصوص و ممتاز رنگ میں شرف مکالمہ بخشا، اب اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا واسطہ کلام الہی سننے کی لذت بے پایاں حاصل ہوئی تو کمال اشتیاق سے متکلم کے دیدار کی آرزو کرنے لگے اور بے ساختہ درخواست کر دی:

رَبِّ أَرِنِي أَنظُرَ إِلَيْكَ ط

اے پروردگار میرے اور اپنے درمیان سے حجاب اور موانع اٹھا دیجئے اور وحبہ انور بے حجاب سامنے کر دیجئے، کہ ایک نظر دیکھ سکوں۔ (تفسیر عثمانی)

تجلی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر تیز ہو گئی

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر تجلی ہوئی تو آپ کی نظر ایسی تیز ہو گئی کہ دس کوس کی مسافت سے تاریک رات میں بھی کسی چٹان پر چلتی ہوئی چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ (ابن کثیر)

حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر طرف سے کلام الہی سُن رہے تھے

بیضاوی نے لکھا ہے کہ روایت میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر طرف سے کلام الہی سُن رہے تھے، میں کہتا ہوں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی جہت سے نہیں سُن رہے

تھے۔ (یعنی وہ کلام کسی جہت کا محتاج نہیں تھا، تمام جہات و اطراف کی قیود سے آزاد تھا) جس طرف رُخ کرتے تھے، وہی کلام بے جہت سنتے تھے، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کلام ربانی کا انکشاف ہو گیا، اور اس سے آگے دیدار کے مشاہدہ کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ اُرنی۔ یعنی مجھے اپنا دیدار کراؤ۔ (مظہری)

دنیا میں دیدار الہی ممتنع ہے

قَالَ لَنْ تَرٰنِیْ فرمایا تو مجھ کو ہرگز نہ دیکھے گا۔

یعنی دنیا میں کسی مخلوق کا یہ فانی وجود اور فانی قوی اس ذوالجلال والا کرام، لم یزل ولا یزال کے دیدار کا تحمل نہیں کر سکتے، اس سے ثابت ہوا کہ دنیا میں کسی کو موت سے پہلے دیدار الہی کا شرف حاصل ہونا شرعاً ممتنع ہے، گو عقلاً ممکن ہو، کیوں کہ اگر امکان عقلی بھی نہ مانا جائے، تو موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی نسبت یہ خیال نہیں کیا جاسکتا کہ وہ ایک محال عقلی کی درخواست کرتے، اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے کہ رویت باری دنیا میں عقلاً ممکن، شرعاً ممتنع الوقوع اور آخرت میں اس کا وقوع نصوص قطعہ سے ثابت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

لَنْ تَرٰنِیْ (یعنی آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے)۔

اس میں اشارہ ہے کہ رویت ناممکن نہیں مگر مخاطب بحالت موجودہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، ورنہ اگر رویت ممکن ہی نہ ہوتی تو۔ لَنْ تَرٰنِیْ کے بجائے لَنْ اُرٰی کہا جاتا کہ میری رویت نہیں ہو سکتی۔ (تفسیر مظہری)

اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں بھی عقلاً ممکن تو ہے مگر اس آیت سے اس کا ممتنع الوقوع ہونا بھی ثابت ہو گیا اور یہی مذہب ہے جمہور اہل سنت کا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رویت عقلاً ممکن ہے مگر شرعاً ممتنع۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے:

لَنْ يَرَىٰ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ حَتَّىٰ يَمُوتَ.

یعنی تم میں سے کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا۔

پہاڑ بھی جھلک برداشت نہیں کر سکتا

وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ: اس میں اس امر کی شہادت ہے کہ بحالت موجودہ مخاطب رویت الہی کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لئے پہاڑ پر ادنیٰ سی جھلک ڈال کر بتلادیا گیا کہ وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا؛ انسان تو ضعیف الخلق ہے وہ کیسے برداشت کرے۔

(مفتی اعظم معارف القرآن)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہر گز مجھے نہیں دیکھ پائے گا نہ کوئی انسان دنیا میں میری طرف نگاہ کر سکتا ہے، جو شخص میری طرف دیکھے گا مرجائے گا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا الہی میں تیرا کلام سن کر تیرے دیدار کا مشتاق ہوا اگر میں تیری طرف دیکھ لوں اور مرجاؤں تو بغیر دیدار زندہ رہنے سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ (گلدستہ: ۲/۵۴۷)

پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا

حق تعالیٰ کی تجلیات بہت طرح کی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا ارادی فعل ہے کہ جس چیز پر جس طرح چاہے تجلی فرمائے، پہاڑ پر تجلی ہوئی اس نے معاً پہاڑ کے خاص حصہ کو ریزہ ریزہ کر ڈالا، اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ محل تجلی سے قریب تھے ان پر اس قرب محل اور پہاڑ کے ہیبت ناک منظر دیکھنے کا یہ اثر ہوا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، بلا تشبیہ یوں سمجھ لیجئے کہ بجلی جس پر گرتی ہے اسے جلا کر ایک آن میں کس طرح خاک سیاہ کر دیتی ہے اور جو لوگ اس مقام کے قریب ہوتے ہیں بسا اوقات انہیں بھی کم و بیش صدمہ پہنچ جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

نور و تجلی کی ہلکی مقدار کا ظہور ہوا تھا

امام سیوطیؒ نے لکھا ہے کہ چھنگلی کے آدھے پور کے برابر نور الہی کا ظہور ہوا تھا۔ حاکم کی صحیح حدیث میں یہی آیا ہے (تجلی ظاہر ہوئی، نمودار ہوئی، یعنی اس کا کچھ نور چمکا)۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا دوسرے درجہ پر ظہور (یعنی عکس اور پرتو کا ظہور) تجسلی کہلاتا ہے جیسے آئینہ کے اندر کسی کی صورت کا ظہور حقیقت میں یہ جلوہ اندازی اور جلوہ بینی رؤیت ذات نہ تھی، کیوں کہ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی استعداد و قوت پہاڑ سے بھی زائد تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو دیدار ذات سے تاکید کے ساتھ روک دیا گیا؛ تو پہاڑ میں نور ذات کو برداشت کرنے کی صلاحیت کہاں سے آسکتی ہے۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا نور قدسی پہاڑ پر نمودار ہوا تھا۔ ضحاکؒ کا قول ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پردے ہٹا لئے تھے، اور بیل کی ناک کے سوراخ برابر نور کو ظاہر کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلامؓ اور کعب احبارؓ نے فرمایا عظمت باری تعالیٰ کی جلوہ پاشی صرف سوئی کے ناکہ کی برابر ہوئی تھی کہ پہاڑ شق ہو گیا۔

سدیؒ نے کہا: چھنگلی کے برابر تجلی ہوئی تھی، اس کی تائید حضرت انسؓ کی روایت سے ہوتی ہے کہ حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھنگلی کے آخری جوڑ پر انگوٹھا رکھتے ہوئے یہ آیت: فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا (اعراف: ۱۴۳) تلاوت کی اور فرمایا، بس اتنی تجسلی ہوئی تھی کہ پہاڑ آہستہ آہستہ چلا (یعنی لرزا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے)۔

تجلی کے ظہور کا منظر

وہب بن منبہ اور ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کا سوال

کیا تو کہہ اور تار کی چار چار فرسخ تک پہاڑ پر چھا گئیں۔ بجلیاں تڑپنے لگیں بادل گر جنے اور کڑکنے لگے اور اللہ نے آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ موسیٰ کے سامنے آجائیں، حسب الحکم اس نچلے آسمان کے ملائکہ بیلوں کی شکل میں بادل کی طرح گرجدار آواز میں اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے سامنے سے گزرے، پھر دوسرے آسمان کے ملائکہ بشکل شیر کے سامنے آئے، ان کے منہ سے بھی اللہ کی تسبیح و تقدیس کی چیخیں نکل رہی تھیں، ضعیف، بندہ (موسیٰ) بن عمران اس منظر کو دیکھ کر اور ان آوازوں کو سن کر خوف زدہ ہو گیا، لرز گیا؛ بدن کار و نگٹار و نگٹا کھڑا ہو گیا، اور کہنے لگا اب مجھے اپنی درخواست پر پشیمانی ہے، کاش کوئی چیز مجھے اس مقام سے الگ کر دیتی (کہ میں یہ منظر نہ دیکھتا)۔

اس پر ملائکہ کے سرگروہ نے جو سب کا بزرگ تھا کہا موسیٰ ابھی اپنے سوال پر قائم رہو، ابھی تو بہت میں سے تھوڑا تم نے دیکھا ہے۔ پھر تیسرے آسمان کے فرشتے اتر کر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے، ان کی شکلیں بھی شیروں جیسی تھیں، گرجیلی آوازوں سے متواتر تسبیح و تقدیس کا شور کر رہے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی لشکر کا مخلوط شور ہے۔ آگ کے شعلے کی طرح ان کا رنگ تھا، موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے، اور زندگی کی آس نہ رہی، سرگروہ ملائکہ نے کہا بن عمران ابھی اپنی جگہ ٹھہرو، تمہارے سامنے تو ایسا منظر آئے گا کہ برداشت نہ کر سکو گے۔

پھر چوتھے آسمان کے ملائکہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے، پچھلے ملائکہ کی شکلوں جیسے ان کی صورتیں تھیں، رنگ تو شعلہ کی طرح تھا اور جسم برف کی طرح سفید تھا؛ ان کی تسبیح و تقدیس کی اونچی آوازیں ایسی تھیں کہ سابق فرشتوں کی آوازیں ان جیسی نہ تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جوڑ جوڑ چٹکنے اور دل دھڑکنے لگا اور شدت کے ساتھ گریہ طاری ہو گیا۔ سید الملائکہ نے کہا بن عمران ابھی اپنے سوال پر ٹھہرو، کم دیکھا ہے زیادہ دیکھنا ہے۔

پھر پانچویں آسمان سے ملائکہ اتر کر موسیٰ کے سامنے آئے جن کے سات رنگ تھے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے رہنے کی تاب نہ رہی، ایسی شکلیں تو انہوں نے پہلے نہیں دیکھی تھیں، نہ ایسی آوازیں سنی تھیں۔ دل بھر آیا، غم نے گھیر لیا اور خوب رونے لگے۔ سرگروہ ملائکہ نے کہا ابن عمران ابھی اپنی جگہ (یعنی اپنے سوال پر) صبر کئے رہو، ایسی چیزیں سامنے آئیں گی کہ صبر نہ کر سکو گے۔

پھر حسب الحکم چھٹے آسمان کے فرشتے اتر کر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے، ہر فرشتے کے ہاتھ میں سورج سے زیادہ روشن، درخت کھجور کی طرح لمبا، آگ کا ایک ڈنڈا تھا؛ سب کا لباس آگ کے شعلوں کی طرح تھا، ہر فرشتے کے ایک سر میں چار منہ تھے، گزشتہ فرشتوں کی مجموعی آواز کی طرح اونچی آواز سے تسبیح و تقدیس کر رہے تھے، انتہائی بلند آواز سے کہہ رہے تھے:

”سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ رَبُّ الْعِزَّةِ اَبَدًا لَا يَمُوتُ“

موسیٰ علیہ السلام ان کی تسبیح کی آواز سن کر خود بھی تسبیح پڑھنے اور رونے لگے اور عرض کرنے لگے اے میرے رب مجھے یاد رکھنا اپنے بندے کو نظر انداز نہ کرنا، معلوم نہیں اس منظر سے میرا چھٹکارا ہو گا یا نہیں اگر میں (یہاں سے) نکلتا ہوں تو جل جاؤں گا اور رکتا ہوں تو مر جاؤں گا۔ فرشتوں کے سرداروں نے کہا ابن عمران تیرا خوف تو حد سے بڑھ گیا اور تیرا دل نکل پڑتا ہے مگر جس چیز کا تُو نے سوال کیا ہے اس کے لئے صبر کر۔

اس کے بعد ساتویں آسمان کے ملائکہ کو عرش الہی اٹھانے کا حکم ہوا، جو نہی عرش نمودار ہوا، پہاڑ گھل گیا اور تمام فرشتوں نے سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَبِّ الْعِزَّةِ اَبَدًا لَا يَمُوتُ کی آوازیں بلند کیں، پہاڑ میں لرزہ آیا اور جو درخت بھی وہاں تھا پھٹ گیا اور بندہ ضعیف موسیٰ منہ کے بل بے ہوش ہو کر گر پڑا؛ پھر اللہ نے اپنی رحمت سے

اس کے پاس روح کو بھیجا اور روح موسیٰ پر سایہ فگن ہو گیا اور چھا گیا اور جس پتھر پر موسیٰ کھڑے ہوئے تھے اسی پتھر کو موسیٰ پر الٹ کر قبۂ کی طرح بنا دیا تا کہ موسیٰ جل نہ جائیں۔ کچھ دیر کے بعد روح نے اُن کو کھڑا کیا، موسیٰ علیہ السلام تسبیح پڑھتے اٹھ کھڑے ہوئے اور مناجات کرنے لگے۔

میرے مالک! میں تجھ پر ایمان لایا اور تصدیق کرتا ہوں کہ جو شخص بھی تجھے دیکھے گا زندہ نہ رہے گا، جو شخص تیرے فرشتوں کو بھی دیکھے گا اس کا دل (خوف سے) باہر نکلنے لگے گا، تیری عظمت بہت بڑی ہے، تُو سب کا رب اور معبود کل اور شہنشاہ ہے، تیرے مساوی اور مقابل کوئی شے نہیں ہے، اے میرے رب میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ حمد تیرے ہی لئے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تُو بڑی بزرگی والا ہے، تُو بڑی عظمت رکھتا ہے، تُو رب العالمین ہے۔ (تفسیر مظہری، ۳/۲۵۰، گلدستہ: ۲/۵۴۸)

عظمتِ نور کی وجہ سے پہاڑ منقسم ہو گیا

بغوی نے لکھا ہے کہ عظمتِ نور کی وجہ سے وہ پہاڑ چھ پہاڑوں میں منقسم ہو گیا تین مدینہ منورہ میں آپڑے، احد، ورقان، رضوی اور تین مکہ مکرمہ میں ثور، شبیر، حراء، سعاف نے تخریج بیضاوی میں لکھا ہے کہ ابن مردویہ نے حضرت علیؑ کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سنایا اور فرمایا: اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ۔ یہ واقعہ عرفہ کی شام کو ہوا، وہ پہاڑ جس پر تجلی ہوئی تھی، موقف حج میں تھا، تجلی پڑتے ہی اس کے سات ٹکڑے ہو گئے ایک ٹکڑا سامنے گر گیا، یہ ٹکڑا تو وہی ہے جس کے قریب امام موقف میں کھڑا ہوتا ہے۔ تین ٹکڑے مدینہ منورہ میں جا پڑے طیبہ، احد، رضوی اور طور سینا شام میں چلے گئے اس کو طور کہنے کی وجہ یہ ہے یہ اُڑ کر شام میں جا پہنچا تھا۔ (تفسیر مظہری، گلدستہ: ۲/۵۴۹)

خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دیدار و لقاء کیلئے خوبصورت تعبیر

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اَرِنِیْ اَنْظُرِ اِلَیْكَ - فرمایا تو کیا جواب آیا اور پھر کیا ہوا جس کی تفصیل آپ نے پڑھ لی اور ہمارے خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے.....
وَالشَّوْقَ اِلَى لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ

..... ارشاد فرمایا جس کی تفصیل آپ آنے والے صفحات میں پڑھیں گے، کہ حضرت نے لقاء کا سوال کس حُسن و خوبی سے کیا ہے اور کتنی خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے کہ لقاء تو ہو اور شوق سے ہو مگر ضرر رساں اور فتنہ نہ ہو۔ اس دعاء کی قبولیت کا راز شبِ معراج میں ظاہر ہوا کہ اُن کو اُس جہان میں بلایا گیا جہاں عینی دیدار ہوا، اور رؤیت ہوئی اور تمام ضرر رساں اور فتنہ سے محفوظ و مسرور اور محمود ہوئی۔ کیوں کہ وہ عالم اس عالم فانی کے تمام قانون و قیود سے پاک و صاف ہے، اور محض عالم شہادت ہے، اور اُن کو طلب کیا گیا اعزاز و اکرام کے ساتھ بلایا گیا، ہم کلامی کا شرف بخشا گیا، اور دیدار کی عینی لذت سے شوقِ لقاء کی طلب کو سیرابی عطاء کی گئی۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مَنْ رَاٰی رَبَّكَ فِی الْمَعْرَاجِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا
اور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے: لَذَّةَ النَّظْرِ اِلٰی وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ اِلٰی لِقَائِكَ میں لذتِ نظر کے ساتھ ملاقات و دیدار کا شوق بھی طلب کیا۔

اور حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے: مِنْ غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ - کا نورانی کلمہ بارگاہِ ایزدی میں پیش کر کے دونوں نعمتوں کو مسرت و فرحت سکون و سرور، اطمینان و ایقان اور تحمل و قرار کے ساتھ دامنِ ختم نبوت کی شانِ رحمت کے مناسب اتم و اکمل شبِ معراج میں لطف اٹھایا۔

حق سبحانہ و تعالیٰ نے نبی رحمت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعاء کو شرفِ قبولیت بخشنے کیلئے اُس جہان میں بلایا جہاں نہ ضرر آئے مضرت اور نہ فتنہ مضلہ کا ادنیٰ ربط و تعلق ہے۔ اور ہر ضرر اور فتنہ سے پاک ہے۔

سُبْحَانَهُ، سُبْحَانَهُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ - لکھتے ہوئے قلم کا نپٹا ہے، دل دھڑکتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان میں اللہ ہمارے قلوب کو عظمتوں سے پُر رکھے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی آرزو و تمنا، چاہت و طلب، جستجو و شوق کو کس اعجاز و نیاز کے ساتھ بے نیاز ذات کے سامنے پیش کیا ہے کہ دیدار کی لذت بھی نصیب ہو اور شوق و ذوق سے ملاقات ہو، حضرت کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ جو ہوا تھا وہ وحی ربّانی سے معلوم تھا اس لئے طلب بھی دیدار کی پیش کی اور ضرر و فتنہ سے عافیت مانگی، جو حق جل مجدہ نے عطا بھی کر دیا۔ تفصیل کے ساتھ یہ دعا کتاب میں آرہی ہے۔

قارئین حضرات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شب معراج میں سر کے آنکھوں سے دیدار کی بھی علماء کی مختصر رائے آپ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مراتب میں یکتا و یگانہ شان دی ہے۔

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیصناداری

آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تہناداری

معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیت باری ہوئی

علامہ انور شاہ کشمیریؒ نے فرمایا: احادیثِ مرفوعہ اور آثار سے ثابت ہے کہ دونوں قسم کی رؤیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی ہے، پہلی قلبی، دوسری عینی۔

جس طرح بعثت میں ہوا ہے کہ پہلے رویا کے ذریعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی و روحانی تربیت کی گئی، پھر ظاہری طور سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ الخ

اور خود حضور اکرم ﷺ سے یہ ارشاد صحت کو پہنچ گیا ہے کہ میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے مگر اس کا تعلق واقعہ اسراء سے نہیں ہے بلکہ مدینہ طیبہ کے زمانہ سے ہے جبکہ حضور ﷺ صبح کی نماز میں صحابہ کرامؓ کے پاس دیر سے پہنچے تھے، پھر اُس رات میں ہونے والی خواب کی روایت سے ان کو خبردار کیا تھا اور اسی پر بسنا کر کے امام احمدؒ نے کہا ہے کہ ہاں رسول اکرم ﷺ نے حق تعالیٰ کا دیدار ضرور کیا۔ کیوں کہ انبیاء علیہم السلام کے خواب بھی حق ہوتے ہیں اور ضرور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے۔ الخ (یہ حدیث تفصیل کے ساتھ آگے کتاب میں آرہی ہے۔ ثمین)

امام احمدؒ روایت عینی کے قائل تھے

اور یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ گئی ہے کیوں کہ امام احمدؒ روایت کے بارے میں سوال کرنے والوں کو رَاہ، رَاہ (دیکھا دیکھا) اتنی بار فرمایا کرتے تھے جتنی ان کے سانس میں گنجائش ہو سکتی تھی، اگر وہ صرف روایت منامی و قلبی کے قائل تھے تو اتنی شدت و تاکید کی کیا ضرورت تھی؟ خواب یا دل کی روایت میں اشکال ہی کیا تھا؟ اور فتلبی و منامی روایت کا شرف تو بہت سے اولیاء اللہ کو بھی حاصل ہوا ہے۔ (انوار الباری باختصار: ۵/۱۱)

روایت باری تعالیٰ کا ثبوت

بعض شیوخ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو درخواست تخفیف لے کر دربار ایزدی میں حاضر ہونے کی ہدایت کرنے میں یہ حکمت ظاہر کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے (اپنے دور نبوت میں) دیدار الہی سے مشرف ہونے کی درخواست کی تھی، جو نا منظور ہو گئی تھی، اور ان کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ یہ نعمت عظیمہ و جلیلہ حضور اکرم ﷺ کو اب ملنے والی ہے، اس لئے قصد کیا کہ حضور بار بار لوٹ کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں اور بار بار اُن کو دیدار حاصل ہو، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو

بار بار دیکھ کر اپنے قلب کو تسکین دیں، اور بار بار آپ ﷺ کے چہرہ انور پر انوار و برکاتِ قدسیہ الہیہ کا مشاہدہ کریں۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے: ؕ

لَعَلِّي أَرَاهُمْ أَوْ أَرَى مَنْ رَاهُمْ

(میری تمنا ہے کہ محبوب اور اس کے قبیلہ کے لوگوں کو دیکھوں، ایسا نہ ہو کہ تو کم از کم ان لوگوں کو دیکھ کر اپنے دل کی تسکین کر لوں، جنہوں نے میرے محبوب اور اس کے متعلقین کو دیکھا ہے)۔ (انوار الباری: ۸۰/۱۱، فتح الباری: ۳۱۶/۱)

یہ امر کچھ مستبعد نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے دیدار الہی کی نعمت حاصل ہونے کا علم ہو گیا ہو۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے شبِ معراج میں ملاقات کے وقت فرمایا تھا کہ آج کی رات تم اپنے رب سے ملنے والے ہو، تمہاری امت بہت ضعیف ہے، اس کی صلاح و بہبودی کے لئے جتنی بھی زیادہ سے زیادہ مراعاتِ خسروانہ اس مبارک ترین موقع سے فائدہ اٹھا کر حاصل کر سکو بہتر ہوگا۔

بلا واسطہ کلام باری تعالیٰ کا ثبوت

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَانِي مُنَادٍ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي
وَحَقَّقْتُ عَنْ عِبَادِي۔

(حق تعالیٰ کے آخری و حتمی فیصلہ پر راضی برضا ہو کر جب میں لوٹنے لگا تو میری کانوں نے یہ ندا سنی، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں کا بوجھ بھی ہلکا کر دیا) حافظ ابن حجر نے اس پر لکھا کہ یہ اس امر کے قوی دلائل میں سے ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے اپنے نبی اکرم ﷺ سے شبِ معراج میں بلا واسطہ کلام فرمایا ہے۔

(الفتح الباری: ۷/۱۵۳، انوار الباری: ۳۵/۱۱)

شبِ معراج میں رؤیتِ عینی کے قائلین علماء عارفین

علامہ نوویؒ - راجح اکثر علماء کے نزدیک یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے شبِ معراج میں دیکھا ہے بوجہ حدیث حضرت ابن عباسؓ - (انوار: ۴/۱۱)

اور آیت لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ میں تو ادراک سے مراد احاطہ ہے، ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی ذاتِ بے چون و بے چگون کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ لیکن نفی احاطہ نفی رؤیت کو مستلزم نہیں ہے اور آیت مَا كَانَ لِبَشَرٍ سے استنباط مذکور کو بھی بہت سے جوابات کے ذریعہ رد کیا گیا ہے۔ (نوویؒ: ۱/۹۷، انوار الباری: ۱۱/۷۴)

آیت: لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ کا مطلب یہ ہے کہ جب حق تعالیٰ نورِ خاص کی تجسلی فرمائیں گے۔ تب اس کو دیکھنے کی کوئی نظر تاب نہیں لاسکتی۔ (اس کے علاوہ دیکھ سکتی ہے) چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے رب کا دیدار دو مرتبہ کیا ہے۔ حاصل حضرت ابن عباسؓ کا یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں نفی احاطہ بوقتِ رؤیت ہے، اصل رؤیت کی نفی مقصود نہیں ہے۔ (انوار الباری: ۱۱/۷۵)

قاضی عیاضؒ کی شفا میں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ سے رؤیتِ عینی قلبی دونوں قسم کی مختلف روایات نقل کر کے لکھا ہے کہ زیادہ مشہور ان سے یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حق تعالیٰ کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہے، اور یہ بات ان سے بہ طرق متعددہ مروی ہے، لہذا جمع بین الروایات کی صورت یہی ہے کہ دیدار دو مرتبہ ہوا ہے، ایک مرتبہ قلب سے، دوسری مرتبہ آنکھوں سے، جیسا کہ محدث ابن خزیمہ نے کہا ہے اور اسی کی تصریح حضرت ابن عباسؓ سے روایت طبرانی میں ہے جس کی سند صحیح ہے۔

(انوار الباری، ۱۱/۷۶)

حافظ ابن حجر نے مَرَّتَيْنِ کے آگے کا جملہ نقل نہیں کیا لیکن علامہ محدث زرقانیؒ نے اس کو پورا نقل کر دیا۔ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بَبَصَرِهِ وَمَرَّةً بْفُؤَادِهِ۔

(رواہ الطبرانی باسناد صحیح عن ابن عباس، شرح المواہب: ۶، ۱۱۱)

امام ابوالحسن اشعریؒ کی رائے

قاضی عیاض مالکیؒ نے شفاء میں امام ابوالحسن اشعریؒ اور ان کے اصحاب کی ایک جماعت سے بھی نقل کیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی بینائی اور سر کی آنکھوں سے اللہ جل ذکرہ کا دیدار کیا ہے اور امام اشعریؒ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ جو معجزہ بھی انبیاء سابقین کو عطا ہوا تھا، اس جیسا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی ضرور دیا گیا ہے، اور ان سب سے زیادہ خصوصیت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو رؤیت کے ذریعہ دی گئی۔ یعنی رؤیت، لقاء اور درجہ علیا پر وصول شب معراج میں نصیب ہوا۔ (شرح الشفاء، انوار: ۱۱، ۷۸)

اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ رؤیت کا وقوع اللہ کے دکھلانے سے ہے

بعض طرقِ روایت، حاکم، نسائی، طبرانی میں رُوِيَ الرَّبُّ بِالْعَيْنِ کی صراحت ہے، اور ان کی دلیل قول باری مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى، ہے کیوں کہ مراد یہی متعین ہے کہ آنکھ نے جو کچھ دیکھا، اس کو دل نے نہیں جھٹلایا یہ نہیں کہا جاتا کہ جو کچھ دل نے دیکھا اس کو دل نے نہیں جھٹلایا، لہذا مطلب یہ ہوا کہ قلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیت بصری کے خلاف کا یقین و اعتقاد نہیں کیا، خواہ مشاہدہ رب اس طرح مانیں کہ دل میں ہی دیکھنے کی قوت رکھ دی گئی، یا آنکھوں سے دیکھا، اور دل کی قوت ان میں رکھ دی گئی کیوں کہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ رؤیت کا وقوع اللہ کے دکھلانے سے ہے اپنی قدرت سے نہیں، اور راجح وہ ہے جو علامہ نوویؒ نے کہا ہے کہ اکثر علماء کے نزدیک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے رب کو شب معراج میں اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ (انوار الباری، ۱۱، ۷۹)

ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں بواسطہ ضحاک، عکرمہ و حضرت ابن عباسؓ سے طویل حدیث نقل کی جس میں ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، جب میرے رب نے اپنے دیدار کے ذریعہ میرا اکرام کیا کہ میرے دیکھنے کی قوت میرے دل میں ثبت کر دی جس سے میرے نور بھر کیلئے نور عرش کی روشنی ملنے لگی۔ (انوار الباری، ۱۱: ۸۰)

علامہ آلوسی صاحب روح المعانی کی رائے

حضرت جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ جب حبیب سے غایت قرب حاصل ہوا اور اس کی وجہ سے حضور علیہ السلام پر غایت ہیبت طاری ہو گئی تو حق تعالیٰ نے غایت لطف کا معاملہ فرمایا، اور وحی خاص و مکالمہ خصوصی کے ذریعہ اس وحشت کو انس سے بدل دیا گیا، اکثر صوفیہ کی بھی یہی رائے ہے، وہ بھی آپ سے دُنُو حق سبحانہ کے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور حق تعالیٰ سے آپ کے دُنُو وَقُرْب کے قائل ہیں، اور ایسے حضرات رویت کو بھی مانتے ہیں۔ الخ

آخر میں صاحب روح المعانی نے اپنی رائے لکھی کہ ظاہر نظم جلیل قرآنی کے اقتضاء کے بارے میں خواہ میری رائے صاحب کشف کے ساتھ ہو یا علامہ طیبی کے ساتھ، بہر حال، میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رویت کا قائل ہوں اور حق سبحانہ سے آپ کے دنو و قرب کو بھی بوجہ لائق مانتا ہوں۔ (روح المعانی: ۶۷/۵۲)

قطب الارشاد حضرت گنگوہیؒ کی رائے

آپ نے درس ترمذی شریف میں قَوْلُهَا فَقَدْ اَعْظَمَ الْفَرِيَّةَ پر فرمایا: حضرت ابن عباسؓ، حضرت عائشہؓ دونوں کے مذہبوں میں جمع اس طرح کر سکتے ہیں کہ رویت کو قلب شریف کی قوت کے ذریعہ مانا جائے، جو اس وقت بصر میں بھی

حلول کر گئی، لہذا جس نے قلب کی رویت بتلائی اس نے بھی صحیح کہا، اور جس نے بصری رویت بتلائی اس نے بھی ٹھیک کہا۔ (الکوکب الدری: ۲۱۹)، (انوار الباری، ۱۱/۸۵)

محدث سہیلی کی رائے

حضرت ابو ہریرہؓ کا قول بھی اس بارے میں حضرت ابن عباسؓ کی طرح ہے کہ حضور علیہ السلام کو رویت ہوئی ہے، اور ایک مرتبہ مروان نے حضرت ابو ہریرہؓ سے سوال کیا تھا۔ کیا حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا تو فرمایا ہاں۔ حضرت ابن عمرؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے یہی سوال قاصد بھیج کر معلوم کرایا تھا تو انہوں نے بھی اثبات میں جواب دیا تھا۔ حاصل ان سب اقوال کا یہ ہے واللہ اعلم کہ حضور علیہ السلام نے رویت باری کا شرف تو ضرور حاصل کیا، مگر اس درجہ کا اعلیٰ و اکمل نہیں جو آپ کو حظیرۃ القدس میں کرامت عظمیٰ و نعیم اکبر کے موقع پر حاصل ہوگا، یعنی اس کے لحاظ سے یہ کم ہی درجہ کا تھا، اور اس کی طرف آپ کا ارشاد - رَأَيْتُ نُورًا اور نُورَ اَنْبِيَ اَرَاهُ - اشارہ کر رہا ہے۔ (انوار الباری: ۱۱/۸۶)

حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات

اِنَّ هُوَ اِلَّا وَحْدِي - یعنی حضور علیہ السلام کے اِنْفِاقِ قَلْب (آسمان روح) پر پہنچنے کی ابتداء سے لے کر اِنْفِاقِ اَعْلٰی کے منتہی پر پہنچنے تک جو کہ روحِ مبین کے مقام کی انتہا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب وحی الہی کا ہی سلسلہ ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پہنچتا رہا آپ کی تعلیم روح القدس نے کی جو شَدِيدُ الْقُوٰی ذُو مِرَّةٍ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اپنی ذاتی واصلی صورت میں ظاہر ہوا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کی طرف قرب و تدلی کے شرف سے مشرف ہوئے، اور مقام وحدت میں حق تعالیٰ نے بلا واسطہ جبرائیل علیہ السلام آپ کی طرف براہ راست اسرار الہیہ کی وحی فرمائی، مقام جمع میں جو کچھ

دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، کیا تم ایسی چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو جس کو تم نہیں سمجھ سکتے، نہ اس کا تصور کر سکتے ہو۔

حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصل صورت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع عن الحق اور مقام روح کی طرف نزول کے وقت بھی دیکھا، سدرۃ المنتہی کے پاس، جو مراتبِ جنت کا منتہی تھا، یعنی حضور علیہ السلام جب فناء محض سے بقاء کی طرف لوٹے تو اترتے ہوئے اس کے پاس حضرت جبرائیل سے ملے ہیں، اس وقت سدرہ کو بھی حق تعالیٰ کے حلال و عظمت اور اس کی تجلیوں نے ڈھانپ لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا مشاہدہ بھی اس حالت میں کیا۔ الخ (تفسیر الشیخ الاکبر: ۲۷۱/۷)

محدث ملا علی قاری حنفی شارح مشکوٰۃ کی تحقیق

آپ نے شرح الشفاء میں مستقل فصل متعلق رؤیتِ باری جل ذکرہ کے آخر میں لکھا: اس مسئلہ مشککہ کے بارے میں جتنے دلائل مذکور ہوئے، ان کو اس طرح جمع کر سکتے ہیں کہ اثباتِ رؤیت کا تعلق تجلی صفت سے مانا جائے اور نفی کو تجلی ذات پر محمول کریں اس لئے کہ تجلی کا مطلب کشفِ حقیقت ہوتا ہے، جو ذاتِ حق تعالیٰ کے بارے میں محال ہے اس کا احاطہ ممکن نہیں، جس کی طرف لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ اور لَا يُحِيطُونَ بِہٖ عِلْمًا میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اور فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّہٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دُكًا سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے، پھر وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ اِلٰی رَبِّہَا نَاطِرَةٌ اور حدیث سَتَرُونَ رَبَّکُمْ کَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَیْلَةَ الْبَدْرِ سے مراد رؤیت باعتبار تجلیاتِ صفاتیہ ہی ہے، یعنی جو علم یقین ہمیں اس کی معرفت سے دُنیا میں حاصل ہو چکے گا وہی آخرت میں عین الیقین بن جائے گا، اور چونکہ حقیقتِ ذاتیہ الہیہ کا کشف کرنے والی تجلیاتِ صفاتیہ مقاماتِ ابدیت و سرمدیت میں لانا نہایت ہوں گی، لہذا سائل کو منتہی فی السیر

الی اللہ جنت میں بھی سیر فی اللہ کے مدارج طے کرتا رہے گا، جس کو وَإِنِّیْ اِلَیْ رَبِّکَ الْمُنْتَهٰی میں بیان کیا گیا، پس اس کی آخریت کی بھی کوئی حد نہ ہوگی، جس طرح اولیت کی نہیں ہے۔

فَهُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالْبَاطِنُ وَالظَّاهِرُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالظُّوْهِرِ
وَالضُّبَاۡئِرِ وَمَا كَشَفَ لِلْعٰرِفِیْنَ مِنَ الْحَقَائِقِ وَالسِّرَ اِیْرِ۔
(شرح الشفاء: ۴۳۰)

حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد

فرمایا: جنت میں مومنوں کو جو حق تعالیٰ و سبحانہ کے دیدار کی دولت حاصل ہوگی وہ بعنوان بے چونی و بے چگونہ ہوگی، کیوں کہ اس کا تعلق اس ذات بے چوں و بے چگوں سے ہوگا، بلکہ دیکھنے والوں کو بھی بے چونی کی صفت سے حظ وافر حاصل ہوگا تا کہ اس بچوں کو دیکھ سکیں لَا یَحْمِلُ عَطَاۡیَا الْمَلِکِ اِلَّا مَطَاۡیَاہٗ اب یہ معمہ اخص الخواص اولیاء اللہ کے لئے حل اور منکشف ہو گیا ہے، اور یہ دقیق و غامض مسئلہ ان بزرگانِ دین کے واسطے تحقیقی اور دوسروں کے لئے تقلیدی ہو گیا ہے، بجز اہل سنت کے کوئی بھی فرق مخالفین میں سے مسئلہ کا قائل نہیں ہے خواہ وہ (بظاہر) مومنوں میں سے ہوں یا کافروں میں سے، بلکہ وہ سب ان بزرگانِ دین کے سواء دیدار الہی کو محال خیال کرتے ہیں ان مخالفوں کے استدلال کی بڑی بنیاد قیاس غائب پر شاہد ہے یعنی حق جل مجدہ کو مخلوق پر قیاس کرتے ہیں، جس کا بطلان و فساد ظاہر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے باریک و غامض مسائل کے بارے میں ایمان و یقین حاصل ہونا بغیر نورِ متابعتِ سنتِ سنہ نبویہ کے دشوار و محال ہے علیٰ صَاحِبِہَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِیَّۃُ۔

حضرت حق تعالیٰ کی نسبت بہشت اور ماوراء بہشت سب کے ساتھ یکساں ہے وہ

سب ہی اس کی مخلوق ہیں اور کسی میں بھی اس ذاتِ حق سبحانہ کا تمکن و حلول ممکن نہیں، لیکن بعض مخلوقات میں لیاقت و صلاحیت ظہورِ انوارِ واجبی کے لئے رکھ دی گئی ہے، بعض میں نہیں، جس طرح آئینہ میں لیاقت ظہورِ صورت کی ہوتی ہے، اور پتھر و ڈھیلے میں نہیں، لہذا وجہ تفاوت ادھر ہی سے ہے ادھر سے نہیں، البتہ دنیا کے اندر دیدارِ الہی نہیں ہو سکتا، کیوں کہ یہ محل و مقام اس دولتِ رؤیت کے ظہور کی لیاقت نہیں رکھتا، یہ دولت اگر اسی جہان میں میسر ہوتی تو حضرت کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والتسلیمات بہ نسبت دوسروں کے اس کے زیادہ مستحق تھے اور ہمارے حضور علیہ السلام جو اس دولت سے مشرف ہوئے ہیں تو اس کا وقوع بھی اس دنیا کے علاقہ میں نہیں ہوا ہے، بلکہ بہشتِ بریں میں تشریف لے گئے اور دیدارِ حق کیا، جو عالمِ آخرت سے ہے، یعنی دنیا میں رؤیت نہیں ہوئی، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا سے باہر جا کر آخرت سے ملحق ہو کر دیدار کیا ہے۔ الخ

(مکتوبات امام ربانی حصہ ہشتم دفتر سوم: ۳۱)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد

فرمایا: صحیح یہ ہے کہ معراج میں حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جہاں تک دل کی آنکھوں سے دیکھنے کا تعلق ہے، تو اُن سے تو آپ دیکھتے ہی رہتے تھے، معراج کی رات ہی کی اس میں کیا تخصیص ہے؟ بہر حال مختار قول وہی ہے کہ آپ نے معراج کی رات میں حق تعالیٰ کو دیکھا ہے۔

(ترجمہ اردو تکمیل الایمان وتقویۃ الایقان: ۲۱۲)

صاحب تفسیر مظہری کی تحقیق

حضرت العلامة المحدث قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتیؒ نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ کی تفسیر میں نجم کے بہت سے معانی ماثورہ بیان کئے اور لکھا کہ اگر اس سے مراد نجمِ قرآن اور اس کا نزول ہو یا حضور اکرم علیہ السلام اور ان کا نزول مراد ہو آسمان سے شبِ معراج میں، تو بے شک نزولِ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول بھی

معراج کے بعد ہدایتِ خلق کے واسطے حق تعالیٰ کی طرف سے دونوں ہی بے نظیر نعمتِ عظیمہ و جلیلہ ہیں، اور اگر مسلم اور اس کا قبر میں دفن ہونا مراد ہو تو اس میں بھی شک نہیں کہ ایک مسلمان کا ایمان کی سلامتی اور اعمالِ صالحہ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا، اس کے حق میں کمال کے حصول اور زوالِ ایمان کے خطرہ سے مامون ہونے کا وقت ہوتا ہے، ایسے ناقابلِ انکار حقائق کی قسم کے ساتھ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے صاحبِ محمد ﷺ نے نہ حق کے راستہ کو چھوڑا، نہ باطل و گمراہی کے طریق کو اختیار کیا، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ اپنی نفسانی خواہش سے بھی نہیں کہتے، بلکہ وہ سب اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہوتی ہے، ان کی تعلیم و تربیت (کسی اور نے نہیں بلکہ) نہایت زبردست قوتوں والے با اقتدار نے کی ہے، پھر ایسا ہوا کہ وہ شانِ استواء میں ہوا اور محمد ﷺ افقِ اعلیٰ پر تھے پھر وہ قریب ہوا اور نزدیک تر ہو کر صرف دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، اس وقت اس نے اپنے (مقرب) بندے کی طرف (بلا واسطہ) وحی کی جو کچھ وحی کرنی تھی، محمد ﷺ نے اس وقت جو دیکھا، اس کی اُن کے دل نے بھی گواہی دی، کیا تم اس کی آنکھوں دیکھی چیزوں کے بارے میں جھگڑتے ہو یا شک و شبہ کرتے ہو، محمد ﷺ نے تو اس کو دوسری مرتبہ بھی سدرۃ المنتهی کے پاس دیکھا ہے جس کے قریب جنت الماویٰ ہے۔

اس وقت سدرۃ کو انوار و تجلیاتِ ربانی نے ڈھانپ لیا تھا، دیکھنے والے محمد ﷺ کی نظر محبوبِ حقیقی کے جمالِ جہاں آرا پر مرکوز تھی، دائیں بائیں، ادھر ادھر ادنیٰ التفات نہیں کیا (اس رات میں) اس نے اور بھی بڑی بڑی نشانیاں اپنے رب کی دیکھیں۔

(انوار الباری: ۱۱/۸۳)

نَزَلَتْ أُخْزَى کے تحت آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ روایتِ متعدد بار واقع ہوئی ہے اور صرف دو بار میں انحصار نہیں ہے۔ لہذا ابن عباسؓ و کعبؓ

سے جو دوبار کی روایت ہے وہ تعدد کا ادنیٰ درجہ بیان ہوا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اس آیت (وَلَقَدْ رَاَهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ) میں شب معراج والی روایت کا بیان ہے اور ظاہر یہ ہے کہ جس عینی روایت کا بیان حضرت ابن عباسؓ، وکعبؓ نے کیا ہے وہ یہی روایت ہے۔
(تفسیر مظہری: ۱۰۹، انوار الباری: ۱۱/۸۳)

صاحب معراج کا حق تعالیٰ سے دُنُو یعنی قریب اور تدلیٰ نزدیک تر ہونا
رہی دُنُو و تدلیٰ کی بات تو اس کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف ہونے میں بھی کوئی استحالہ نہیں ہے، جیسا کہ جامع صحیح بخاری کی ایک روایت میں اس کی تصریح بھی ہے، اور اس روایت بخاری کی تقویت روایت ابن سنجر سے ہو جاتی ہے جو باسناد شریح بن عبیدہ مروی ہے۔ الخ (الروض الانف ۲۴۹)

حضرت الاستاذ العلام انور شاہ صاحبؒ کی تحقیق!

فرمایا: شب معراج میں حضور ﷺ کو کچھ معاملات تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے ہیں اور کچھ حق تعالیٰ جل ذکرہ کے ساتھ، اور سورہ نجم میں وہ دونوں قسم کے حالات جمع کر دیئے گئے ہیں، اس لئے بیانِ روایت میں اختلاط ہو گیا ہے، پھر چونکہ روایت تجلیات کی تھی، اس لئے اس کے بارے میں بھی نفی و اثبات دونوں آگئیں، کسی نے نُورَ اِنِّیْ اَرَاہُ روایت کیا کسی نے نُورَ اِنِّیْ اَرَاہُ۔ باقی یہ امر متحقق ہے کہ روایت بصری حقیقتہً واقع ہوئی ہے، مگر مادی کا مجرد کو دیکھنا اتنا ہی ممکن ہے جتنا اس کے مناسب حال ہو اس لئے الفاظ سے پوری طرح تعبیر نہیں ہو سکتی، اور نفی و اثبات میں کشاکش ہو گئی، پس ہم اس روایت کو اس شعر کا مصداق سمجھتے ہیں۔

اشتقاقہ فاذا بدا اَطْرَقْتُ مِنْ اَجْلَالِهِ

غرض نبی کریم ﷺ کو معراج میں روایت تو ضرور ہوئی، مگر روایت دون روایت

تھی، جو شانِ حق کے لئے موزوں تھی، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ میں ہے وہاں بھی نفی و اثبات جمع ہے، پس نفی و اثباتِ رؤیت کے اقوال میں تنافی و تضاد کچھ نہیں ہے دوسرے طریقہ پر سمجھو کہ وہ رؤیت تو حقیقتہ ہوئی، مگر جیسی ایک نہایت باادب مرتبہ شناس کو حاصل ہو سکتی ہے، اور ممکن ہے بے حجاب بھی ہوئی ہو مگر ظاہر ہے کبریائے الہی کے غیر معمولی رعب و جلال نے ٹکسکی لگا کر دیکھنے کا موقع نہیں دیا ہوگا، اور بظاہر اس کا نقشہ شاعر کے اس شعر سے سمجھ سکتے ہیں۔

فَبَدَّالِيَنْظُرْ كَيْفَ لَا حَ فَلَمْ يُطِقْ نَظَرَ إِلَى وَرَدَّةٍ أَشْجَانُهُ

لہذا امام احمدؒ کی طرح میں بھی کہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حق تعالیٰ نے اپنے خاص من و فضل سے نواز اور دیدار سے مشرف کیا، آپ نے دیکھا، ضرور دیکھا، مگر ایسا ہی جیسے ایک حبیب اپنے حبیب کی طرف دیکھتا ہے یا عبد اپنے مولیٰ کی طرف دیکھتا ہے، کہ نہ تو نظر بھر کر ہی دیکھ سکتا ہے اور نہ اس پر قادر ہوتا ہے کہ اُدھر سے نگاہ ہٹا سکے۔

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى سے بھی اسی طرف اشارہ ہے، عدم زلیغ سے اشارہ نگاہ نہ

ہٹانے کی طرف ہے اور عدم طغیان سے حدودِ رؤیت و ادب سے تجاوز نہ کرنا مراد ہے۔
حضرتؒ نے فرمایا: میں نے سورہٴ نجم کی ایسی تفسیر کی ہے، جس سے ضمارؓ کا انتشار ختم ہو جاتا ہے، اور حدیثِ شریک بخاری پر جو دس اعتراضات کئے گئے ہیں، ان میں سے صرف دو اہم ہیں، باقی آٹھ غیر اہم و ناقابل التفات ہیں، ایک تَوَدَّكَ فَتَدَلُّی وَالَا اور میرے نزدیک یہ معاملہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے، جیسا کہ بغوی نے قَابِ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی تک کہا ہے، اس کے بعد قَاوُحٰی اِلٰی عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰی سے حق تعالیٰ اور حضور علیہ السلام کے مابین معاملات کا بیان ہے، یعنی شروع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صادق رسالت اور

آپ پر وحی الہی لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے موثق و مکرم ہونے کا ذکر تھا، پھر شبِ معراج کی بلا واسطہ وحی کے اکرام خاص کا ذکر کیا گیا ہے، فَأَوْحَىٰ كِي ضَمِيرِ حَقِّ تَعَالَىٰ كِي طَرَفِ رَاجِعِ هِي، حضرت جبرائیل علیہ السلام كِي طَرَفِ نَهِيں، اسلئے كہ طَبْرِي كِي رَوَايَتِ مِيں فَأَوْحَىٰ اللّٰهُ اِلَىٰ مَا اَوْحَىٰ هِي اور مُسْلِم كِي رَوَايَتِ (عَنْ اَنَسٍ، فَتَحَ اَلْمَلِكُ ۳۲۰) مِيں فَأَوْحَىٰ اِلَىٰ مَا اَوْحَىٰ هِي، اور بخارى كِي حَدِيثِ شَرِيكَ مِيں فَأَوْحَىٰ اللّٰهُ فَيَمَّا اَوْحَىٰ خَمْسِيْنَ صَلَوةً هِي اور حضرت اَنَسٌؓ سى سَنَدِ اَحْمَد ۱۴۹ مِيں بَهِي اِيَسَا هِي اور پهلے سى اكر حضرت جبرائيل عليه السلام كا ذكر كرتا تو يه ضرورى نهيں كہ فاوحى ميں بھى ضمير حضرت جبرائيل هِي كِي طَرَفِ رَاجِعِ هُو، اور نہ اس كے قَرِيبِ حَقِّ تَعَالَىٰ كا ذكر ضرورى هے كيوں كہ يه وحى كا وَصْفِ تَوَا سِي ذَاتِ كے سائتھ خاص هے، پھريه كہ وحى تَعْلِيمِ دَوَامِ كا ذكر هوا هے، اور دونوں كے حالات الگ الگ بيان هوئے هِيں لَهْذا آپ كِي رسالت ثابت كرنے كے بعد اب مرسل نے اپنى وحى بلا واسطه كا ذكر شروع كر ديا تو اس ميں كيا اشكال هے، جو مرسل هے وهى موجى هے، جس طرح اَوْيُزِيْلُ رَسُوْلًا فَيُوحَىٰ مِيں دونوں ايك هِيں۔

حضرت (انور شاہ كشميرىؒ) نے فرمايا: احاديثِ مرفوعه اور آثارِ صحيحه سى دونوں رَوَايَتِ ثابت هِيں، قَلْبِي بَهِي اور بَصْرِي بَهِي، اور شبِ معراج ميں پهلے قَلْبِي هُوئى هے۔ اس كے بعد رَوَايَتِ عِيْنِي كِي طَرَفِ تَرْتِي هُوئى، اور حضور عليه السلام نے جو متعدد اوقات ميں مختلف لوگوں كو حالاتِ معراج سنائے هِيں اُن كے مطابق جَوَابَاتِ جس كے عِلْمِ مِيں آئى، اسي كو اس نے بيان كر ديا هے جيسا كہ مواهب ميں مَهْدَوِي سى مَنْقُولِ هے، اور حضرت عائشہؓ سى جو كچھ تَفْسِيْرِ آيَاتِ سُوْرَةِ نَجْمِ وَغِيْرِهِ كِي مَرْوِي هے، وه دوسروں كے خِلَافِ نَهِيں هے، كيوں كہ شبِ معراج ميں رَوَايَتِ جبرائيل عليه السلام اور رَوَايَتِ حَقِّ تَعَالَىٰ جَلِّ ذِكْرِهِ دونوں واقع و ثابت هُوئى هِيں، اور جو محدثين نقل كرتے هِيں كہ حضرت عائشہؓ نے بعض آيَاتِ

سورہ نجم کے بارے میں رسول اکرم ﷺ سے استفسار کیا بھتا اور حضور نے ان کا مصداق حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتایا تھا تو اس سے کسی امر کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کیوں کہ آپ نے شب معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے بعض محدثین کا طریقہ ہے کہ وہ بعض اوقات کسی ایک ہی بات پر ڈھل پڑتے ہیں اور دوسری بات کی طرف توجہ نہیں کرتے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے اگرچہ آیت قرآنی ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے متعلق کیا اور حدیث شریک بخاری میں بھی دَنَا الْجَبَّار کو تقریباً وہم راوی قرار دیا ہے، لیکن روایت عینی حقیقۃً کا اثبات کیا ہے، جس کا اثبات مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى اور مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى وغیرہ سے کیا ہے اور روایت کے لئے دنو و قرب ضروری ہے اس لئے بھی اس کا ثبوت ضمناً تسلیم کیا ہے، چنانچہ آپ نے مشکلات القرآن، ص: ۲۴۵ میں تحریر فرمایا کہ روایت الہی کا تحقق بغیر دنو الہی نہیں ہو سکتا، اور یہ ایسا ہے جیسے ثلث لیل اخیر میں حق تعالیٰ کا نزول آسمان دنیا کی طرف ثابت ہے یا اہل جنت پر متوجہ ہو کر سوال کریں گے هَلْ رَضِيتُمْ؟ کیا تم پوری طرح خوش ہو گئے؟

حضرت شاہ صاحبؒ نے درس ترمذی میں فرمایا: ایک روایت حسنہ میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ان آیات سورہ انعام ونجم وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الْخُورَ وَلَقَدْ اَنزَلْنَاهُ اُخْرٰی کا تعلق حق تعالیٰ سے ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نہیں، اور حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ ان کا تعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہے لیکن مقتضی نظم قرآن عزیز کا وہی ہے جو حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہے۔ (العرف الشذی: ۵۳۴)

حضرت شاہ صاحبؒ کے یہ اشعار بھی اہل علم کیلئے مشکلات القرآن: ۲۶۰ سے پیش ہیں

رای ربہ لما دنا بفوادة
ومنه سری للعين مازاغ لا یطغی
بحثنا فال البحث اثبات رثویة
لحضر ته صد علیه کما یرضی
کما اختاره الحبر ابن عم نبینا
واحمد من بین الائمة قد قوی
نعم رؤیة الرب الجلیل حقیقة
یقال لها الرؤیا بالسقة الدنیا!

حضرت شاہ صاحبؒ کی پوری تحقیق بابت اسراء و معراج اور تفسیر آیات سورہ نجم
مشکلات القرآن میں اور مختصر اُفتح الہلم: ۳۳۵/۱ میں لائق مطالعہ ہے، ہم نے اس کا
خلاصہ پیش کر دیا ہے اور یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ حدیث شریک بخاری پر جو کچھ
اعتراضات بلحاظ روایت و درایت ہوئے، سب کے کافی و شافی جوابات حافظ ابن حجرؒ
وغیرہ نے دے دیے ہیں، وہ بھی قابل مطالعہ ہیں، اکثر محدثین نے حدیث شریک کی
توثیق کی ہے، اور حافظ ابن قیمؒ نے تو یہاں تک اس پر اعتماد کیا کہ اس کی وجہ سے
دنو و تدلی حق تعالیٰ کے قائل ہوئے، جبکہ وہ سورہ نجم کے ثَمَّ دَنَا فَتَدَلَّى کو حضرت
جبریل علیہ السلام سے متعلق مانتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ سورہ نجم میں جو دنو و تدلی ہے وہ
اس دنو و تدلی سے مغایر ہے جو قصہ اسراء میں ہے، کیوں کہ سورہ نجم والے کا تعلق حسب
قول حضرت عائشہؓ و ابن مسعودؓ حضرت جبریل علیہ السلام سے ہے لیکن جس دنو و تدلی کا ذکر
حدیث اسراء میں ہے، اس سے صراحت کے ساتھ ثابت ہوا کہ وہ دنو و تدلی رب
تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے اور اس کی طرف سورہ نجم میں تعرض نہیں کیا گیا ہے..... الخ

قارئین کرام بات چونکہ ذوق شوق سے لذتِ رؤیت و دیدار الہی کی تھی اس لئے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بات طویل و لمبی ہو گئی اور حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ظاہری آنکھوں سے حق جل مجدہ کی رؤیت و دیدار شبِ معراج میں حاصل ہوئی اور اہل ایمان کو جنت میں انشاء اللہ ضرور ہوگی۔

اور دیدار کرانے والا رب تبارک و تعالیٰ خود ہی دیدار کی قوت عطا کرائے گا اور اپنے بندوں کو دید کی لذت و نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَاءِكَ بِفَضْلِكَ الْعَظِيمِ يَا ذَا الْفَضْلِ الْعَظِيمِ آمِينَ يَا سَمِيعَ الدُّعَا يَا مُجِيبَ.

آخر میں بندہ فقیر و عاجز اپنی بے بضاعتی و بے علمی و عملی کا صمیم قلب سے بارگاہ حق میں اعتراف کرتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی بلند و بالا و اعلیٰ موضوع تھا اور ہے اور اس کی رفعت و بلندی اس سے واضح ہے کہ اہل جنت کو یہ نعمت آخری و نہائی طور پر عطا ہوگی اور ہوتی رہے گی اور شہوون الہیہ کی تجلی کا مشاہدہ نت نئے انوارات سے ہوتا رہے گا۔ اس عاجز سے حق ادا نہ ہوا، شاید کسی مردانِ حق آگاہ کو فقیر کی کمی و کوتاہی و تقصیر پر ترس آجائے اور حق تعالیٰ کی شان تجلی جلالیہ و جمالیہ کی صفات و شہوون پر قلم اٹھانے کی ہمت بارگاہِ احدیت و صمدیت سے ممد و معین ہو اور ظہورِ رحمت کا سبب بن کر دیدار و رؤیت پر حق تعالیٰ لکھوا لے۔ فقیر کو اس کا بھی بخوبی اعتراف ہے کہ تعبیرات و اسلوب کا جو حق تھا وہ ادا نہ ہو سکا اپنی بے علمی و بے بضاعتی کے سبب، اور بے شمار مقامات پر جو لکھنا چاہتا تھا اس کو ظاہر نہ کر سکا اس کے کئی اسباب تھے۔ منجملہ، تاکہ علماءِ راہِ سخین و عارفین کے مسلک سے انحراف نہ ہو، اہل سنت و الجماعت کے مختار مسلک سے انکار نہ ہو، صحابہ

وتابعین ائمہ و مجتہدین اور خود اپنے اکابر و اسلاف کی راہ سے بھی اختلاف نہ ہوتا، ہم اس بات کی پوری کوشش کی گئی ہے کہ حق تعالیٰ کی رویت اور دیدار کی طلب و جستجو، عبادت و اطاعت کی راہ دیدار کی لذت کا شوق و جذبہ پیدا ہو جائے نیز برکت کو حاصل کرنے کے لئے حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری بہاری نور اللہ مرقدہ کے مکتوبات سے دو مکتوب کو کتاب شروع کرنے سے پہلے نقل کر دیا گیا ہے۔

اسی طرح حضرت مجدد الف ثانی سید احمد سرہندی نور اللہ مرقدہ کے مکتوبات سے ایک مکتوب جو شوق دیدار کو اجاگر کرتا ہے نقل کر دیا گیا ہے۔ بس جو کچھ بھی ہوا ہے وہ محض فضل الہی ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ کے قبیل سے ہے۔ جو بھی خوبی ہوگی وہ اللہ کی عطا اور ہمارے اکابر و مشائخ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اور جہاں کہیں بھی خامی و کوتاہی، تعبیر میں عدم روانی، اسلوب کا نقص ہے وہ اس عاجز کی سیئات و معاصی کے آثار ہیں۔ انسان بہر حال انسان ہے، کہیں اگر جمہور امت سے ہٹ کر کوئی بات اجماع امت اور اہل سنت و الجماعت سے الگ نظر آئے مطلع کر دیں فوراً درست کر دی جائے گی۔ انشاء اللہ

دعا

تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر	یہ میری نظر کا قصور ہے
تری رہ گزر میں قدم قدم	کہیں عرش ہے کہیں طور ہے
یہ بجا ہے مالک بندگی	میری بندگی میں قصور ہے
یہ خطا ہے میری خطا مگر	تیرا نام بھی تو غفور ہے
یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں	مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے
کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا	ابھی دل نگاہوں سے دور ہے

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ
 سُلْطَانِكَ عَدَدَ خَلْقِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَرِضَا
 نَفْسِكَ لَا اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ،
 وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. مِثْلُ ذَالِكَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ
 مِنَّا اَنْتَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ
 التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ. سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَاَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ
 اِلَّا اَنْتَ وَاَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ سُبْحَانَ
 رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ، وَسَلَامٌ عَلٰى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ
 لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

العبد

محمد ثمین اشرف قاسمی

بروز پیر، ۱۱/ صفر ۱۴۳۲ھ، متوطن مادیو پور سلطانپور

ضلع سیتا مڑھی بہار، حال مقیم دی

فون: 00971557886188

مخدوم بہار شرف الدین یحییٰ مسنیریؒ نور اللہ مرقدہ

اللہ ربُّ العزت کے دیدار کے بیان میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اے بھائی جانو! قیامت کے دن تمام مومنین بہشت میں داخل ہونے کے بعد اللہ عزوجل کو بے چونی و چگونگی (یعنی بے مانند و مثل کے) دیکھیں گے۔ جس طرح انہوں نے دنیا میں اسے پہچانا ہے اور اس کی بچگونگی پر ایمان لایا ہے۔ لیکن کلام اس میں ہے کہ دنیا میں چشم ظاہر سے یا دل سے دیکھنا درست ہے یا نہیں ہے۔

أَجْمَعُوْا عَلٰی اَنَّهُ لَا یَزٰی فِی الدُّنْیَا بِالْاَبْصَارِ

اس پر اجماع ہے کہ دنیا میں چشم ظاہر سے دیکھنا درست و روا نہیں ہے۔

وَلَا بِالْقُلُوْبِ اور نہ دل سے لیکن یقین کی رُو سے دیکھنا ہاں یہ درست ہے۔ اللہ

بہتر جانتا ہے اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار یعنی آنکھ سے اس دنیا میں دیکھنا جائز نہیں ہے، نہ آنکھ سے اور نہ دل سے اور یہ زور دے کر اس لئے کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو جائز جانتے ہیں کہ بندہ اپنے اللہ کو اس جہاں میں عیاں دیکھتا ہے چشم ظاہر سے بھی اور دل سے بھی، ایسے لوگوں کے بارے میں تمام اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ اس گروہ کے تمام لوگ گمراہ بدعتی اور کذاب ہیں۔ مگر اس معنی سے کہ یقین دل سے رکھتے ہیں کہ وہ ہے اور جب بندہ کے لئے بندہ کا یہ یقین جائز ہو اتو یہ گویا ایسا ہی ہوا کہ دیدار ہوتا ہے۔ اور یہ عبارت شرح تعرف کی ہے۔ اور بعض جاہل یہ کہتے ہیں کہ رب العالمین کا دیدار دنیا میں ممتنعات سے ہے، قیامت میں جائزات سے

اور بہشت میں واجبات سے ہے اور یہ بہت بڑی خطا ہے یہ اس لئے کہ جو چیز اللہ رب العزت کی صفت میں ممتنع ہوگی وہ ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں اور تمام احوال و اوقات میں ممتنع رہے گی، اللہ رب العزت کے دیدار میں ممتنع جائز، روا، ہر گز نہیں کہنا چاہیے۔

اللہ رب العزت کے وصف میں جو چیز تم نے ثابت کی ہے وہ ازل سے ابد تک ثابت رہے گی اگر تم ایسا کہتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں تم تغیر لاتے ہو اور تغیر مخلوقات کی صفات کی علامت ہے اللہ کی صفات میں نہیں اور یہ گمراہان کہتے ہیں کہ بہشتیان اللہ رب العزت کے دیدار سے اس وقت تک محجوب رہیں گے جب تک کہ ایک گنہگار بھی دوزخ میں رہے گا۔ ان کا قول ہے کہ دیدار کا وعدہ عمل سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ محض فضل پر موقوف ہے اور جب فضل پر ہے تو یقیناً سب یکساں اور ایک ساتھ دیکھیں گے یہ ان کی خطا ہے ہر گز یہ جائز نہیں ہو سکتا کہ کوئی مطیع کسی گنہگار کی وجہ سے دیدار سے محجوب و محروم رہے اگر کسی گنہگار مومن کا یہ مقام ہوتا کہ اس کے سبب سے انبیاء اور اولیاء دیدار سے محجوب ہیں تو اس کیلئے اس سے کہیں بہتر ہوتا کہ عذاب و سختیوں کو وہ اپنے آپ سے دور رکھتا۔

هَذَا لَا يَجُوزُ فِي الْحِكْمَةِ يَه اس کی حکمت میں جائز نہیں کہ گناہ کوئی کرے عقوبت اور حجاب کا عذاب دوسرے کو ہو اور جو کہتے ہیں کہ دیدار کا وعدہ عمل پر نہیں ہے یہ بھی خطا ہی ہے، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے:

الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ يَه زیادت احسان ایمان و عمل ہے اور حُسْنَىٰ بہشت کا نام ہے، زیادت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا

(جس کو اپنے رب کے دیدار کی آرزو ہو وہ نیک عمل کرے) اعمال کی زیادتی کی وجہ سے دیدار فرق کے ساتھ ہوگا۔ عام مومنین ایک ہفتہ سے دوسرے ہفتہ کی مدت میں دیکھیں گے۔

تفسیر امام زاهد سے یہ نقل ہے کہ جب مومن کے حق میں اللہ رب العزت کا دیدار اس جہاں کے لئے ثابت ہو گیا تو جاننا چاہئے کہ اہل بہشت جیسا کہ دیدار کی نعمت تک پہنچے اس کے بعد بہشت کی اور نعمتوں کے ساتھ مشغول ہوں گے۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیدار کی نعمت پانے کے بعد جو بہشت کی تمام نعمتوں سے افضل و عظیم ہے بہشت کی اور دوسری نعمتوں میں مشغول ہونا نیچے آنا ہے (یعنی اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف) اور یہ نقص و کمی ہوتی ہے اور یہ ثابت ہے کہ بہشت کی نعمت میں نقصان جائز نہیں ہے، وہ چیز جو بہشت کی اور نعمتوں سے بڑھ کر ہو تو یہ اور اولیٰ تر ہے کہ اس میں نقصان نہ ہو۔ یہ سوال بہت زیادہ توجہ طلب اور بہت مشکل ہے اس کے باوجود جواب ہونا چاہئے۔ نقل ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ کے دیدار کے بارے میں پوچھا گیا؛ ارشاد ہوا:

مِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى رَبِّهِ فِي شَهْرٍ مَرَّةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى رَبِّهِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا
(ان میں سے بعض وہ ہیں جو ہر ماہ میں ایک بار اپنے رب کی طرف نظر ڈالتے ہیں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو صبح و شام اپنے رب کا نظارہ کرتے ہیں)۔

دیدار کا یہ فرق کمالات کے تفاوت کے مطابق ہے کہ ہر شخص اپنے کمال کی مقدار کے موافق تجلی کا بار اٹھا سکتا ہے تو معلوم ہوا کہ دیکھنے والوں کے کمال کی مقدار میں تجلی ہوتی ہے اگر ان کے کمال کی زیادتی سے زیادہ تجلی ہو جائے تو وہ اس تجلی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ:

فان بظہور الحق بنور الخلق سبحانه الله

حق کے ظہور سے مخلوق منور ہوتی ہے سبحان اللہ۔

پہاڑ جو عالم اجسام میں سب سے زیادہ بڑا، مضبوط، مستحکم ہے صرف ایک تجلی سے ریزہ ریزہ ہو گیا آدمی اپنی اس مختصر سی ہیت کے ساتھ تجلی کا وہ بار کیسے اٹھائے تو معلوم ہوا کہ تجلی کا بار اپنے کمال کی مقدار میں اٹھا سکتے ہیں تو یہ نقصان نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ مقتضائے حکمت ہے اور آج اس دنیا میں اہل تصوف کے درمیان حکم بھی اسی پر ہے کہ تجلیاں مشاہدے اور انکشافات آدمی کے کمال اور قوت کی مقدار میں اس پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر اس کے کمال و قوت سے زیادہ تجلی ہو تو وہ ہلاک ہو جائے۔

إِذَا الْخَلْقُ لَا بَقَاءَ لَهُمْ مَعَ وُجُودِ الْحَقِّ

جب حق جلوہ افروز ہو تو مخلوق کا کہاں پتہ۔

اور دوسرے یہ کہ اللہ جل شانہ کی رویت ایک فضل محض ہے عمل کا بدلہ نہیں ہے اور فضل دینے والا فضل دینے میں مخیر صاحب اختیار ہے کسی کو اس پر اعتراض نہیں، جو چاہے، جیسے چاہے، جس کو چاہے دے اور یہ نقصان و کمی نہیں ہے۔ خواست فضل دینے والے کی ہوتی ہے۔

والسلام

فقیر شرف منیری

صدق و لقائے جمال باری تعالیٰ کی تمنا

بھائی شمس الدین اللہ تم کو بزرگی عطا فرمائے۔

دیکھو حضرت خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے:

الصَّدَقُ سَيِّفُ اللَّهِ فِي آرْضِهِ مَا وَضِعَ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا قَطَعَهُ

سچائی زمین پر اللہ کی تلوار ہے، جس پر پڑتی ہے کاٹ کر چھوڑتی ہے۔

صدق کا مطلب سبب کے مسبب (یعنی سبب بنانے والے کو دیکھنا ہے نہ کہ سبب کا

ثابت کرنا۔ سبب ثابت کرنے سے صدق کا حکم باقی نہیں رہتا۔ اس لئے کہ ایمان کی

حقیقت ہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کچھ نہ چاہے۔ جیسا کہ کہا ہے:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

اللہ ہی کی پرستش کرو اور کسی چیز کو بھی اسی کا شریک نہ بناؤ۔

جس نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھ کو صدقِ ایمان حاصل ہے اُس نے مان لیا کہ بجز اللہ

کے اُسے کسی سے کوئی تعلق اور سروکار نہیں۔ اس کے دعوے کی سچائی کی یہی دلیل ہے کہ

اگر اللہ کے سوا کوئی چیز دیکھے تو اس سے آنکھیں پھیرے۔ اگر ایسا نہ کرے گا تو وہ اپنے

دعوے میں سراسر جھوٹا ہوگا۔

اسی معنی میں کہا ہے: رباعی

دل را طمع وصل، بلا را سپر است
حبان در دم قہر ہجر او پر خطر است
بیرون ز وصال و ہجر کارے دگر است
ہمت چو بلند شد ہمہ در دسراست

(دل میں اُس کے وصل کی خواہش ہونا بلاؤں کے لئے سپر ہے۔ اس کی جدائی کا عذاب جان کے لئے بڑا ہی خطرناک ہے اس کے وصال و فراق سے کہیں بڑھ کر ایک دوسرا ہی کام ہے۔ جب ہمت بلند ہو جاتی ہے تو یہ باتیں در دسرا معلوم ہوتی ہیں)۔

ایک دفعہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس سے بغداد آرہے تھے، راستے میں دور سے ایک آدمی نظر آیا۔ ان کا جی چاہا کہ اس سے بات کریں جب قریب پہنچے تو دیکھا ایک بوڑھی عورت جبہ پہنے اور عصا لیے چلی آرہی ہے۔ آپ نے پوچھا ”بڑی بی بی تم کہاں سے آرہی ہو؟“ وہ بولیں ”اللہ کے یہاں سے!“ گھر کہاں ہے؟“ بولیں ”اللہ کے یہاں؟“ پھر پوچھا۔ ”کہاں کا ارادہ ہے؟“ جواب دیا ”اللہ کے یہاں کا!“ آپ نے اُن کو ایک اشرفی دینی چاہی۔ اُس نے ہاتھ ہلا کر منع کیا۔ اور کہا۔ ”اے ذوالنون یہ کیا حالت ہے جس میں تم مبتلا ہو۔ میں تو سارا کام اللہ ہی کے لئے کرتی ہوں، اور غیر اللہ سے کوئی چیز نہیں لیتی۔ نہ اس کے سوا کسی کو پوجتی ہوں نہ اُس کے سوا کچھ لے سکتی ہوں۔“ اتنا کہہ کر غائب ہو گئی۔

مرید کی ہمت ایسی ہونی چاہئے۔ اسی راز کے متعلق کہا گیا ہے:

ہمت از انخاب کہ نظر ہا کند خوار مدارش کہ اثر ہا کند
ہمت جس جگہ سے بھی نظر کرتی ہے اس کو معمولی نہ سمجھو وہ اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔

جس نے کہا میں اسی کے لئے کام کرتا ہوں یہ اس کی صداقت اور ہمت کی دلیل ہے۔ کیوں کہ لوگوں کے معاملے دو طرح پر ہوا کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو کچھ کرتا ہے یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ اُس کے لئے کرتا ہوں۔ مگر وہ سارے دھندے اپنے لیے کرتا ہے۔ اگرچہ اس کی دلی خواہش کا اس میں دخل نہ ہو۔ اس جہان میں اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ دوسرے یہ کہ وہ اس جہان اور اس جہان کے ثواب و عذاب اور تمام معاملوں سے قطعی الگ ہوں۔ جو کچھ کریں محض فرمانِ الہی کی عظمت اور محبت کے جذبے کے ماتحت بجالائیں۔ یہی ہے جو کہا گیا ہے: قطعہ

دنیا ست بلا خانہ و عقبی ہوس آباد

ما حاصل این ہر دو بیک جو نہ ستانیم

این فتنہ بہ دنیا شد و آن غرہ بہ عقبی

ما فارغ ازین ہر دو نہ اینیم نہ آنیم

دنیا بلاؤں کی جگہ ہے اور عقبی حرص و ہوس کی منزل ہم ان دونوں میں سے کسی کو ایک جو کے بدلے بھی نہیں خریدتے۔ یہ دنیا کا فتنہ ہے اور وہ عقبی کا غرور۔ ہم ان دونوں سے آزاد ہیں نہ اہل دنیا ہیں اور نہ اہل عقبی۔

کہتے ہیں کہ طاعت کی وجہ سے طاعت کرنے والے کو اس سے کہیں زیادہ انعام و حصہ ملتا ہے جتنا کہ گناہگار کو گناہ سے کیوں کہ گناہ کے لطف اور مزے تو تھوڑی ہی دیر میں ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر طاعت کی راحتیں ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔ مخلوق کی طاعت و مجاہدہ سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور نہ اس کو چھوڑنے سے اس کا کوئی نقصان یا گھٹا ہے۔ اگر ساری دنیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت برتنے لگے تو اسی کی بہبودی و سعادت ہے اور اگر تمام جہان والے فرعون کے کذب کی پیروی کریں تو اس

میں انھیں کا نقصان ہے۔ اس خوانِ پُر نعمت پر صدقِ خالص کی جگہ مقرر ہو چکی ہے کہ

أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللَّهِ خَاصَّةً - اہل قرآن خاص اللہ والے ہیں۔

اُس کی پرورش اور غذا قرآن پاک کے نعمت خانے سے ہوا کرتی ہے۔

أَهْلُ الْجَنَّةِ خَاصَّةً - (خاص جنت والے ہیں)

جنت کے خواہاں تو دوسرے لوگ ہیں، لیکن: أَهْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ..... یعنی توحید

والوں کی پاک روہیں اس اصل سے وجود میں آئی ہیں۔

وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي - میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔

اس گروہ کی روزی عالم قرآن سے ملا کرتی ہے جس کسی کو قرآن کے دسترخوان پر

بٹھایا گیا وہ اس جہان کی کدورتیں جو فتنہ و فساد کی جڑ ہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ آخر تنگ

آ کر موت کی تمنا کرے اور منتظر رہے گا کہ یہ مبارک گھڑی کب آتی ہے کس دن حضرت

عزرائیل کرم فرماتے ہیں تاکہ یہ کدورتیں رفع دفع ہو کر غم و درد کی طلب کی جھلک نظر

آنے لگے اور قیامت تک محبوب کے مشاہدہ جمال میں محو رہیں۔ طریقت کے پیشواؤں

نے اس کی پہلی شناخت یہ بتائی ہے کہ موت کا عاشق بن جائے گا۔ اور اس انتظار میں

تڑپا کرے گا کہ جناب عزرائیلؑ کے قدم کدھر سے آتے ہیں تاکہ ان کا استقبال تپاک

کے ساتھ کیا جائے۔ ایسے حضرات کے پاس ملک الموت اس لئے آتے ہیں تاکہ اس کم

بخت روڑے کو جس کا نام نفس ہے راستے سے ہٹا دیں جان نکالنا ان کا کام نہیں۔ کیوں

کہ وہ مرنے والا تو یہ بشارت رکھتا ہے کہ:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ - اللہ ہی جانوں کو موت دیتا ہے۔

جب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

رَقِ عَظْمِي وَاشْتَدَّ شَوْقِي إِلَى لِقَاءِ رَبِّي - دردِ محبت سے میری ہڈیاں گھل

گئیں، اور میرے پروردگار کے دیدار کا شوق بھڑک اٹھا۔

تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے:

”سرکار“ ذرا اپنا شوق ابھی کچھ روز دبائے رکھئے۔ مجھے اس کام کے لئے ربیع الاول میں حکم دیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اضطراب و شوق کی وجہ سے میں عدول حکمی کیسے کر سکتا ہوں۔“

اسی موقع کی مناسبت سے کہا گیا ہے۔

طرفہ سروکار نیست کہ بروعدہ معشوق

صابر نتوان بود وقتضا نتوان کرد

عجب معاملہ آپڑا ہے کہ محبوب کے وعدے پر نہ صبر کرنے کی طاقت ہے اور نہ تقاضا کیا جاسکتا ہے۔

اے بھائی سچ ہے کہ زمانے میں کوئی دکھ درد لقاے جمال باری تعالیٰ کی تمنا کے درد و غم سے بڑھ کر نہیں۔ جیسا کہ ایک آرزو مند نے کہا ہے:

قطعہ

منم و ہزار حسرت کہ در آرزوے رؤیت

ہمہ عمر و غمت رفت و ز رفت ہیچ کارم

اگر تو دست گیری پزیر انسیت دولت

واگر نہ رستخیزی ز ہمہ جہان بر آرم

مجھے نہایت حسرت و افسوس ہے کہ تیرے دیدار کی تمنا میں میری ساری زندگی گزر گئی، اور کچھ بھی کام نہ نکلا۔ اگر تو مدد کرے اور مجھ کو قبول کر لے تو یہ بڑی دولت ہے۔ نہیں تو زمانے میں قیامت اٹھا کر ہی دم لوں گا۔

یہ وہ درد ہے کہ اگر ذرہ بھر بھی جہان میں اپنی چمک دکھائے تو زوے زمین پر کسی بیماری کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ استاد ابوعلی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں اپنی

ارادت کے ابتدائی دنوں میں ایک ویران شہر میں گھوم رہا تھا۔ جیسا کہ نئے نئے مریدوں اور مبتدیوں کی عادت ہوتی ہے، میں بھی ایک ٹوٹی پھوٹی مسجد میں گیا۔ یہاں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ خون کے آنسو رو رہا ہے، مسجد کی زمین اس کے لہو سے بھیگ گئی ہے۔ میں نے کہا:

يَا شَيْخُ ارْفِقْ بِنَفْسِكَ... اے شیخ اپنے آپ پر رحم کیجئے۔

آخر آپ پر کون سی مصیبت پڑی ہے۔ وہ بولے اب مجھ میں طاقت باقی نہیں رہی اور اللہ کی طلب و تمنا میں زندگی بھی ختم ہو گئی۔ اسی راز کو کسی دل جلے نے یوں کہا ہے:

مردم در آرزویت روزے نہ دید رویت

حاجی براہ رفتہ وز کعبہ باز ماندہ

لوگ تیری تمنا میں گھلتے رہے لیکن کسی دن تیری صورت نہ دیکھی۔ حاجی نے راستے کی ہزار مشکلیں جھیلیں لیکن کعبہ حقیقی سے محروم رہا۔

حضور سرور کائنات ﷺ نے وفات کے وقت یہ دعا کی:

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى سَكْرَاتِ الْمَوْتِ - اے اللہ موت کی سختیوں کے وقت

میری مدد فرما۔

میری جان نکالنا ملک الموت کا کام نہیں۔ اے اللہ تو اعانت فرماتا کہ میں اس جان کے بکھیڑوں سے چھوٹ جاؤں۔

جانانِ فداے دوستی لستِ حبانِ من

عاشق بہ دوست زندہ بود جانِ چہ حاجت است

اے محبوب میری جان تیری محبت پر قربان ہے۔ عاشق تو دوست کی بدولت زندہ رہتا ہے اُسے جان کی کیا ضرورت ہے۔

اے بھائی! مدتیں گزر چکیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ دوسروں کے قصے سننا سوائے
درِ دسرمول لینے کے کچھ نہیں۔ کسی بھوکے کے سامنے مزے دار کھانے کی تعریف کرنا
حسرت و درد کے سوا اور کیا ہے۔ اگر تم سے ہو سکتا ہو تو قدم آگے بڑھاؤ۔ جان پر مصیبت
اٹھاؤ، اور سر کی بازی لگا دو۔

اسی لیے کہا ہے:

از گفتگو نیاید وصلش بسے محال است

بحسبِ محیطِ ہرگز در ناودان نہ گنجد

اس کا وصل باتوں سے حاصل نہیں ہوتا یہ بہت دشوار بلکہ محال ہے۔ بھلا کہیں بحرِ ناپیدو
کنار کوڑے یا کسی نالی میں سما سکتا ہے۔

جس دل میں عشق اور موت کی دھن سمائی اُس پر سعادت کے دروازے کھل گئے
اور نام و نمود کے بندوں کیلئے یہ راہ بند کر دی گئی۔ یہ موت کے ڈر سے گھلے جاتے ہیں۔
ایک بڑے میاں تھے جنھیں لوگ سیدالاولاد کہا کرتے تھے ان کا نام کُلَیْب تھا۔
عربی زبان میں سگ کی تصغیر کَلِیب ہے۔ بدن بگڑا ہوا تھا اس پر تنگی معاش اتنی سخت
تھی کہ شام سے صبح اور صبح سے شام ہو جاتی لیکن ایک لقمہ بھی ان کو میسر نہ ہوتا؛ خیر
نَسَاج رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں ایک دن ان کے حجرے کے آس پاس پھر رہا تھا، ان کی
مناجات کی آواز میرے کانوں میں آئی، وہ کہہ رہے تھے:

اَللّٰہِیْ ہٰذَا اِسْمِیْ کُلَیْبٌ وَہٰذَا جِسْمِیْ مَعْجُزُوْمٌ وَہٰذَا قِلَّتِیْ وَمَعَ

ہٰذَا اَیْنٌ جَبْرِیْلُ حَتّٰی یَرٰی مُبَارَزَتِیْ۔

میرے اللہ میرا نام کتے کا پلا ہے، میں کوڑھ کی بیماری میں مبتلا ہوں، فقر و فاقہ کی
مصیبت ہے، کہاں ہیں جبریل کہ وہ میری ان بلاؤں کے ساتھ جدوجہد کو دیکھیں۔

عرش روانے کی زتن رستہ اند

شہیرِ جبریلؑ منسوبستہ اند

جن کی عرشی روحیں جسم کی قید سے آزاد ہو چکی ہیں اُن کی پرواز نے جبریلؑ کے پر باندھ دیے ہیں۔

اے بھائی! اللہ اکیلا ہے۔

وَالْمُؤْمِنُ مُتَوَحِّدٌ..... اور مومن بھی یگانہ ہے۔

چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ مومن بھی یگانہ ہو۔ اس امر پر کلمہ شہادت دلیل ہے کہ اس کا آدھا جز لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ برأت و علیحدگی چاہتا ہے اور دوسرا إِلَّا اللَّهُ دوست اور گرویدگی کا مستحق ہے، جس قدر غیر حق سے علیحدگی ہوگی اتنی ہی حق کے ساتھ محبت اور وابستگی ہونا ضروری ہے۔ کسی نے اس طرح فریاد و فغاں کی ہے:

کو آتشے کہ بروے این خرفتم را بسوزم

کین خرفتم در بر من ز ناری نماید

وہ آگ کہاں کہ اپنی اس گدڑی کو اس میں جلا ڈالوں۔ کیوں کہ یہ خرقہ میرے بدن پر زنا معلوم ہوتا ہے۔

جو شخص اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اُس کو اپنے اسرار میں غور کی نظر سے دیکھنا چاہئے۔ اگر غیر حق سے وہ گریزاں ہے تو اس کا دعویٰ صحیح ہے۔ اور اگر غیر حق کی طرف اس کے اسرار مائل ہیں اور جو چیز حق تک پہنچانے والی ہے اس سے علیحدگی اور دوری ہے تو اس کو اپنے ایمان کا ماتم کرنا چاہئے۔ اس کے دل سے نورِ ایمان چھین لیا گیا ہے۔ جیسا کہ کہا ہے:

ہنوز از کافِ کفر خود خبر نیست حقایقہائے ایمان را چہ دانی

ابھی تو تجھے اپنے کفر کے کاف کی بھی خبر نہیں ہے تو ایمان کی حقیقتوں کو کیا جان سکتا ہے

چنانچہ کسی بزرگ نے یہ کہا ہے کہ ساری دنیا محبت اور عاشقی کی دعوے دار ہے۔ مگر ان کے دعوے کو جب غور سے دیکھتے ہیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب خود اپنے ہی معشوق بنے ہوئے ہیں عاشقی سے ان کو دور کا بھی واسطہ نہیں۔ کیوں کہ جو شخص محبت کا مدعی ہوا اُس کے دعوے کی سچائی اس سے معلوم ہوگی کہ وہ اپنی مرادوں سے دامن جھاڑ کر باہر نکل آیا ہے یا نہیں۔ اگر مراد کی طلب اب بھی باقی ہے تو یہ محبوبی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس کو محب نہیں کہا جاسکتا۔ اس کا دعویٰ سراسر جھوٹا اور لغو ہے۔ اسی سے ظاہر ہو گیا کہ اس وقت تک محبت کا دعویٰ صحیح نہیں۔ جب تک کہ محب کو محبوب کے سوا کونین کے ایک ذرے کی بھی ہوس باقی ہے۔ اربابِ نظر نے اس آیت کے متعلق کہا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا - اے وہ لوگ جو ایمان لاچکے ہو، ایمان لاؤ۔

مومنوں کو پھر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دوسرا ایمان پہلے ایمان کے علاوہ ہے۔ پہلا ایمان اللہ کی تصدیق اور اقرار ہے۔ اس اقرار و تصدیق کی حقیقت غیر اللہ کی طرف نظر نہ کرنا ہے پھر بھی اگر غیر حق پر آنکھ ڈالی تو پہلے قول و قرار سے ہٹ گیا۔ بندوں کی آنکھیں دیکھنے سے کب تک بند رہ سکتی ہیں۔ اس لئے فرمان ہوا کہ ایمان دوبارہ تازہ کرو۔ جب دیکھتے ہو تو ان نظر آنے والی اشیاء کو نہ دیکھو بلکہ ان کے صانع و خالق کو دیکھو۔ یہاں تک کہ کسی طرح کا خطرہ اور خدشہ دل میں پیدا نہ ہو ورنہ دوبارہ ایمان لانا ہوگا۔ ایمان تازہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ جب جب غیر کا خیال آئے، اُس سے اعراض کر کے حق کی طرف رجوع کرے۔ اے بھائی اس سے بڑھ کر اور کوئی خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ وہ کہے ”اے مٹی کے پتلے تو دل کی صفائی کے ساتھ میرا ہو جا۔ اے پانی کے ناچیز قطرے سو میرے کسی سے دل نہ لگا، اے خاک کے ٹھیکرے میرے وصال کے محل میں پاؤں رکھ۔“

مکتوبات صدی - مکتوب نمبر: ۶۵: ص: ۴۱۵، ص: ۴۲۱۔

حضرت مجدد الف ثانی سید احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ

ابرار کا شوق میری ملاقات کیلئے بڑھ گیا

اس بیان میں شوق ابرار کو ہوتا ہے مقربین کو نہیں ہوتا، اور اس مقام کے مناسب علوم کے بیان میں شیخ العالم مولانا حاجی محمد لاہوری کی طرف ارسال فرمایا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مقدسہ کے سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ حدیث قدسی میں وارد ہے:

أَلَا طَالَ شَوْقُ الْأَبْرَارِ إِلَى لِقَائِي وَأَنَا إِلَيْهِمْ لَا شَدَّ شَوْقًا.

یعنی آگاہ، ہو جاؤ ابرار (نیک بندوں) کا شوق میری ملاقات کے لئے بہت بڑھ گیا

اور میں ان سے بھی زیادہ ان کا مشتاق ہوں۔

حق سبحانہ و تعالیٰ نے شوق کی نسبت ابرار کے لئے ثابت فرمائی ہے کیوں کہ مقربین واصلین (یعنی جن کو وصال حاصل ہو چکا ہے) کو شوق باقی نہیں رہتا، اس لئے کہ شوق مطلوب کے گم کرنے (حاصل نہ ہونے) کا متقاضی ہے اور مطلوب کا گم ہونا (حاصل نہ ہونا) اُن کے حق میں مفقود ہے، کیا نہیں دیکھتے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ بے حد محبت ہونے کے باوجود اپنے نفس کی طرف کوئی شوق نہیں رکھتا، کیوں کہ اپنے نفس کا

فقدان یعنی اپنے آپ کو گم کرنا اس کے لئے ثابت نہیں ہے۔ پس صاحبِ وصال (واصل) مقرب جو حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ باقی اور اپنے نفس سے فانی ہے حق تعالیٰ کے ساتھ اس کا حال ایسا ہے جیسا کہ انسان کا حال اپنے نفس کے ساتھ ہے؛ لہذا ثابت ہوا کہ ابرار ہی مشتاق ہوتے ہیں کیوں کہ مشتاق جس چیز کا شوق رکھتا ہے اس سے محبت کرتا ہے لیکن وہ چیز اس سے گم ہوتی ہے یعنی حاصل نہیں ہوئی ہوتی اور یہ ابرار کی صفت ہوتی ہے مقربین کی نہیں۔ کیوں کہ وہ اپنے مطلوب کو گم کرنے والے محب ہیں، اور ابرار سے ہماری مراد وہ شخص ہے جو مقربِ واصل (صاحبِ وصال) نہ ہو، خواہ وہ راہِ سلوک کی ابتداء میں ہو یا وسط میں، اگرچہ وہ وسط سے رائی کے دانہ کے برابر باقی رہ گیا ہو۔ کسی نے فارسی میں کیا اچھا کہا ہے:

فراق دوست اگر اندک است اندک نیست درونِ دیدہ گر نیم مواست بسیار است
نہیں ہے قابلِ برداشت ہجر یا تھوڑا بھی گوارا آنکھ کر سکتی نہیں ہے بال آدھا بھی

فراق دوست تھوڑا بھی بہت ہے حق میں عاشق کے

اگر ہو نیم مو جتنا بھی تو بھی سخت مشکل ہے

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے ایک قاری کو دیکھا کہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہم بھی ایسا ہی کرتے تھے لیکن اب ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ (چونکہ آپ واصلین مقربین میں سے ہو گئے تھے اس لئے شوق و وجد وغیرہ باقی نہیں رہا تھا۔ پس بظاہر آپ کے اس قول میں ذم کا پہلو نکلتا ہے لیکن حقیقت میں یہ بھی آپ کی مدح کا مظہر ہے۔) آپ کا یہ فرمانا مدح بمای شبہ الذم (ایسی تعریف جو ندامت کے مشابہ ہو) کے طور پر ہے۔

اور میں نے اپنے شیخ (حضرت خواجہ باقی باللہ) قدس سرہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ

”بے شک منتہی واصل بسا اوقات۔ اس شوق و طلب کی تمنا کرتا ہے جو اس کو ابتدا میں حاصل تھا۔“

اور شوق کے زائل ہونے کے لئے ایک اور مقام ہے جو پہلے مقام سے زیادہ کامل و مکمل ہے اور وہ ادراک (پانے) سے عجز و ناامیدی کا مقام ہے یہ عجز عن الادراک عوام الناس کے عجز کی مانند نہیں ہے بلکہ یہ وہ عجز ہے جو عین ادراک بلکہ کمال ادراک ہے۔ جیسا کہ کسی فارسی شاعر نے کہا ہے:

برادر بے نہایت در گہے ست ہر چہ بردے میر سی بروے اُیست
کیوں کہ شوق وہاں مقصود ہوتا ہے جہاں مطلوب کے حاصل ہونے کی توقع ہو، اور
جہاں امید ہی نہ ہو وہاں شوق بھی نہیں ہوتا۔

اور جب ایسا کامل شخص جو انتہائے کمال تک پہنچ چکا ہو عالم (جہان) کی طرف واپس لوٹتا ہے تو عالم کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے مطلوب کے گم کرنے کے باوجود بھی شوق اس کی طرف عود نہیں کرتا (یعنی واپس نہیں لوٹتا) کیوں کہ اس کے شوق کا زائل ہونا مطلوب کا گم ہونا ثابت ہونے کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ناامیدی کے باعث تھا اور وہ ناامیدی رجوع کے بعد بھی موجود ہے بخلاف پہلے کامل کے کہ اس کے عالم کی طرف رجوع کرنے کے وقت اس فقدان (گم شدگی) کے پیدا ہونے کے لئے جو پہلے زائل ہو گیا تھا شوق اس کی طرف لوٹ آتا ہے، پس جب اس کے عالم کی طرف رجوع کرنے کے باعث مطلوب کا گم ہونا پایا گیا تو اس کو وہ شوق بھی حاصل ہو گیا جو اس کے زائل ہونے سے جاتا رہا تھا یہ نہیں کہا جائے گا کہ وصول الی اللہ کے مراتب ابد آلا باد تک کبھی ختم نہیں ہوتے پس ان مراتب میں سے بعض کی توقع کی جاتی ہے تو اس وقت (واصل مقرب کے حق میں بھی) شوق کا حاصل ہونا متصور ہوگا اس لئے کہ ہم کہتے ہیں،

کہ وصول الی اللہ کے مراتب کا منقطع نہ ہونا سیر تفصیلی پر مبنی ہے جو کہ اسماء و صفات و شیون و اعتبارات میں واقع ہوتی ہے اور اس (تفصیلی سیر میں سیر کرنے والے) سالک کے حق میں وصول الی اللہ کی نہایت تک پہنچنا متصور نہیں ہے اور اس سے شوق کبھی بھی زائل نہیں ہوتا، اور ہم جس سالک و اصل کا ذکر کر رہے ہیں وہ ایسا منتهی و اصل ہے جس نے اجمالی طور پر ان مراتب کو طے کیا ہے اور ایسے مقام تک پہنچ گیا ہے کہ اس کو کسی عبارت میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے اور اس کی طرف کوئی اشارہ بھی نہیں کیا جاسکتا پس وہاں توقع (امید) ہرگز متصور نہیں ہے لامحالہ شوق اور طلب اس سے زائل ہو جاتا ہے۔ اور یہ اولیاء اللہ سے خاص اولیاء کا حال ہے کیوں کہ یہ حضرات وہ ہیں جنہوں نے صفات کے تنگ کوچہ سے عروج کیا ہے اور حضرت ذات حق تعالیٰ و تقدس تک پہنچ گئے ہیں بخلاف ان حضرات کے جو صفات الہیہ میں تفصیل کے طور پر سالک ہیں اور شیونات میں ترتیب و اسیر کرنے والے ہیں کیوں کہ یہ حضرات تجلیات صفاتیہ میں ابد الابد تک پابند مقید رہتے ہیں اور مراتب وصول کا حاصل ہونا۔

اُن کے حق میں صفات تک وصول کے سوا اور کچھ نہیں ہیں۔ حضرت ذات باری تعالیٰ تک عروج حاصل ہونا صفات و اعتبارات میں اجمالی سیر حاصل ہونے کے سوا متصور نہیں اور جس کی سیر اسماء میں تفصیلی طور پر واقع ہوئی وہ صفات و اعتبارات میں مقید ہو کر رہ گیا اور شوق و طلب اُس سے زائل نہ ہوا اور وجد و تواجد اُس سے جدا نہ ہوا۔ پس شوق و تواجد والے حضرات تجلیات صفاتیہ والے لوگ ہیں، اور جب تک یہ حضرات شوق و وجد میں رہیں ان کو تجلیات ذاتیہ سے کچھ حصہ حاصل نہیں ہوتا۔ پس اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے شوق ہونے کے کیا معنی ہیں جبکہ حق سبحانہ و تعالیٰ سے تو کوئی چیز گم نہیں ہوئی ہے۔ میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے شوق

کے لفظ کا استعمال یہاں پر صنعت مشاکلتہ کے طور پر ہو۔ اور اس حدیث میں شدت کا ذکر اس اعتبار سے ہوگا کہ جو کچھ عزیز و جبار حق تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے۔

یہ جواب علمائے کرام کے طریقہ پر ہے اور اس ضعیف بندہ (حضرت مجدد قدس سرہ) کے نزدیک مذکورہ اشکال کے کئی جواب ہیں جو کہ صوفیائے کرام کے طریقے کے مناسب ہیں لیکن وہ جوابات ایک قسم کا سُکر چاہتے ہیں اور سُکر کے بغیر ان جوابات کا ذکر کرنا مستحسن (اچھا) نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے، کیوں کہ سُکر والے لوگ معذور ہیں اور حالتِ صحو (ہوش) والے پوچھے جائیں گے اس وقت میری حالت خالص اور محض صحو کی ہے، پس ان جوابات کا ذکر کرنا میرے حال کے مناسب و لائق نہیں ہے، بات یہی ہے۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّهِ دَائِمًا وَسَرْمَدًا۔

(اور اول و آخر) سب تعریف حق سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لئے ہے اور اس کے نبی کریم پر

ہمیشہ ہمیشہ صلوٰۃ و سلام ہو۔ (مکتوبات امام ربانی)

أَلَا طَالَ شَوْقُ الْأَبْرَارِ إِلَى لِقَائِي وَأَنَا إِلَيْهِمْ لَا شَدَّ شَوْقًا۔

علامہ مرادکئی نے کہا کہ احیاء میں اس حدیث کو ان الفاظ سے ذکر کیا ہے:

لَقَدْ طَالَ شَوْقُ الْأَبْرَارِ إِلَى آخِرِهِ۔

عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تخریج میں کہا ہے کہ میں نے اس کی کوئی اصل نہیں پائی، لیکن صاحب الفردوس نے اس کو حدیث ابو الدرداء سے ذکر کیا ہے اور ان کے صاحبزادے نے مسند الفردوس میں اس کی سند ذکر نہیں کی اور شیخ اکبر قدس سرہ نے فتوحاتِ مکیہ میں کسی مقام پر کہا ہے کہ حدیث میں وارد ہوا ہے لیکن اس کی صحت کا مجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف شوق رکھنے کا ذکر فرمایا ہے اور اپنی ذات کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ اُن سے زیادہ ان کا مشتاق ہے۔ اور مجھے نہ کشف سے اس کا کچھ علم

ہوسکا اور نہ کسی صحیح روایت سے لیکن یہ مذکورہ حدیث مشہور ہے۔ انتہی ملخصاً لیکن اس مذکورہ روایت کے معنی صحیح ہیں جو اس حدیث کے مطابق ہیں:

مَنْ تَقَرَّبَ إِلَى شَيْءٍ اتَّقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذَرَاعًا۔

یعنی جو شخص میری طرف ایک بالشت قرب حاصل کرتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ جاتا ہوں۔ (الحديث)

اصل کتاب شروع کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوا کہ حضرت خاتم النبیین ﷺ کو حق تعالیٰ کی رویت تجلی ہوئی ہے جو محدثین کے نزدیک دیدار اور رویت سے تعبیر کی جاتی ہے وہ پہلے سامنے آجائے۔ کیوں کہ دیدار الہی کا شوق اور لذتِ نظر کا تعلق آخرت اور مابعد الموت سے ہے جو اصل کتاب کا موضوع ہے۔ مگر ہمارے حضور پر نور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایک بار دنیا میں ہی حق تعالیٰ کی رویت ہوئی، خواہ وہ جس شان سے ہوئی ہو، دکھلانے والے نے جس شان سے چاہا دیدار کرایا ہو، اور پھر ایک بار معراج میں بلا کر رویت عینی کرائی جو آپ مقدمہ میں پڑھ چکے ہیں اب حدیث میں رویت اور پھر رویت کے بعد عنایت باری کو پڑھیں۔

دُنیا میں ہی رسول اللہ ﷺ نے رب العزت کو احسن صورت میں دیکھا ہے

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "أَنَا بِي رُبِّي عَزَّ وَجَلَّ اللَّيْلَةَ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ أَحْسَبُهُ يَغْنِي فِي النَّوْمِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيْ أَوْ قَالَ: نَحْرِي - فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟

قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. يَخْتَصِمُونَ فِي الْكُفَّارَاتِ وَالذَّرَجَاتِ؟ قَالَ: الْمَكْتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجُمُعَاتِ وَابْتِلَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَقُلْ يَا مُحَمَّدُ إِذَا صَلَّيْتَ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً أَنْ تَقْبِضَنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُفْتُونٍ - قَالَ: وَالذَّرَجَاتُ بَذُلُ الطَّعَامِ وَافْشَاءُ السَّلَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

(صحیح اخراجہ احمد فی مسندہ، ج ۵ / ۳۴۸۴) (تجلیات قدسیہ حدیث نمبر ۱۳۰، ۱۳۱ انفتاح قدسیہ نمبر ۱۴۲)

کفارات و درجات میں فرشتوں کا تحیر

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رات میں نے رب العالمین کو (راوی کا کہنا ہے: میرا گمان ہے کہ خواب میں) احسن صورت میں دیکھا، میرے پاس آتے ہوئے ارشاد فرمایا: یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ ﷺ کو معلوم ہے کہ ملائعہ اعلیٰ یعنی آسمان میں کس چیز کے ثواب کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے؟ میں نے عرض کیا: نہیں معلوم تو حق جل مجدہ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھ دیا جس کی خنکی و برودت میں نے اپنے دیدہ باطن میں محسوس کی، معاً مجھے تمام زمین و آسمان کی باتیں معلوم ہو گئیں۔ پھر ارشاد ہوا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا معلوم ہے کہ ملائعہ اعلیٰ میں کس عمل کے ثواب کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا: ہاں یا رب العالمین! گناہوں کے کفارات اور ترقی درجات کے بارے میں، ارشاد فرمایا: کفارات و درجات کیا ہیں؟ فرمایا: کفارات تو یہ ہیں:

① مساجد میں نماز کے بعد بیٹھنا

② اور نماز جماعت کے لئے پیدل چلنا۔

③ اور وضو میں جی نہ چاہنے کے باوجود خوب اہتمام کرنا (یعنی سردی کے دنوں میں خوب اچھی طرح وضو کرنا)۔ حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: آپ نے سچ کہا، اے محمد! جو ان پر عمل پیرا ہا اس کی زندگی بھی خیر و بھلائی پر ہے اور اس کی موت بھی خیر و بھلائی سے ہوگی اور گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے کہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا، اور حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: اے محمد ﷺ جب نماز سے فارغ ہو حبا یا کریں، تو ان کلمات کو پڑھ لیا کریں:

”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَتَرْکَ الْمُتْکِرَاتِ وَحُبَّ

الْمَسَاکِیْنِ وَاِذَا اَرَدْتَ بِعِبَادِکَ فِتْنَةً اَنْ تَقْبِضَ بِنِیْءِ الْیَمِّ غَیْرَ مَفْتُوْنٍ“
اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں نیکی و بھلائی کے کام کی توفیق، اور برائی کو چھوڑنے کی توفیق اور مسکینوں سے محبت کی توفیق اور جب تو اپنے بندوں میں سے کسی کے ساتھ فتنے کا ارادہ فرمائے تو مجھے فتنے میں پڑنے سے پہلے سلامتی کے ساتھ اٹھالے۔ اور فرمایا: ترقی درجات یہ ہیں: آپس میں سلام پھیلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور رات میں نماز پڑھنا جب لوگ خوب غفلت میں سو رہے ہوں۔ (مسند احمد/ ۳۴۸۴)

کفارات و درجات کیا ہیں؟

حدیث پاک میں تین اعمال کو کفارات کہا گیا ہے اور تین ہی کو درجات کی بلندی میں رکھا گیا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد مسجد میں ٹھہرنا، پاؤں پیدل مسجد میں نماز باجماعت کیلئے جانا اور اسباغ فی الوضوء یعنی سردیوں میں اہتمام کے ساتھ وضو کرنا۔ دراصل ان تینوں ہی اعمال کا تعلق نماز اور متعلقات نماز سے ہے، کہ نماز تمام اوضاع عبودیت میں جامع اور غایت درجہ کی بندگی کی علامت ہے۔ اور نماز اسلامی شریعت میں سب عبادتوں پر درجہ تقدم و اولیت کا مقام رکھتی ہے کہ عبد و معبود کے ربط و تعلق کے اظہار کی اعلیٰ ترین صورت اور بندہ کی اپنے خالق و مولیٰ سے سرگوشی کی اقرب ترین منزل ہے اور درجات

میں بھی تین چیزیں ہیں۔ السلام علیکم کو عام کرنا، کھانا کھلانا اور رات کی تاریکی میں جب لوگ سو رہے ہوں نماز میں مشغول رہنا۔

آج سلام کرنا لوگوں میں معیوب جانا جاتا ہے اور کھلانے کو مال ضائع کرنے سے تعبیر کیا جاتا ہے، مگر یہ سلام جس کو آج لوگ محض تکبر و غرور سے نہیں کرتے ہیں، میں کیوں کروں، میں چھوٹا ہوں، یا اگلے سے کم ہوں؟ کل قیامت میں جب ترقی درجات ہوگی تو حسرت و افسوس ہوگا، بعض حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب لوگ صرف پہچان والوں کو سلام کریں گے جبکہ یہ اسلامی حق ہے۔ کھانا کھلانا بھی ترقی درجات کیلئے ہے۔

حدیث پاک میں وارد ہوا ہے کہ اس سے بابِ محبت و الفت اور تعلق کی راہ استوار ہوتی ہے یعنی سلام سے محبت کی ابتداء اور کھانا کھانے پر اظہارِ مسرت کی انتہا اور رات میں نماز میں مشغولیت دلیل ہے اس بات کی کہ بندہ کودن میں اللہ کی مخلوق سے محبت ہے اور رات میں حق جل مجدہ سے اپنے رابطہ اور تعلق کو استوار کر رہا ہے۔

اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین

حق جل مجدہ نے اپنا دست مبارک میرے سینہ پر رکھا تو حقیقت اشیاء مجھ

پر منکشف ہو گئی

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: احْتَسَبَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

ذَاتَ غَدَاةٍ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى كِدْنَا نَتَرَى عَيْنَ الشَّمْسِ

فَخَرَجَ سَرِيعًا فَتَوَبَّ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَجَوَّزَ فِي

صَلَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِصَوْتِهِ وَقَالَ لَنَا: "عَلَى مَصَافِكُمْ كَمَا

أَنْتُمْ" ثُمَّ انْقَلَبَ إِلَيْنَا ثُمَّ قَالَ: "أَمَا إِنِّي سَأُحَدِّثُكُمْ مَا حَبَسَنِي

عَنْكُمْ الْغَدَاةَ۔ اِنِّی قُمْتُ مِنَ اللَّیْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّیْتُ مَا قَدَّرَ لِی
فَنَعَسْتُ فِی صَلَاتِی حَتّٰی اسْتَقَلْتُ فَاِذَا اَنَا بِرَبِّی تَبَارَكَ وَتَعَالٰی
فِی اَحْسَنِ صُوْرَةٍ فَقَالَ: یَا مُحَمَّدُ۔ قُلْتُ: لَبَّیْكَ رَبِّ! قَالَ: فِیْمَ
یَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْاَعْلٰی؟ قُلْتُ: لَا اَدْرِی۔ قَالَهَا ثَلَاثًا۔ قَالَ: فَرَأَیْتُهُ
وَضَعَ كَفَّهُ بَیْنَ کَتِفَیَّ حَتّٰی وَجَدْتُ بَرْدًا نَامِلِهِ بَیْنَ ثَدَیَّی فَتَجَلَّی
لِی کُلُّ شَیْءٍ وَعَرَفْتُ فَقَالَ: یَا مُحَمَّدُ۔ قُلْتُ: لَبَّیْكَ رَبِّ۔ قَالَ:
فِیْمَ یَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْاَعْلٰی؟ قُلْتُ: فِی الْکَفَّارَاتِ۔ قَالَ: وَمَاهُنَّ؟
قُلْتُ: مَشْیُ الْاَقْدَامِ اِلَی الْحَسَنَاتِ وَالْجُلُوسُ فِی الْمَسَاجِدِ بَعْدَ
الصَّلَوَاتِ وَاسْبَاحُ الْوُضُوْیِّ حِیْنَ الْکَرِیْهَاتِ۔ قَالَ: فِیْمَ؟ قُلْتُ:
اِطْعَامُ الطَّعَامِ وَلَیْنُ الْکَلَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّیْلِ وَالنَّاسُ نِیَامٌ۔ قَالَ:
سَلْ، قُلْ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ، وَتَرْکَ الْمُتْکِرَاتِ
وَحُبَّ الْمَسَکِیْنِ وَاَنْ تَغْفِرَ لِی وَتَرْحَمَنِ وَاِذَا اَرَدْتَ فِتْنَةً فِی قَوْمٍ
فَتَوَفَّنِیْ غَیْرَ مُفْتُوْنٍ اَسْأَلُکَ حُبَّکَ وَحُبَّ مَنْ یُحِبُّکَ وَحُبَّ
عَمَلٍ یُقَرِّبُ اِلَی حُبَّکَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اِنَّهَا حَقٌّ

فَاذْرُسُوْهَا ثُمَّ تَعَلَّمُوْهَا“ [صحیح] (لترمذی فی سننه ج ۵/۳۲۳۵)

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے (واقعہ تفصیلی ہے صرف قول رسول لیا گیا) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا تم کو یہ نہ بتلاؤں کہ مجھے صبح آنے میں دیر کیوں ہوگئی تھی؟ میں بیدار ہوا، وضو کیا، اور نماز میں مشغول ہو گیا، تو اتنی پڑھی جتنی اللہ پاک نے مقدر کی تھی، نماز ہی کی حالت میں مجھ پر نیند سی کیفیت طاری ہوئی یہاں تک

کہ میں نے طبیعت پر ایک بوجھ سا محسوس کیا، اسی حالت و کیفیت میں، میں نے رب العالمین تبارک و تعالیٰ کو حسین ترین صورت میں دیکھا، ارشاد ہوا: اے محمد! میں نے کہا: لَبِیکَ یا ربی، حاضر ہوں، اے میرے رب! ارشاد ہوا: ملاءِ اعلیٰ میں کس موضوع پر بحث ہو رہی ہے؟ میں نے کہا: مجھ کو معلوم نہیں، یہ سوال و جواب تین بار ہوا۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: پھر دیکھا کہ اللہ پاک نے اپنا دست مبارک میرے سینہ مبارک پر رکھا جس سے میں نے حق جل مجدہ کی انگلی کی ٹھنڈک و خنکی اپنے سینہ میں محسوس کی، پس تمام حقیقتِ اشیاء مجھ پر منکشف اور واضح ہو گئی اور میں تمام باتوں کو پہچان گیا اور مخفی چیزوں کو جان گیا، ارشاد ہوا، یا محمد! میں نے کہا: حاضر ہوں، ارشاد ہوا: آسمان پر فرشتے کس موضوع پر بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا: کفارات کے بارے میں، ارشاد ہوا: وہ کفارات کیا ہیں؟ میں نے کہا: نیکیوں کی طرف پاؤں پیدل حبانہ (یعنی نماز کے لئے پیدل مسجد جانا) اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لئے مسجد میں بیٹھ کر انتظار کرنا اور دل نہ چاہنے کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا (یعنی سردی کے دنوں میں خاص کر اچھی طرح وضو کرنا کے اعضاء خشک نہ رہ جائیں) ارشاد ہوا: اور کس بارے میں بحث ہو رہی ہے؟ میں نے کہا: کھانا کھلانا، نرم گفتگو کرنا اور رات کو نماز میں مشغول رہنا، جب کہ لوگ سو رہے ہوں (یعنی ان تین چیزوں کے ثواب میں فرشتے بحث کرتے ہیں کہ کتنا لکھا جائے) ارشاد ہوا: مانگئے آپ کو دیا جائے گا، کہئے:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَعْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ“

اے اللہ میں نیکی کرنے کی، برائی سے بچنے اور مساکین سے محبت کی توفیق مانگتا ہوں اور یہ کہ آپ میری مغفرت کر دیں، مجھ پر رحم کر دیں اور جب کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ کریں تو مجھ کو سلامتی کے ساتھ فتنہ میں ڈالے بغیر اٹھالیں، اور میں آپ سے مانگتا

ہوں آپ کی محبت اور اس شخص کی محبت جو آپ سے محبت رکھتا ہے، اور ایسے محبوب عمل کی توفیق جو آپ کی محبت تک پہنچا دے۔ (آمین ثم آمین!) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلاشبہ یہ کلمات حق ہیں تم ان کو پڑھو اور دوسروں کو سکھلاؤ۔ (سنن ترمذی ۵/۳۲۳۵)

ظاہر حدیث پر ایمان لانا واجب ہے

اس حدیث کی شرح میں سلف کا مسلک یہ ہے کہ ظاہر حدیث پر ایمان لایا جائے اور مزید کیفیت صورت و رویت کو علم الہی کے سپرد کر دیا جائے کیوں کہ پروردگار عالم کی شان ہے: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌؕ نیز اس پر بھی امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ حدیث کا ظاہری معنی قطعاً مراد نہیں کیوں کہ ہماری تمام کی تمام تحقیق کے باوجود بھی اس کا کوئی معنی خاص متعین نہیں کیا جاسکتا اور یہاں بھی.....

وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ۖ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۚ
وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

..... پر عمل کیا جائے لیکن امت میں دو گروہ ہیں سلف اور خلف کے۔

سلف اور خلف کا مسلک

خلف امت اس کے تنزیہی اعتقاد کے باوجود تاویل کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی رویت جو اس حدیث میں ہے کہ آتَانِي رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ سے مراد صفات جمال و کمال ہیں جو ذات عز اسمہ کی شایان شان ہو اور انہیں صفات جمال و کمال کی تجلی کا ظہور مراد ہے جو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تھی۔ اور وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيْ سے مراد اور کنا یہ ہے، علوم و معارف کی طرف، جس کا افاضہ جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا تھا اور بَيْنَ كَتِفَيْ سے مراد قلب ہی ہے کیوں کہ درمیان میں واقع ہے اور بدن سے متصل ہے۔ نیز وجہ تبرداناملہ بین ثدی، بھی اس پر دال

ہے اور اس برودت سے مراد اور مقصود ان علوم کا مملوء ہونا ہے قلب اطہر میں جس سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے کیوں کہ علوم و معارف کی بنیاد پر یقین اور پھر اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا: وَلَٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي تو اس کی تحقیق کے بعد اب حدیث کے الفاظ.....

فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ يَا فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ

..... کا مطلب یہ ہوگا کہ جب فیاض عالم نے علوم و معارف کا کند میرے قلب اطہر میں افاضہ فرمایا تو اس سوال کا جواب میں نے پالیا جو حق جل مجدہ نے پوچھا تھا کہ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ أَعْلَى۔

شریعت کے علوم و معارف

نیز یہاں (بے شمار) لوگوں کو دھوکہ ہوا ہے جو علم غیب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ثابت کرتے ہیں۔ ورنہ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سے مراد وہ علوم و معارف ہیں جن کا تعلق شریعت سے وابستہ ہے۔ ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں کہ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سے مراد وہ علوم ہیں جو رب العالمین نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے ہیں اور اس سے وسعت علم کی طرف اشارہ ہے جو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کھولے گئے تھے۔

وَقَالَ الْقَارِيُّ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَعْنِي مَا أَعْلَمَهُ
اللَّهُ تَعَالَى مِمَّا فِيهِمَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَشْجَارِ وَغَيْرِهَا۔ وَهُوَ
عِبَارَةٌ عَنْ سَعَةِ عِلْمِهِ الَّذِي فَتَحَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ (کوکب، ج: ۴، ص: ۲۵۰)

تجلیات الہیہ کی رویت

محققین کے نزدیک تجلیات الہیہ کی رویت کو اللہ تعالیٰ کی رویت سے تعبیر کیا جاتا

ہے حضرت موسیٰؑ نے کوہ طور پر ایک آگ ہی کی صورت دیکھی تھی، لیکن جو آواز اس آگ سے آئی وہ اَنَارُ بُکِّ کی آواز تھی اسی طرح خواب میں اللہ تعالیٰ کی رویت درحقیقت تجلیات الہیہ کی رویت ہوتی ہے۔ اس حدیث سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسے معاملہ کا پتہ چلتا ہے جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ پیش آچکا تھا۔

آسمان وزمین کے عجائبات کا مشاہدہ خلیل اللہ کو بھی کرایا گیا تھا اُسی قسم کا ایک مشاہدہ یہاں حبیب اللہ کو بھی کرایا گیا ہے لیکن ان تمام مشاہدوں میں سوال وجواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصل مقصد ان علوم کا ہی افاضہ کرنا تھا جن کے لئے انبیاء مبعوث ہوتے ہیں، چنانچہ جب آپ سے سوال کیا گیا تو جیومیٹری اور الجبرا کے کسی فارمولے کا سوال نہ تھا اور نہ عالم تکوینیات کے کسی باریک مسئلہ کا سوال تھا، بلکہ اسی دائرہ کا سوال تھا جو انبیاء سے متعلق ہیں۔

رب العزت نے جب ان علوم کا افاضہ چاہا تو اس کیلئے عالم رؤیا میں شفقت و کرم کی ایک نرالی صورت اختیار کی، اور اس کے بعد جب پھر سوال ہوا تو وہی پہلا سوال تھا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں متکلم و مخاطب دونوں کے درمیان جن علوم کا افادہ واستفادہ ہو رہا تھا وہی علوم تھے جو منصب نبوت سے متعلق ہیں۔ جب بحث صرف الفاظ کے عموم و خصوص پر ختم کر دی جائے، اور متکلم و مخاطب کا ماحول و ماغ سے نکال دیا جائے تو کبھی صحیح مراد حاصل نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں بلیغی کے قصہ میں موجود ہے:

وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ - اسے ہر چیز میں سے ایک حصہ ملا تھا۔

سیاق و سباق کی رعایت کرنا منظور ہے اور اس لئے آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو خدم و حشم، ساز و سامان کسی بادشاہ کو درکار ہوتے ہیں وہ سب اس کو بھی حاصل تھے۔ لیکن اگر

صرف الفاظ کے عموم کو دیکھ کر یہ بحث شروع کر دو کہ جب اس کو ہر چیز دی گئی تھی تو داڑھی بھی ضرور دی گئی ہوگی تو یقیناً نتیجہ غلط ہوگا۔ تو رات کے متعلق ارشاد ہے:

تَبَيَّنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ - اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔

اب اگر یہاں صرف اس عموم پر ہی فیصلہ کرو تو پھر قرآن کی ضرورت کیا رہتی ہے۔

حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ

قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَامًا مَاتَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِيهِ
مَقَامُهُ لَكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا حَدَّثَ بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ
مَنْ نَسِيَهُ قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي هَؤُلَاءِ وَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ
نَسِيْتُهُ فَأَرَاهُ فَادْكُرْهُ كَمَا يَدْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ مِنْهُ
ثُمَّ إِذَا رَأَاهُ عَرَفَهُ - متفق علیہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وعظ فرمایا اور قیامت تک جو حوادث شدنی تھے ان میں کوئی واقعہ نہیں چھوڑا جو بیان نہ کر دیا ہو جس نے یاد رکھا، یاد رکھا اور جو بھول گیا بھول گیا۔ یہ بات میرے سب رفقاء بھی جانتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ مجھے یاد نہیں آتا جب پیش آ جاتا ہے اور میں اسے دیکھتا ہوں تو اس طرح یاد آ جاتا ہے، جیسے کوئی شخص کسی کو غائبانہ یاد کرے اور یاد نہ آئے جب دیکھے تو یاد آ جائے اور پہچان لے۔ (بخاری)۔

اس حدیث کو اگر دنیا کے فتنوں پر محمول کیا جائے تو اس کا مضمون بالکل صاف ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس وعظ میں آپ نے قبل از قیامت جو خاص خاص فتنے پیش آنے والے تھے سب بیان فرمادیئے، لیکن نبی اور صحابہ کے مخصوص ماحول کو چھوڑ کر لفظی عموم پر اتر آؤ اور ماترک شیئ کا مفہوم یہ لے لو کہ ہر چھوٹے بڑے واقعات خواہ وہ دنیا

کے کسی معاملہ سے متعلق ہوں آپ نے سب بیان کر دیئے تھے تو پھر یہی حدیث عقل و نقل دونوں کے خلاف ہو جائے گی! کیونکہ ایک وعظ میں دنیا بھر کے صرف ایک گھنٹہ بلکہ ایک منٹ کے واقعات بھی تمام نہیں سما سکتے قیامت تک کے واقعات تو کجا اس قسم کی موشگافیاں اگر ہمارے روزمرہ کے محاورات میں پیدا کر دی جائیں تو یقیناً بات کرنا دو بھر ہو جائے، بلکہ نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ سوچئے اگر ایک ایسے شخص سے جو اگر لکچر میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر چکا ہے، آپ یہ دریافت کریں کہ کیا وہ تمام کتابیں پڑھ چکا ہے تو یقیناً اس کا جواب اثبات ہی میں ہوگا۔ اب اگر آپ اس پر یہ اعتراض کریں کہ جب تو نے فلسفہ، علم الارض اور علم الاخلاق وغیرہ وغیرہ کی کتابیں نہیں پڑھی تو پھر تیرا 'تمام' کا لفظ کہنا جھوٹ ہے اس کا حاصل یہی ہوگا کہ اس پر آپ بات چیت کا دروازہ ہی بند کر دیں، اس حدیث میں بھی نبی اور اللہ کے مابین تعلیم و تعلم کے ایک محفل کا ذکر ہے اس کے سیاق و سباق سے یہ صاف ظاہر ہے کہ اس مجلس کا خلاصہ ان علوم کا افاضہ تھا جو آسمانوں میں ایک اونچی سوسائٹی کے درمیان زیر بحث تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ازراہ کرم و تکریم ان علوم کو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا آپ نے یہ کرم فرمایا کہ ان کو صیغہ راز میں نہیں رکھا، بلکہ اپنی امت کو بھی پہنچا دیا اور اس طرح، نبی رحمت کی وجہ سے آپ کی امت نے بھی ان علوم کو حاصل کر لیا جن سے عام فرشتے بھی نا آشنا تھے، ہمیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اس حدیث میں جتنے امور بتائے گئے تھے بس وہ اتنے ہی تھے اور نہ اس حسابی ناپ تول کا ہمیں حق ہے، ممکن ہے کہ اور بھی بہت سے امور کا انکشاف ہوا ہو، لیکن جن علوم سے منصب نبوت کی عظمت ظاہر ہوتی ہے ان کا جو حصہ ہم تک پہنچا ہے وہ صرف اتنا ہی ہے اس سے زیادہ کی ہم نفی نہیں کرتے کسی دلیل صریح کے بغیر اس کے اثبات پر تم اصرار مت کرو۔

درحقیقت یہ ایک بڑی گستاخی ہے اور جہالت کی بات ہے کہ ایک حقیر مخلوق اللہ اور اس کے رسول کے علوم کا احتساب شروع کر دے ہمیں ہرگز اس کا حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام علوم اٹھا کر نبی کے دامن میں ڈال دیں اور نہ اس کا کہ اپنی جانب سے کوئی ایسی صاف تقسیم کر دیں جس کے بعد اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے علوم میں پورا پورا امتیاز ہو جائے، یہ سب مباحث تفریق بین المسلمین کی بنیاد ہیں ہمارے ایمان کیلئے صرف اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم غیر متناہی ہے اس میں سے وہ جس رسول کو جتنا چاہے دے دیتا ہے اس غیب الغیب میں سے جتنے علوم اس نے ہمارے رسول کو بخشے اتنا حصہ اپنے رسولوں میں کسی کو نہیں بخشا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ (ترجمان السنہ، ج ۱، ص: ۴۴۳ تا ۴۴۶)

حدیث میں ”ملا علی“ سے مراد سگان السہوات، کرسی عرش حافین العرش ہیں۔ خصم و نزاع سے یا تو ثواب لکھنے میں سبقت مراد ہے کہ ہر فرشتے ان اوصاف کے حاملین کے ثواب لکھنے میں سبقت کرتے ہیں، یا اس سے مراد کمیت ثواب کا نزاع ہے کہ کتنا ثواب لکھا جائے بعض کم بعض زیادہ ثواب لکھتے ہیں۔

دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فرشتے اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ ہم بھی ساکنین ارض ہوتے تاکہ ہم ان اعمال میں سبقت لے جاتے کیوں کہ فرشتوں کو ثواب و جزاء معلوم ہے واللہ اعلم۔

وہ اعمال جن کے متعلق آنحضور ﷺ سے سوال کیا گیا تھا اور آپ ﷺ نے جواب میں لا ادری فرمایا اور پھر وہ تمام غیبی حجابات مکشوف و بے حجاب کر کے بتلائے گئے آخر تھے کیا؟

① مسجد میں نماز کے بعد کا ٹھہرنا، ظاہری بات ہے کہ جب نماز ہو گئی تو پھر مسجد میں ٹھہرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے اس کی وضاحت ابن ماجہ کی حدیث جو نفحات قدسیہ میں

نمبر ۱۴۵ پر درج ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے لئے انتظار کرنا مقصود ہے اور یہی انتظار الصلوٰۃ بعد الصلوٰۃ کفارہ بن جاتے ہیں کیوں کہ مسجد تمام کرہ ارض میں بہترین جگہ ہے ایک تو مسجد کے قیام کی فضیلت دوسرے انتظار الصلوٰۃ بعد الصلوٰۃ حکم میں نماز ہی کے ہے جب تک کہ لغو و لہو سے بچتا رہے اور حدود مسجد کی نگہداشت رکھے۔

② دوسری فضیلت جس سلسلہ میں ملأء اعلیٰ میں جھگڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے پا پیادہ جماعت کی نماز کے لئے مسجد تک جانا۔ حدیث میں پا پیادہ مسجد میں نماز کے لئے جانے کی بے حد فضیلت آئی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ ہر قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔

③ تیسری جو چیز ملأء اعلیٰ میں باعث نزاع ہے وہ ہے اسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ۔ اس سے مراد ہے وضو میں اتباع سنت کی رعایت رکھتے ہوئے اعضا وضو کو کامل اور مکمل دھونا۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ وہ ہاتھ بغل تک اور پاؤں گھٹنے تک دھویا کرتے تھے، سائل نے سوال کیا کہ ایسا کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جہاں تک تم جنت میں زیور پہننا چاہتے ہو وہاں تک دھویا کرو۔ (مفہوم روایت)

اسْبَاغُ فِي الْوُضُوءِ سے مراد یہ بھی ہے کہ اہتمام کے ساتھ اعضا وضو کو دھویا جائے تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے تیز سردی کے دنوں میں پانی کا استعمال طبیعت پر گراں گزرتا ہے اس لئے طبیعت کی ناگواری کے باوجود اہتمام فی الوضوء کیا جائے۔

بعض روایتوں میں اِطْعَامُ الطَّعَامِ یعنی مسکینوں کو کھانا کھلانا اور لَيْلُ الْكَلَامِ تکلم و لہجہ میں خطاب نرم اختیار کرنا اور وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ جب تمام عالم

مخواب ہو تو آپ اس کی عدالت میں کھڑے ہوں جس کی شان ہے لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ۔ جس کو نہ اونگھ اور نہ نیند آتی ہے۔ درحقیقت یہ تینوں چیزیں بے حد دشوار گزار ہیں اور خاص کرات کی نماز، قرآن کریم میں خاص طور پر رات کے نماز کی اہمیت بیان کی گئی ہے سورۃ الفرقان کا آخری رکوع دیکھیں۔ واللہ اعلم۔

فریاد خموشی میں اثر پیدا کر

درد بن کر دل بے درد میں گھر پیدا کر

تفصیل کے لئے نجاتِ قدسیہ حدیث نمبر ۱۴۴۲ دیکھ لیں۔

خواب میں حق تعالیٰ کا دیدار ائمہ و اولیا کو نصیب ہوا

اس دنیا میں آنکھ میں صلاحیت و قدرت نہیں کہ رب العزت کو دیکھ سکے۔ آخرت میں حق تعالیٰ قوت و قدرت عطا کریں گے اور اپنا دیدار کرائیں گے۔ کیونکہ اہل اصول علماء کا اتفاق ہے کہ رؤیۃ اللہ تعالیٰ فی المنام جائزۃ باتفاق العلماء اللہ تعالیٰ کا دیدار خواب میں بالاتفاق علماء اسلام کے نزدیک جائز ہے۔ ہمارے علماء متقدمین میں قاضی عیاض صاحب شفاء عارفین و کاملین میں ہیں۔ اہل ذوق و شوق اور صاحبِ قال نہیں صاحبِ حال و وجد ہیں۔ شعور و آگہی میں خوب نور بصیرت رکھتے ہیں۔ بات با وزن نور ایمان و ایقان سے فرماتے ہیں۔ خواب میں دیدار الہی کے جواز میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور ابھی آپ نے حدیث تفصیل کے ساتھ پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق جل مجدہ کو احسن صورت خواب میں دیکھا اور درجات و کفارات کے عقدہ کو حل کیا۔ اور حسنات کی تفصیل سے امت کو باخبر کر دیا اور کفارات کی نشاندہی کر دی۔ اس طرح عالم غیب میں امت کے اعمال کی قدر و قیمت کا ایک باب کھل کر سامنے آ گیا۔ رحمن و رحیم بروز قیامت اور کیا کیا انمول و قیمتی ثمرات و حسنات کو

کھولے گا جو غیب میں چھپا رکھا ہے۔ واللہ اعلم

نیز یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جس طرح حبیبؑ کو اللہ رب العزت نے رؤیت فی المنام کی نعمت سے نوازا، امت کے اولیاء ربانین پر بھی فضل فرمائے گا اور جن صلحاء و اتقیا کو اپنے رسول اعظمؐ سے فکر و نظر میں موانست و مصاحبت اور مناسب و مجالست اور فیض نبوت سے باطن کی یگانگت و مقارنت ہوگی وہ اسی مناسب و نسبت کے زیر اثر رؤیت باری کی نعمت سے نوازا جاتا ہے اور یہ انتخاب محض فضل باری ہے۔ جس پر اس سیہ کار کو کلام کی گنجائش نہیں۔

واللہ ذو الفضل العظیم۔ بات سب فضل کی ہے

ہے مجھے لاتقنطوا کا آسرا، دیکھوں تجھے

امام اعظم ابو حنیفہؒ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا

(۱) اس کائنات عالم میں با کمال اولیاء وائمہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس دارِ فانی میں ہی رب ذوالجلال، نورِ مطلق کو دیکھا بھی اور ہم کلامی یعنی سوال بھی اپنی خیر خواہی اور حصولِ قرب و رضا کی پیش کردی اور سمیع و علیم نے اپنے بندہ خاص کی تمنا و آرزو کو سنی بھی اور مجیب و قریب نے جواب سے بندہ کو نوازا بھی۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ اٰمِيْنَ

اُن مقررین و مکرمین میں نہ معلوم کتنے ہی اہلِ رضا ہوں گے جن کو اسی دُنیا میں خواب میں شرفِ لقاء نصیب ہوا ہوگا۔ اور اہلِ وفا آج بھی اس نعمتِ لامشالی سے نوازے جاتے ہیں۔ انہی میمون و مسعود اور بانصیب و منتخب من اللہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جن کو ایک سو بار اللہ رب العزت کی زیارت خواب میں ہوئی

اور نورِ مطلق کی تجلی کا دیدار ہوا۔

جب سوویں مرتبہ حق جل مجدہ کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے عرض کیا اے رب، عزت پا گیا تیرا پروسی اور تیری شان بلند و بالا ہے تیرا نام پاک ہے تیرے عذاب سے تیرے بندے قیامت کے دن کیسے نجات پائیں گے (یعنی قیامت کے دن تیرے عذاب سے نجات کی کیا تدبیر ہے تاکہ تیرے بندے عذاب سے نجات پا جائیں) تو حق جل مجدہ نے فرمایا جو صبح و شام ذیل کی تسبیح کے کلمات پڑھے گا اس کو قیامت کے دن کے عذاب سے نجات مل جائے گی۔

امام اعظمؒ نے خواب میں قرب الہی کا نسخہ حق تعالیٰ سے معلوم کیا

مجیب و قریب حق تعالیٰ نے ذیل کی دعا خواب میں امام اعظم کو تلقین کی اور بتلائی:

سُبْحَانَ الْأَبَدِيِّ الْأَبَدِ،

پاکی ہے اس ذات کیلئے جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے

سُبْحَانَ الْوَاحِدِ الْوَاحِدِ،

پاکی ہے اس ذات کے لئے جو ایک اور یکتا ہے

سُبْحَانَ الْفَرْدِ الصَّمَدِ،

پاکی ہے اس ذات کیلئے جو تنہا اور بے نیاز ہے

سُبْحَانَ رَافِعِ السَّمَاءِ بِلَا عَمَدٍ،

پاکی ہے اس ذات کے لئے جو آسمان کو بغیر ستون کے بلند کرنے والا ہے

سُبْحَانَ مَنْ بَسَطَ الْأَرْضَ عَلَى مَاءٍ جَمَدٍ،

پاکی ہے اس ذات کے لئے جس نے بچھا یا زمین کو برف کی طرح جمے ہوئے پانی پر

سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الْخَلْقَ فَأَحْصَاهُمْ عَدَدٌ،

پاکی ہے اس ذات پاک کیلئے جس نے پیدا کیا مخلوق کو، پس ضبط کیا اور خوب جان لیا ان کو گن کر

سُبْحَانَ مَنْ قَسَمَ الرِّزْقَ وَلَمْ يَنْسَ أَحَدٌ

پاکی ہے اس ذات پاک کیلئے جس نے روزی تقسیم کی اور کسی کو نہ بھولا

سُبْحَانَ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا

پاکی ہے اس ذات پاک کیلئے جس نے نہ بیوی اپنائی نہ بچے

سُبْحَانَ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

پاکی ہے اس ذات پاک کیلئے جس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، اور نہیں ہے اسکے جوڑ کا کوئی۔

شامی، ج ۱، ص ۱۱۴ مطبوعہ مکتبہ زکریا دیوبند۔ فتاویٰ رحیمیہ، ج ۷، ص ۱۰۶، ۱۰۷،

امام احمد بن حنبلؒ نے تقرب الی اللہ کا سوال کیا

(۲) امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ میں نے حق تعالیٰ جل مجدہ کی خواب میں زیارت

کی تو پوچھا کہ سب سے بہتر چیز جس سے آپ کے دربار میں تقرب ہو کیا چیز ہے؟

ارشاد ہوا کہ احمد میرا کلام ہے، میں نے عرض کیا کہ سمجھ کر یا بلا سمجھے۔ ارشاد ہوا کہ

سمجھ کر پڑھے یا بلا سمجھے دونوں طرح موجب تقرب ہے۔ (مختصر منہاج القاصدین

ص ۵۱ فضائل قرآن ص ۳۵)

حیاء الحيوان دیمیری میں ہے کہ انہوں نے رب العزت سے سوال کیا کہ

يَا رَبِّ مَاذَا يَنْجُوا الْعِبَادُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (حیاء الحيوان دیمیری، ج ۱، ص ۵۸)

قیامت کے دن لوگ نجات کیسے پائیں گے۔ جواب ملا کہ قرآن مجید کی تلاوت۔

(۳) سرتج بن یونس بغداد کے عظیم زاہد و عابد اور سنت میں لوگوں کے مقتدا، اور

پیشوا ہونے کے ساتھ ائمہ حدیث میں عبادت و صلاح اور اوصاف کمال سے نمایاں

مقام ہے۔ ان کے متعلق عبد اللہ بن احمد نے فرمایا کہ میں نے سرتج بن یونس سے سنا

ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا ہے تو اُن سے حق جل مجدہ نے

سوال کیا یا سرتج تجھے کیا چاہئے مجھ سے مانگ۔ (تہذیب التہذیب ابن حجر۔ ج ۳، ص ۴۵۸)

(۴) عبد اللہ بن ابراہیم بن واضح، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خواب میں دو مرتبہ اللہ رب العزت کو دیکھا۔ (تاریخ الاسلام للذہبی، ج ۲۵، ص ۳۵۰، تاریخ الاسلام للذہبی، ج ۲۶، ص ۶۵۰)

(۵) صالح بن یونس۔ انہوں نے خواب میں حق تعالیٰ کو دیکھا اور پیدل چل کر ستر حج بیت اللہ کیا ہے اور انکی قبر کے پاس دعا قبول ہوتی ہے۔ (تاریخ الاسلام للذہبی، ج ۲۱، ص ۱۹۲)

(۶) یعلیٰ بن موسیٰ ابربری صوفی نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔

تاریخ الاسلام للذہبی۔ ج ۲۶، ص ۶۵۰

(۷) ابوالمنظف منصور ابن محمد بن عبد الجبار بن احمد التمیمی السمعانی المروزی الحنفی ثم الشافعی فرماتے ہیں میں حج بیت اللہ کے لئے جا رہا تھا تو جب مقام سمیرا میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابوالمنظف میری طرف لوٹ کر آ جا۔

تاریخ الاسلام۔ ص ۳۳، ص ۳۲۱

(۸) ابو علی القومسائی فرماتے تھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تو حق تعالیٰ نے مجھے دو پیالہ عطا کیا تو میں نے دونوں سے پی لیا اور پیتے وقت قرآن کی آیت:

وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا

ترجمہ: اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پینے کو دے گا، تلاوت کر رہا تھا۔

اور ایک مرتبہ قحط کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو حق تعالیٰ نے فرمایا۔ اے ابو علی تم پریشان خاطر نہ ہو (یعنی اس ظاہری قحط سالی میں دل تنگ نہ ہو کہ گزر بسر کس طرح ہوگا) اس لئے کہ تم میرے عیال ہو اور تیرے عیال بھی میرے عیال ہیں اور تیرے

مہمان بھی میرے عیال ہیں۔ تاریخ الاسلام للذہبی۔ ج ۲، ص ۱۳۴

(۹) ابوالقاسم القشیریؒ نے فرمایا کہ میں نے رب العزت کو خواب میں دیکھا تو وہ مجھ سے ہم کلام تھا اور میں حق تعالیٰ سے ہم کلام ہوا۔ اسی درمیان حق جل مجدہ نے فرمایا صالح آدمی آرہے ہیں تو میں متوجہ ہوا تو دیکھا کہ احمد الثعلبی تشریف لارہے ہیں۔ جن کی تفسیر ثعلبی ہے۔ معجم الادباء للحموی۔ ج ۳، جز ۵، ص ۳۶۔ تاریخ الاسلام للذہبی۔ ج ۲۹، ص ۱۸۵

(۱۰) ابو حامد احمد بن خضرو یہ خراسان کے کبار مشائخ میں ہیں اور سلوک و احسان اور تصوف میں بلند رتبہ و مقام کے ساتھ امام اہل سنت و الجماعت کے بڑے بلند پایہ علماء میں سے ہیں۔ زاهد کبیر اور مشہور ربانی صفات سے متصف ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رب العزت کو خواب میں دیکھا۔

تو حق تعالیٰ نے اُن سے ارشاد فرمایا کہ۔ کل الناس یطلون منی۔ پوری دنیا کے لوگ مجھ سے اپنی اپنی ضرورت کا سوال کرتے ہیں۔ و ابو یزید البسطامی یطلنی۔ اور بایزید بسطامی میرا طالب ہے۔ یعنی سب لوگ اللہ سے دنیا و آخرت کی چیزوں اور نعمتوں کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ سے غیر اللہ کو مانگتے ہیں اور بایزید اللہ سے اللہ ہی کو مانگتے ہیں۔ مختصر منہاج القاصدین، ۳۶۳۔ صفوة الصوفاء لابن الجوزی جزء ۳ و ۴، ص ۳۵۶

(۱۱) حضرت بایزید بسطامیؒ نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا۔

صفوة الصوفاء لابن الجوزی جزء ۳ و ۴، ص ۳۵۵

حضرت بایزید بسطامیؒ نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا تو حق تعالیٰ سے سوال کیا کیف الطريق الیک؟ یا اللہ آپ تک وصول کا کیا طریقہ ہے؟ جواب ملا۔ اترك نفسك وتعال۔ نفس کو چھوڑ دو اور آ جاؤ۔ سچ یہ ہے کہ نفس کی خواہشات وصول الی اللہ میں بڑا حجاب ہیں۔ نفس کی خواہشات سے جو بفضل الہی نجات پا گیا اس کو حق تعالیٰ تک رسائی ہوگئی۔ ونهی النفس عن الهوى فان الجنة هی

الہاوی۔ الاعتصام للشاطبی۔ ج ۱، ص ۲۶۰

(۱۲) ابراہیم بن عبد اللہ فرماتے ہیں میں نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے کھڑا کر دیا گیا۔ صفوة الصفوة لابن الجوزی۔ جزء ۳ و ۴، ص ۳۸۸

(۱۳) یوسف بن موسیٰ القطان فرماتے ہیں کہ۔ ابو عمر الاوزاعی نے فرمایا کہ میں نے رب العزت کو خواب میں دیکھا۔ صفوة الصفوة لابن الجوزی۔ جزء ۳ و ۴، ص ۴۶۸

(۱۴) مصر کے صالحین میں ابوہادون الخرقی گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا تو میں نے عرض کیا۔

یا ربی انت ترانی۔ اے رب آپ کی ذات پاک مجھے دیکھتی

وتسمع کلامی۔ اور میری بات کو سنتی ہے۔ تو حق تعالیٰ نے جواب دیا

نعم۔ ہاں ضرور۔

یہ ایک حضور حق کی کیفیت جو مناجات کی لذت کو دو بالا کرتی ہے۔ اور یہ کیفیت اجابت دعا کیلئے۔ فتح باب رحمت کا کام دیتی ہے اہل اللہ۔ یا خاصان حق اسی شان سے محو مناجات ہوتے ہیں۔ مذکورہ بزرگ نے بے نیاز ذات کے سامنے اپنے ربط و حضور کو بطور شکر پیش کر دیا ہے اور حق تعالیٰ نے بھی بندہ کے نیاز کی قدر کر کے نعم سے جواب دیدیا۔

سبحان من لا تری العیون و ترانی و تسمع کلامی۔ سبحانہ۔

سبحانہ۔ المواعظ للبقریزی۔ ج ۲، ص ۲۵۵

(۱۵) حضرت رقبہ فرماتے ہیں میں نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا۔ تو حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا مجھے میری عزت کی قسم میں ضرور سلیمان الیسی کو اچھا ٹھکانہ و جائے پناہ دوں گا۔ شعب الایمان للسیہقی۔ ج ۳، ص ۱۶۴

(۱۶) ابن البر البھاریؒ فرماتے ہیں میں نے فتح بن شحرف ابونصر الکشتیؒ جو بہت بلند مرتبہ زاہد اور بغداد کے کبار مشائخ صوفیہ میں سے ہیں فرماتے تھے کہ میں نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا تو حق جل مجدہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے فتح بچو (یعنی معاصی و منکرات اور ظاہر و باطن کو تمام سیئات کی ظلمت و کدورت اور گناہ کی نحوست و نجاست سے خوب بچاؤ) اور جو گناہ بے خبری و بے شعوری میں ہو جائے، میں اس پر مواخذہ نہیں کروں گا۔ صفوة الصفوة لابن الجوزی، ص ۶۴۳

(۱۷) شیرو یہ فرماتے ہیں میں نے عبد اللہ بن عبیدان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر دیکھی ہے کہ انہوں نے رب العزت کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا یا اللہ آپ نے زمین کو پیدا کیا اور مخلوق کو پیدا کیا پھر ان کو ہلاک کیا (عتاب و عذاب دے کر۔ یا پھر عام طبعی موت کے ذریعہ وفات دے کر) پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کو پیدا کیا (یعنی ایک قوم کی ہلاکت و وفات بھی تیرے کمال قدرت کی دلیل ہے اور پھر ایک قوم کی ہلاکت کے بعد دوسرے لوگوں کی تخلیق بھی تیری سطوت و قوت اور کمال قدرت کی دلیل ہے) بارگاہ قدس میں میرا یہ اعتراف مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اللہ رب العزت میری اس بات سے خوش ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کی شان میں میں نے کمال قدرت کی مدح و تعریف کی تھی۔ اس کے جواب میں بارگاہ قدس سے مجھے ایسی بات کہی گئی جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو منتبہ کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں میرے مزاج میں اس بات پر کہ اللہ کو میری بات پسند آئی فخر و افتخار کا خیال و جذبہ نہ پیدا ہو جائے۔ (حدیث میں آیا کہ جنت کی چپابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں اس پر فخر نہیں کرتا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور میں اس پر فخر نہیں کرتا وغیرہ۔ بات دراصل یوں ہے کہ اگر کوئی نعمت بارگاہ قدس سے ملی

ہے تو اس پر حمد ہونی چاہئے نہ کہ فخر۔ اس جگہ عبداللہ بن عیدان نے جو بھی اللہ کو دیکھنے کے بعد عرض کیا اور وہ حق تعالیٰ کو پسند بھی آیا ممکن ہے بعد میں اس پسندیدگی پر ان کے مزاج و خیال میں اس پر کوئی ایسی فخر اور اپنے قرب و تقرب کی بات مزاج میں آ سکتی تھی جو حق تعالیٰ کی جناب میں ناپسند ہوتی۔ اللہ رب العزت سر اتر و ضمائر کو جانتے ہیں قبل از وقت ہی عبداللہ بن عیدان کو باخبر کر دیا گیا کہ تم نے جو میرے کمال قدرت و قوت کی بات کی ہے اور میں نے خوشی کا اظہار کیا یہ محض میرا فضل ہے کہ تمہاری زبان سے میں نے کمال قدرت کے الفاظ نکالے اور میں نے قبول بھی کئے اس پر تم فخر نہ کرنا فضل الہی پر فخر نہیں۔ حمد تیرے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واسوہ ہے۔ سچ ہے:

إِنَّ وَلِيَ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿۱۶۱﴾

اللہ اپنے اولیاء کی تربیت کرتا ہے یہ اس قسم کی تربیت الہی کا انوکھا انداز ہے)

سبحان من يتولى الصالحين اللهم اجعلنا منهم بفضلك
العظيم۔ آمین

(۱۸) بعض ملاح تھے دریائے نیل کے جنہوں نے بیان کیا کہ ایک روز مہتمام زورق میں تھے کہ ایک نورانی باوجاہت شکل و صورت کے آدمی کو دیکھا۔ انہوں نے ملاح سے کہا کہ میں تم کو ایک امانت سپرد کرنا چاہتا ہوں؟ تو ملاح نے کہا کہ وہ امانت کیا ہے؟ تو اس وجہہ و بارونق انسان نے کہا کہ کل تم مجھے ظہر کے وقت اس درخت کے نیچے مردہ پاؤ گے۔ اور مجھے معلوم ہے کہ تم اس میری اطلاع کے باوجود مجھے بھول جاؤ گے۔ جب تم کو اللہ یاد دلائے گا تو تم میرے پاس آنا، غسل دینا، اور مجھے سر کے نیچے جو کفن ہوگا اس میں کفن دینا۔ (ان کو اس ملاح نے ایسا ہی کیا یعنی بھول کر چلے گئے پھر جب یاد آیا آ کر ان کو کفن و دفن کیا) پھر ان کو نیند آ گئی تو خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا

تو حق جل مجدہ نے اس ملاح سے فرمایا۔ اے میرے بندے کیا تجھ پر بھاری ہو گیا تھا کہ میرے ایک گنہگار بندے کے پاس واپس آ کر احسان کرتا۔ (کیوں کہ وفات پانے والے نے پہلے ہی اطلاع دیدی تھی کہ کل میں وفات پا جاؤنگا، اس درخت کے نیچے مگر تو بھول جائے گا اسی کی طرف اللہ نے بھی خواب میں اشارہ کیا ہے۔

المستطرف للابشیہی۔ ج ۱، ص ۱۴۷

(۱۹) ابوالحسن بن سالم البصریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر محمد بن مجاہد المقری (قاری) کو فرماتے سنا کہ میں نے رب العزت کو خواب میں دیکھا تو میں نے دو ختم قرآن رب العزت کے سامنے تلاوت کی جس میں دو مقام پر میں نے لحن اختیار کیا تو اس کا مجھ کو غم ہوا کہ میں نے لحن کیوں کیا۔ تو حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا۔ اے محباہد، الکمال لی۔ الکمال لی۔ کمال تمام تر میرے لئے ہے۔ کمال تمام تر میرے لئے ہے۔ تم اس پر غم نہ کرو کہ لحن اختیار کرنے سے جو نقص پیدا ہو گیا وہ کیوں کیا۔ کمال تو رب ذوالجلال کی صفات میں سے ہے، بندہ میں نقص ہی نقص ہے۔

(۲۰) اسحق بن ابراہیم الجیلیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے سرتج بن یونس کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ گویا کہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں اور میں پہلی صف کے آخر کنارہ پر کھڑا ہوں اور ہم سبھی رب العزت کے حکم کے منتظر ہیں کہ ارشاد ہو اتم لوگ کیا چاہتے ہو؟ تمام مجمع ساکت و خاموش ہے تو میں صف اول سے آگے گیا تو حق تعالیٰ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا بھید کو بھید ہی رکھئے۔ (یعنی میرے پوشیدہ عیوب و خامیوں کو پوشیدہ ہی رہنے دیجئے۔ راز فاش نہ کیجئے۔ ستاری کا ستر ہی رکھئے) تو حق تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں نے تم کو پیدا کیا تھا

تو اب عذاب نہیں دونگا پھر حق جل مجدہ نے آسمان میں کبریائی کی تجلی کا حجاب ڈال کر پردہ کر لیا۔ صفوة الصفوة لابن الجوزی۔ جزء ۱/ ۲، ص ۶۱۸۔ تاریخ الاسلام للذہبی، ج ۱۸، ص ۱۶۹

(۲۱) ابو عبد الرحمن جو رفیق و دوست ہیں بشر بن الحارث کے۔ ان کے ایک ساتھی نے حضرت بشر کے وفات سے تھوڑی دیر قبل خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ بشر بن الحارث کو کہہ دو کہ اگر وہ آگ کے انگارے پر بھی میرے لئے سجدہ کرتے تو بھی میری اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا جو میں نے اُن کا نام لوگوں میں بھلائی و خوبی کے ساتھ پھیلا دیا ہے۔ مختصر تاریخ دمشق۔ ج ۳ و ۴، ص ۳۵۵

بشر حافی اور اللہ رب العزت کے نام کا ادب

حضرت بشر بن حافی سے پوچھا گیا کہ آپ کی اللہ کے یہاں مقبولیت کا کیا سبب ہے؟ اس لئے کہ آپ کا نام لوگوں میں اس طرح مشہور ہے جیسے کسی نبی کا نام ہوتا ہے۔ فرمانے لگے: یہ محض اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ میں ایک گنہگار اور عیاش طبیعت کا آدمی تھا، ایک مرتبہ راستے سے گزرتے ہوئے ایک کاغذ پر نظر پڑی میں نے وہ کاغذ اٹھا کر دیکھا تو اس میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کاغذ کو صاف کر کے اپنی جیب میں رکھا۔ میرے پاس اس وقت صرف دو درہم تھے، اور ان دو درہموں کے علاوہ میں کسی اور چیز کا مالک نہیں تھا، میں عطر فروش کی دکان پر گیا اور ان دو درہموں سے میں نے ”غالیہ“ خوشبو خریدی۔ (غالیہ ایک خوشبو ہے جو مشک، عنبر، عود اور دہن سے ملا کر بنائی جاتی ہے) اور وہ خوشبو اس کاغذ میں مل دی۔ اس رات جب میں سویا تو خواب میں میں نے کسی کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا:

”یا بشر بن الحارث رفعت اسمنا عن الطريق وطيبته لاطين
اسمک فی الدنيا والآخرة۔“

”اے بشر بن حارث، تُو نے ہمارے نام کو راستے سے اٹھا کر صاف کر کے معطر کیا
ہے، ہم تیرے نام کو دنیا و آخرت میں معطر کریں گے۔ (کتاب التواہین، علامہ مقدسی: ۲۲۶)

اللہ تعالیٰ کا نام ادب سے لینا چاہئے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیں تو ”تبارک و
تعالیٰ“ یا ”تعالیٰ“ یا ”رب العزت“ یا ”جل جلالہ وعم نوالہ“ ضرور لگائیں، لکھنے میں بھی
اور بولنے میں بھی۔

حق تعالیٰ کی معرفت کیلئے اسمائے الہیہ بتائے گئے

اللہ تعالیٰ کے ننانوے اسماء ہیں اور ابھی بہت سے وہ بھی ہیں جو ہمیں بتلائے نہیں
گئے، حدیث کے الفاظ اور استاثرت بہا فی علم الغیب عندک یا او علمتہ
احدا من خلقتک سے اسی طرف اشارہ نکلتا ہے (یعنی وہ اسماء جو تُو نے صرف اپنے ہی
علم کیلئے مخصوص رکھے ہیں یا وہ جن کو تُو نے اپنی مخلوق میں کسی کو بتلائے ہیں) اس کی وجہ
یہ ہے کہ ذات کے تعارف کی دو ہی صورتیں ہیں یا وہ خود یا اس کی صفات، عالم امکاں
میں مشاہدہ کی طاقت نہ تھی اس لئے یہاں مشاہدہ ذات تو ممکن نہ ہوا اور حضرت موسیٰؑ
علیہ السلام جیسے اولوالعزم کو بھی آخر لَنْ تَرَانِي کا زخم کھانا ہی پڑا، اسی لئے صورت صرف
اسماء و صفات کے ذریعہ تعارف کی باقی ہے اس لئے ضروری ہوا کہ اسماء الہیہ بتلا دیئے
جائیں اور اتنے بتلا دیئے جائیں کہ ایک معرفت ذات کا متلاشی اس راہ سے گزر کر در
مقصود تک بسہولت رسائی حاصل کر لے، اسی لئے قرآن کریم کا اسلوب بیان یہ ہے کہ
وہ جگہ جگہ اسماء صفاتی استعمال کرتا ہے پھر اپنے ماقبل و مابعد میں ان صفات کے مظاہر
بطریق استشہاد پیش کرتا جاتا ہے تاکہ پہلے ان صفات کی عظمت ذہن نشین ہو اور انسانی

تصور ادراک والفاظ کی وجہ سے ان کے بلند حقائق فہمی میں جو کوتاہی و حسامی باقی رہ جائے وہ ان کے مظاہر دیکھ کر پوری ہوتی رہے اگر وہ اس کی عزت و قہر کا تذکرہ کرتا ہے تو بتلا دیتا ہے کہ یہ وہ عزت و قہر نہیں ہیں جس کی اس کے تصور میں سمائی ہو یا اگر جو دو مہر کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ سمجھا دیتا ہے کہ یہ اس نوع کا جو دو مہر نہیں کہ وہاں تک عقل کی رسائی ہو اس کے اسماء و صفات اصل مقاصد نہیں بلکہ ذات کی معرفت کا صرف ایک راستہ ہیں جن میں سے گزر کر ذات پاک کی جھلک نظر آتی رہتی ہے۔ اگر ان اسماء و صفات کا توسط نہ ہوتا تو داغ مہجوری عالم امکان کیلئے ہمیشہ نقدِ وقت رہتا ذات پاک اپنے بے نیازی میں اور ممکن اپنے ادراک کے عجز و قصور میں ہمیشہ سرگرداں نظر آتا یہ ذات اقدس کی بڑی فیاضی تھی کہ اس نے اپنی معرفت کیلئے حجاب صفات ڈال دیا ہے کہ جو مشتاق اس ذات مجتمع جمیع صفات کا نظارہ کرنا چاہے وہ اس حجاب میں آج بھی نظارہ کر سکتا ہے۔

در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل
ہر کہ دیدن میل دارد در سخن بیند سرا

سورہ ملک کو پڑھئے، اس کی ابتدا **اَتْلُوْكَ الَّذِیْ بِیْدِہِ الْمُلْکُ** سے ہوتی ہے، اس میں ربانی ملک کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور اس کی وسعت کے وہ حدود بتلائے گئے ہیں جو انسانی دست رس سے وراء الورا ہیں۔ اس ضمن میں ایک ملک والے کیلئے جو اسماء و صفات درکار ہیں ان کو موقعہ بموقعہ ایسا چسپاں کیا گیا ہے کہ گویا وہ آیت اسی اسم کی حقیقت کی تشریح و تفہیم کیلئے اتری ہے اسی لئے علماء معانی نے اعجاز آیات کو متران کا ایک اعجاز قرار دیا ہے۔

بہر حال اگر اس تخیل و استحضار کے ساتھ آپ سورہ ملک پڑھیں تو ابھی آپ آخر

سورت تک پہنچنے نہیں پائیں کہ الہی جبروت و ملکوت کا ایک قاہرانہ تسلط آپ کے دل و دماغ پر مستولی ہو جائے گا، استواء علی العرش اور سبع سموات وارض عرش و کرسی کا تذکرہ بھی اس لئے نہیں ہے کہ ربانی کیلئے کسی بڑے مکان کا تصور قائم کیا جائے بلکہ اس لئے ہے کہ ایک عاجز مخلوق کو ایک نادیدہ ذات کا تعارف ہو تو کیسے ہو اس لئے اس کی پرواز کے اعلیٰ سے اعلیٰ اور بلند سے بلند تخیل کو اس کے سامنے رکھا گیا ہے۔ تاکہ وہ اللہ کی عظمت و جلال کی بلند سے بلند رفعتوں کو عبور کرنے کے قابل ہو جائے یہ گمان سنہ کرنا چاہئے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ الفاظ بلا مصداق ہیں یہ تو معتزلہ کا مذہب ہے، ہرگز نہیں۔ قرآن شاعرانہ خیال بندی سے بہت دور ہے وہ اسی لئے شعر کی مذمت کرتا ہے کہ اس میں حقیقت نہیں ہوتی اور یہاں صرف حقیقت ہی حقیقت ہے بلکہ عالم قدس نے درحقیقت ان اشیاء کو پیدا فرمایا ہے اور ان کی حقیقیں اپنی اپنی جگہ موجود ہیں۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ذات پاک کا تصور پھر اس سے وراء الوراء ہے یہاں شیخ اکبر کے الفاظ کس قدر قیمتی ہیں، وہ فرماتے ہیں:

ذلک لان صور المعتقدات والمعقولات ہی جسور یعبر علیہا
 بالعلم ای یعلم ان وراء هذه المظاهر امرا لا یصح ان یعلم
 ولا یشہد ولیس وراء ذلک المعلوم الذی لا یشہد ولا یعلم
 حقیقت ما یعلم۔ اصلاً۔ (الیواقیت والجواهر، ج ۱، ص: ۴۹)

”معتقدات اور اور معقولات کی صورتوں میں الہی تجلیات اسلئے ہوتی ہیں کہ وہ علم انسانی کی رسائی کیلئے ایک گزرگاہ اور پل بن سکیں جن سے عبور کر کے یہ علم حاصل ہو جائے کہ ان ”تجلیات“ کے پس پردہ کوئی ایسی باکمال ذات موجود ہے جو ہمارے احاطہ علم و مشاہدہ سے وراء الوراء ہے بس ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں کہ اسے جان نہیں سکتے۔“

کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نار یا نور دیکھا اور حقیقتہً ”اَنَارُ رَبِّكَ فَاخْلَعْ

تَعْلِيكَ“ کی آواز سنی اور حقیقت سنی، مگر یہ سب سماء اس لئے باندھا گیا تھا کہ موسیٰ کو اس ذریعہ سے یہ فطری علم حاصل ہو جائے کہ اس نار کے پس پردہ کوئی نور اعظم ہے۔ اور حقیقت ہے جس کیلئے یہ نار اس وقت تجلی گا کہ بن رہی ہے جیسا کہ ایک انسان خواب میں اللہ عز وجل کو دیکھتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ آج رات میں نے حقیقت اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ یہاں بھی دراصل اس کے معتقدات کی صورت ہی ہوتی ہے جس میں سے گزر کر اس کے دماغ میں صرف ایک علم آ جاتا ہے کہ اس نے اللہ کو دیکھا ہے۔ ورنہ خود وہ صورت ”اللہ“ نہیں ہوتی۔

احادیث میں جہاں جہاں محشر میں رویت باری تعالیٰ کا ذکر ہے وہ بھی تجلیات ہیں جو ہر محل کے مناسب اہل محشر کے سامنے ہوں گی مشاہدہ تجلیات کا ہوگا اور اس ضمن میں علم، اور تجلیات کا ہوتا رہے گا اور یہ علم اسی طرح حدی و فطری ہوگا جیسا کہ ایک ناواقف شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا اور کہتا ہے کہ میں نے آج شب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے حالانکہ بسا اوقات جو صورت وہ دکھتا ہے وہ حلیہ مبارک سے مطابقت بھی نہیں رکھتی۔ پس جس طرح عالم رویا کی یہ صورتیں کسی ذات کی معرفت کیلئے جسور (پل اور راستہ) بن جاتی ہیں، اسی طرح تجلیات ربانی معرفت کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ جو مشہود ہوتا ہے وہ مخلوق ہے اور معلوم ہوتا ہے وہ غیر مخلوق ہے۔ اس لئے نہ ان الفاظ میں تاویل کی ضرورت ہے اور نہ ذات پاک کیلئے تجسیم و تشبیہ کی حاجت۔

کیف الوصول الی سعاد و دونہا

قلل الجبال و دونہن حتوف

”سعاد (محبوبہ کا نام ہے) تک رسائی ہو تو کیسے ہو کہ اس سے پہلے بلند پہاڑیاں ہیں اور ان سے پہلے

ایک موت نہیں بہت سی موتیں ہیں (نہ ان سے گزرنا ممکن نہ وصل سعاد ممکن)۔“ (ترجمان السنۃ)

قرآن مجید کی آیاتِ بینات میں لقاءِ رحمن

قرآن مجید نے مختلف مقامات اور سورتوں میں حق جل مجدہ کی ملاقات و دیدار کا پُر اسرار و عمدہ اسلوب و طریقوں سے تذکرہ کیا ہے۔ کہیں اعمال کی جزاء اور حسنہ و طاعت کی قبولیت کا ثمرہ و تحفہ لینے کیلئے دیدارِ لقاء ہوگی تو کہیں سزاء اور سیئہ و معصیت کی نحوست کے عذاب و عقاب کیلئے پیشی ہوگی۔ کبھی محض حساب و کتاب کیلئے روبرو ہونا ہوگا۔ قرآن مجید میں دو درجن سے زائد مقامات پر لقاء و دیدار کا حق تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ النعام آیت نمبر ۳۱، ۳۰، ۱۵۴۔ سورۃ اعراف آیت نمبر ۵۱، ۱۴۷۔ سورۃ الکہف آیت نمبر ۱۰۵، ۱۱۰۔ سورۃ الرعد آیت نمبر ۳۳۔ سورۃ الزمر آیت نمبر ۷، فصلت آیت نمبر ۵۴، الجاثیہ آیت نمبر ۳۴، سورۃ یونس آیت نمبر ۷، ۱۱، ۱۵، ۴۵، سورۃ العنکبوت آیت نمبر ۲۳، ۵ وغیر ذلک۔

حق جل مجدہ کے روبرو ہونے کا استحضار خشوع پیدا کرتا ہے

اللہ رب العزت نے سورۃ البقرۃ آیت ۴۵ میں ارشاد فرمایا ہے:

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۖ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

ترجمہ: اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے اور البتہ وہ بھاری ہے مگر انہی عاجزوں پر۔

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبَّهُمْ ۖ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

ترجمہ: اور جن کو خیال ہے کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب کے اور یہ کہ ان کو

اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

استعانت کے دو طریقے ہیں

پہلی آیت میں رب العزت نے استعانت کا طریقہ بتلایا ہے کہ وہ صبر و تحمل ہے اور دوسرے عملی طور پر نماز میں مشغول ہونا ہے سورۃ البقرۃ کی مذکورہ آیت میں علماء اہل کتاب

کو خطاب خاص کیا گیا ہے کہ جو حق کے واضح ہونے کے بعد بھی مقبول حق اور راہ ہدایت اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے تھے جس کی بڑی وجہ حب جاہ اور حب مال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا علاج بتلادیا کہ صبر سے مال کی طلب اور محبت جائے گی اور نماز سے عبودیت و تذلل آجائے گا اور حب جاہ کم ہوگی۔

حب جاہ اور حب مال کا ربانی علاج

حق اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی قبولیت اور تسلیم کی راہ میں حب جاہ و منصب، سیادت و قیادت کا خمائر بے جا بہت ہی سنگین و مہیب رکاوٹ ہے۔ دوسرے حق و ہدایت کو قبول کرنے میں انسان کو غلبہ مال کی وجہ سے دشواریاں معلوم ہوتی ہیں تو اس کا علاج صبر و تحمل ہے کہ بندہ کو مال اسی وجہ سے مطلوب و محبوب ہے کہ وہ ذریعہ ہے لذت و شہوات کو پورا کرنے کا۔ جب ان لذات و شہوات کی مطلق العنانی چھوڑنے پر ہمت باندھ لو گے تو پھر مال کی فراوانی کی ضرورت نہ رہے گی، نہ اس کی محبت ایسی غالب آئے گی کہ اپنے نفع و نقصان سے اندھا کر دے۔

الغرض مال کی بے جا طلب اور حرص کی وجہ یہ ہے کہ وہ عیش و عشرت اور غلبہ شہوات کے وقت معصیت و گناہ میں دھکیل دیتا ہے۔ اس طرح صبر سے حب مال گھٹ جائے گی کہ صبر و تحمل سے غیر ضروری خواہشات اور شہوات کا ترک کرنا مراد ہے کیونکہ اگر غیر ضروری خواہشات کے ترک کرنے پر انسان ہمت باندھ لے تو چند روز کے بعد طبعی تقاضا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی دشواری نہیں رہتی گو یا شریعت نے ہر دور کا وٹوں کا حل بتلادیا۔ تاکہ مال بھی راہ حق کے قبول کرنے میں اور اسلام کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ دوسرے نماز حب جاہ و منصب کی رکاوٹ کو ختم کرنے کا حتمی علاج شافی ہے۔ نماز سے حب جاہ کم ہو جائیگی کیونکہ نماز میں ظاہری و باطنی ہر طرح کی پستی اور عاجزی

بھی ہے۔ جب نماز کو صحیح صحیح ادا کرنے کی عادت ہو جائیگی تو حب جاہ و منصب اور تکبر و غرور گھٹے گا۔ تو اصل مادہ فساد جس کے سبب حق و صداقت، ایمان و ہدایت کو قبول کرنا دشوار تھا۔ یہی مال و جاہ کی محبت تھی۔ جب رب العزت کی عظمت و ہیبت آئے گی تو جاہ و منصب کی محبت ختم ہوگی۔ الغرض نماز کا اہتمام تمام شرائط کی پابندی کے ساتھ پنج وقتہ خاص کراوات کی پابندی کے ساتھ بندہ کے اندر عجز و تواضع اور حق جل مجدہ کی حضوری اور حالت نماز میں خشوع و خضوع کی کیفیت خود ہی معین و مددگار ہے۔

صبر و نماز کے ذریعہ مدد چاہنا خاشعین کا طریقہ ہے

اگر کوئی یہ کہے کہ جو نسخہ تجویز کیا گیا ہے کہ وہ دشوار ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن کے دلوں میں خشوع و خضوع اور حق جل مجدہ کی جناب میں روبرو اور لقاء حق کا جذبہ موجزن ہو، ان کے لئے نماز دشوار نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضری کا ذریعہ ہے اس طرح نماز کو سہل و آسان اور استعانت کے لئے آسان کر دیا، اور نماز خاشعین کیلئے آسان ہو گئی۔ نیز جن کے دلوں میں خشوع ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے اور ہم ان کے پاس لوٹ کر جائیں گے ان کے لئے نماز ذریعہ شوق لقاء کا سبب ہے اور مدد و استعانت رب العزت سے طلب کرنا آسان و سہل ہے۔

ایمان کے دو حصے اور ایمانی صحت کا نسخہ

ایک حدیث میں ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں۔ ایک صبر اور دوسرا شکر، یعنی ایمان کی صحت و سلامتی دو چیزوں پر موقوف ہے، ایک صبر پر، یعنی مضرات سے پرہیز کرنے پر اور دوائے شکر کے استعمال پر جب تک پرہیز کامل نہ ہو اس وقت تک دوا پورا نفع نہیں کرتی۔ حدیث میں وارد ہے:

الْإِيمَانُ نِصْفَانِ نِصْفٌ فِي الصَّبْرِ وَنِصْفٌ فِي الشُّكْرِ

ترجمہ: ایمان کے دو ٹکڑے ہیں ایک ٹکڑا صبر اور دوسرا شکر۔

حضرت انسؓ کی ایک حدیث میں ہے کہ ایمان بمنزلہ صحت کے ہے اور صحت دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے پرہیز اور دوا۔ پرہیز صبر ہے اور دوا شکر۔
ایک حدیث میں ہے کہ:

الصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ إِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ
إِنْتَنَ مَا فِي الْجَسَدِ، لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا صَبْرَ لَهُ (ابن ابی شیبہ)

یعنی صبر کو ایمان سے ایسی نسبت ہے جیسا کہ سر کو بدن سے۔ جب سر کاٹ دیا جائے تو جو چیز بھی بدن میں ہوتی ہے بدبودار ہو جاتی ہے اور جس میں صبر نہ ہو ایمان بھی نہیں یعنی بے صبر انسان میں کمال ایمان نہیں ہوتا۔

دیدار الہی کے اشتیاق سے اعمال صالحہ آسان ہو جاتے ہیں

در حقیقت شوق لقاء باری تعالیٰ اور دیدار الہی کا جذبہ انسان کے اندر اعمال کی رغبت و محبت کو جنم دیتی ہے۔ باطن میں حق تعالیٰ کی جانب ایک کشش و فور کا ذوقی و وجدانی تلاطم موجزن ہوتا ہے جس کو صاحب حال ہی اپنے شعور و آگہی کے بقدر رب العزت کی شان جلالی و جمالی کو تنزیہیہ و تقدیس کے آئینہ میں مکمل ماوراء تصور وہم و گمان، دردنا یافت میں ملحوظ رکھتا ہے اور شوق لقاء میں اپنے دُھن اور دھیان کو وَّحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ کی مرضیات کی جستجو و طلب میں ہمہ تن مصروف رکھ کر زندگی بسر کرتا ہے۔ جس کو شریعت کی اصلاح میں استقامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شوق لقاء رحمان یا اشتیاق دیدار الہی بذات خود ایک ایسا داعیہ اور عمیق بحر رحمت ہے جو راستہ کی تمام پر خار وادیوں کو بہ سہولت بفضل الہی طے کر دیتی ہے کیونکہ اس راہ کے راہی کے سامنے

خالق، و مالک، رب ذوالجلال والا کرام، سبوح، قدوس، احد، و صمد، اور، رحمن و رحیم، رب العرش الکریم کی ذات سے لقاء کا باطن میں تلاطم طبیعت کی ہوک بنکر بے قرار کئے ہوئے ہوتا ہے۔ اس دار فرار اور دار فانی میں اس کو قرار ہو بھی کیسے اس کی ترجمانی آیات قرآنی میں ہوئی ہے۔

وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ جہاں پہ یہ آیت ربانی آئی ہے وہاں بھی ایک ایسے ہی شخص کی حق تعالیٰ نے ترجمانی کی ہے۔ جس کو لقاء رحمن کی ہوک باطن میں گھر کر گئی تھی اور فانی و زائل زندگی اور چند روزہ عیش و عشرت کے مقابلہ میں آخرت کی ابدی و سرمدی پُر لطف و پر بہار زندگی کے ساتھ لقاء باری کا خمار چڑھ گیا تھا۔ اور بقیض صحبت کلیم اللہ لقاء باری کی عمیق و غیر فانی حقیقت منکشف ہو کر شوق لقاء الہی اور اشتیاق ملاقات باری میں محو ہو کر دار آخرت جس کو حق تعالیٰ نے نعم دار المتقین کہا ہے۔ مشتاق بنا ہوا ہے۔ اس راہ میں مومن کا قدم تھمتا نہیں۔ اعمال صالحہ سے تھکتا نہیں۔ ذکر اللہ سے طبیعت اکتاتی نہیں۔ ابکائی آتی نہیں۔ باطن میں سیرابی ہوتی نہیں۔ نگاہ معبود حقیقی و مسجود حقیقی کے ماسواء کی طرف اٹھتی نہیں۔ شوق لقاء اللہ خود ہی غیر اللہ کو فنا کر دیتا ہے۔ مخلوق کے عیوب کیا کم ہیں کہ اس سے نگاہ نہ ہٹائی جائے اور خالق کے کمالات غیر متناہی لا محدود ایسے ہیں کہ اس سے نگاہ کبھی بھی ہٹائی نہ جائے۔ الغرض شوق لقاء اللہ دنیا و آخرت کی ہر سعادت کی ضمانت ہے جس کی ہلکی سی جھلک بفضل رحمان آئندہ صفحات میں بیان ہوگی۔

استخصار لقاء اللہ سے باطل کے خلاف قوت ربانی کا ظہور ہوتا ہے

قرآن مجید تَبَيَّنَا لَكُمُ الشَّيْءَ ہے یعنی ہر چیز کا کھلا ہوا بیان ہے اور زندگی کے تمام

شعبوں میں اہل ایمان کی رہنمائی موجود ہے۔ قرآن کریم میں تمام علوم ہدایت اور اصول دین اور فلاح دارین سے متعلق ضروری امور کا نہایت مکمل اور واضح بیان ہے۔

سورۃ البقرۃ آیت نمبر ۲۴۲ میں حق جل مجدہ نے طالوت و جالوت کا واقعہ نقل کیا ہے۔ طالوت کے ساتھ اسی ہزار لوگ نکلے، مگر آزمائش کے بعد صرف ۳۱۳ تین سو تیرہ طالوت کے ساتھ چل سکے جنہوں نے صرف ایک چلو پانی پیا تھا طالوت کی مان کر، اور جنہوں نے زیادہ پانی پی لیا وہ چل نہ سکے کہ ان کو زیادہ پیاس لگ گئی اور آزمائش کے بعد آگے چل نہ سکے۔ الغرض وہ تھوڑی سی جماعت طالوت کی جو جالوت کے قتل کیلئے گئی تھی ان کو ایک ایمان افروز قوت یقین حاصل تھی اور لقاء اللہ کے شوق سے سرشار تھی کہا:

قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا اللَّهَ لَا كُمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ

غَلَبَتْ فِئَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (البقرہ: ۲۴۹)

کہنے لگے وہ لوگ جن کو خیال تھا کہ ان کو اللہ سے ملنا ہے بارہا تھوڑی جماعت غالب ہوئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے اور اللہ صبر کرنے والوں کیساتھ ہے (ترجمہ شیخ الہند)

آیت کے اس چھوٹے سے حصہ میں طالوت کی قوت ایمانی اور اعتماد علی اللہ اور وثوق لقاء اللہ نے ہر قسم کے مادی اور روحانی قوتوں میں اضافہ کے ساتھ قدم کو جمادیا اور تمام خطرات پسپائی کو دل سے اکھاڑ پھینکا اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ لقاء اللہ کا جذبہ ایسا مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے کہ تائید غیبی اور نصرت ربانی اور مدد الہی کو باذن اللہ جوڑ دیتی ہے گویا یوں کہا جائے تو مناسب ہوگا کہ لقاء اللہ کے جذبہ کے ساتھ نصرت و تائید بحکم الہی مربوط ہے۔ یعنی جس کی نصرت و مدد غیب سے بحکم الہی مقدر و متعین ہوتی ہے، وہی لقاء اللہ اور اشتیاق دیدار الہی کی نعمت عظمیٰ سے نوازا جاتا ہے۔ اور اس کے قدم تھمتے نہیں اور طمانیت کی نعمت ملتی ہے ورنہ سامنے مادی قوت و شوکت اور ہر قسم کے

اسباب فانیہ کا سہارا باطل کے پاس ہوتا ہے، اور باطل کی نگاہ اپنی ظاہری طاقت و قوت کے غلبہ کے لئے اسباب ظاہری پر بھرپور ہوتی ہے۔ اس کے مقابلہ میں اہل حق کی نگاہ اس غیبی طاقت و قوت پر ہوتی ہے جس کے ظہور غلبہ کے لئے کسی ظاہری طاقت و قوت کی بالکل احتیاج نہیں، اور اسی ذات بے نیاز سے اہل حق غلبہ کو ظاہر کرنے کی نیاز کا طالب ہوتا ہے۔ اور اہل حق میں یہ قوت و طاقت لقاء اللہ کے جذبہ اور شوق سے تیز سے تیز تر ہوتی ہے۔ شوق لقاء اللہ میں فنایت و فدایت کا جذبہ ابھر کر پروان چڑھتا ہے۔ ذوق عبادت و اطاعت میں حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ انابت و عبادت میں حق تعالیٰ کی جانب ذوق و وجدانی کشش ہوتی ہے۔ رُجُوع و لُجُوعِ اِلٰی اللہ سے شرح صدر کی کیفیت کھلتی ہے۔ شوق و ذوق کے ساتھ رضاءِ الہی کی جستجو بڑھتی اور مچلتی ہے۔ الغرض دن بدن، لمحہ بہ لمحہ، گام بگام، شوق دیدار الہی سلگتا ہے۔ رضاءِ الہی کا راستہ شوق لقاء اللہ سے سہل و آسان تر ہو جاتا ہے۔ راہ کی دشواریاں پُر لطف و مزے دار ہو جاتی ہیں۔ تہذیب نفس اور تزکیہ باطن ہیں۔ تصفیہ کے ساتھ ساتھ تجلیہ کی شکل میں فَهُوَ عَلٰی نُورٍ مِّنْ رَّبِّہٖ کا مصداق بنتا جاتا ہے۔ یہ سب اور اس جیسی تمام تر حیات طیبہ کی پُر بہار راہیں حق تعالیٰ شوق لقاء اللہ سے کھولتا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے چہرہ کے نور کے صدقہ اس راہ پر گامزن کر دے۔ آمین۔

تمام انبیاء و رسل پر شرائع شرح و بسط کے ساتھ نازل کیا گیا تا کہ اعتقاد لقاء اللہ میں پختگی ہو

سورۃ النعام (آیت ۱۵۴) میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا

لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٧٧﴾

ترجمہ: اور پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں۔ (ترجمہ حضرت تھانویؒ)

اعتقاد لقاء اللہ سے احکام بجا لانا سہل و آسان ہو جاتا ہے

مذکورہ آیت میں حق جل مجدہ نے دو باتوں کی نشاندہی کی ہے۔ اول یہ کہ کتاب اللہ تورات نازل فرما کر اس زمانہ کے نیک لوگوں پر اپنی نعمت پوری کر دی کہ تمام احکام الہی اور شریعت ربانی کی مکمل تفصیلی ہدایت و طریقہ سے واضح طور پر آگاہ ہو جائیں تاکہ نیک لوگوں کیلئے حسنات کا بجالانا اور منکرات و برائی سے دور رہنا آسان اور سہل ترین ہو جائے۔

دوسری عظیم نعمت جو اس تفصیلی ہدایت و رحمت سے ان کو دے دی گئی وہ تھی لقاء رب تبارک تعالیٰ کا یقین حقیقت اسکی یہی ہے کہ جب نیک لوگوں میں حسنات و نیکی کے ذریعہ لقاء رب کا عقیدہ راسخ ہوگا، تو راہِ مستقیم پر استقامت کے ساتھ جمنا اور منجانب اللہ جو ہدایت کی تفصیل بتا دی گئی ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا تاکہ لقاء اللہ کا عقیدہ و اعتقاد تمام اعمال صالحہ میں معین و مدد ہو اور ہر قدم پر ہدایت باعث رحمت ہو۔

امت مسلمہ کو ہدایت و رحمت کے ساتھ مبارک بنایا گیا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

ترجمہ: اور قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیر و برکت والی سوا اسکا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ (حضرت تھانویؒ) (سورہ انعام- ۱۵۵)

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر تورات نازل فرمایا اور ہدایت و رحمت کا دروازہ کھولا

تا کہ حق تعالیٰ کے روبرو ہونے کا یقین مستحکم ہو اس کے مقابلے میں امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیۃ والسلام کو تین نعمت سے نوازا گیا۔ تو ارشاد ہوا:

فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ؕ (سورۃ انعام ۱۵۷)

سو آچکی تمہارے پاس حجت تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت۔

گویا کہ حق جل مجدہ نے اس امت کو ہدایت اور رحمت کے ساتھ بڑی خیر و برکت والی کتاب بھی دی، جو اپنے ظاہری و باطنی حسن و جمال اور خوبصورتی و کمالات میں بے مثال ہے۔ جو بھی اس کے احکامات پر دل و جان سے فدا ہو کر اتباع کرے گا، سعادت دارین سے نوازا جائے گا اور حق تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال کیا جائے گا۔ ہدایت و برکت اس کو رحمت الہی کے مقام رحمت پر پہنچا دے گی جہاں حق تعالیٰ کی ملاقات اور لقاء ہوگی۔ لقاء باری تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی برکت والی رحمت نہیں۔

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا لِقَاءَكَ وَاجْعَلْ خَيْرَ يَوْمٍ يَوْمَ لِقَاءِكَ اَمِيْن يَا سَمِيعُ الدُّعَاءِ

لذات میں ایسے مشغول مت ہو جاؤ کہ آخرت اور لقاء اللہ کو بھول جاؤ

حق جل مجدہ اپنے بندوں کی الہی و ربانی تربیت فرماتے ہیں، اور زندگی کے ظاہری و باطنی، داخلی و خارجی، مدنی و خواندگی، ازدواجی و عائلی زندگی کے ہر شعبے میں فکر معاد اور شعور و آگہی کے استحصار کے ساتھ حضور حق کی حاضری اور اعتقاد لقاء اللہ کو مومن کے اندر دائمی طور پر متضرر رکھنا چاہتے ہیں۔ مولا جل جلالہ اہل وفا یعنی صاحب ایمان و ایقان سے چاہتے ہیں کہ اعتقاد لقاء میں کبھی بھی ذہول و بھول نہ ہو۔ لذات حلال کے شرعی مباح کے مواقع میں بھی ایسی مشغولیت نہ ہو کہ آخرت کو بھول جاؤ جبکہ شرعی مواقع اذن کے ساتھ وقتی طور پر لذت و لطف اندوز ہو جانا شریعت میں مذموم نہیں، حقوق کی ادائیگی محمود ہے، مگر رب العزت چاہتے ہیں کہ ایسی مشغولیت نہ ہو کہ لذات کی انہماکیت کی

وجہ سے کسی بھی درجہ میں آخرت کو بھول جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۚ وَقَدِّمُوا
لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوَةٌ ۚ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ (سورہ بقرہ، آیت: ۲۲۳)

ترجمہ: تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں سو جاؤ اپنی کھیتی میں جہاں چاہو اور آگے کی تدبیر
کرو اپنے واسطے اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو کہ تم کو اس سے ملنا ہے اور خوشخبری
سنا ایمان والوں کو۔

اسلام کا مزاج تقدس و طہارت

مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ربانی الہی تربیت فرمائی کہ لذات میں بھی شرعی حدود
و قیود کو ملحوظ رکھ کہ وطی سے اولاد صالحہ مطلوب ہونی چاہئے۔ محض حظ نفس مقصود نہ ہو۔ نیز
دھیان رہے کہ لذت میں بھی اتباع شریعت و سنت ہو جو معین لقاء اللہ ہے۔ نیز لذات
میں بھی تقویٰ و فکر آخرت اور حق جل مجدہ کی لقاء کا استحضار و دھیان غالب رہے، پھر
لذت محض حظ نفس نہ ہوگی بلکہ تکمیل شریعت اور تہذیب نفس جو مطلوب شریعت ہے وہ
ہوگی۔ اسلام میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں یہ محاسن اسلام میں سے ہے کہ ایسے وقت میں
جہاں جذبات کی تسکین اور اظہار لذت کے لئے خلوت ہوئی ہو ایسے نازک موقع پر بھی
وَ اتَّقُوا اللَّهَ اللہ کا دھیان مستحضر رکھنے کی تعلیم اسلام کے مزاج کا تقدس و طہارت کا
پتہ دیتا ہے۔ اور اس کے آگے بڑھ کر تصور و خیالات کی اونچی پرواز پر گامزن کرنے کی
ہدایت دیتا ہے۔ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوَةٌ، اور جان رکھو کہ تم کو اس سے ملنا ہے، یقین
رکھو کہ بیشک تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والے ہو۔ ایسے لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ
کے سامنے جانے کا یقین رکھیں ان کو خوشی کی خبر سنا دو کہ ان کو آخرت میں لقاء اللہ کے

ساتھ ہر طرح کی نعمتیں ملیں گی۔

الغرض زندگی کے تمام تر لمحات، خواہ خلوت کا ہو یا جلوت کا، لذت کا ہو یا عبادت و اطاعت کا، لقاء اللہ کا دھیان ضرور ہو۔ یہیں سے یہ بات بھی ذہن نشین ہوتی ہے کہ ایسی خلوت حلال و مباح جس میں لذت جسمانی بھی مشروع ہیں اسلام آخرت کو یاد رکھنے کی تاکید کرتا ہے تو پھر خالص عبادت و اطاعت میں حضور حق کی حاضری کا کتنا دھیان مطلوب ہے، اس کو حدیث میں صفت احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر شریعت کتنی عمیق و انیق ہے کہ مومن کو طہارت و تزکیہ کے اُس مقام پر لانا چاہتی ہے جہاں لقاء اللہ کی نعمت ملنے والی ہے۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ يَوْمِيْ يَوْمَ لِقَاءِكَ فِيْهِ اٰمِيْنَ

خلوت و قربت کے وقت دیدار الہی کا ذوقی لطیفہ

یاد رکھو کہ تم کو خلوت میں بیوی کے ساتھ قربت و صحبت کی اجازت محض لذت کے لئے نہیں دی گئی بلکہ مقصود یہ ہے کہ اُس قربت و محبت کی لذت کو ذریعہ آخرت بناؤ کہ محبت کے وقت اللہ عز و جل کا نام لے لو (بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا) تاکہ اولاد شیطان کے اثر سے محفوظ رہے اور نیک اولاد کی نیت کرو تاکہ آخرت کی کھیتی بنے اور تمہارے لئے دعا اور استغفار کرے اور قیامت کے دن تمہارے کام آئے۔ دیکھو اس روز تم سے تخم کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ بے وقت اور بے محل تو اس کو ضائع نہیں کر دیا تھا اور اہل ایمان کو خوش خبری سنا دیجئے کہ جنہوں نے اپنے تخم کو بروقت اور بر محل استعمال کیا اُن کو اس تخم کے ثمرات وہاں مل جائیں گے۔

دراصل انسان پر جب شہوت کی ہیجانیت اور صحبت کی لذت کا نشہ اور خمار چھایا ہوا ہو اس وقت ہی اللہ رب العزت کی یاد کا دھیان قوت ارادی اور فکر و تصور پر حاکمانہ غلبہ اور تسلط کے ساتھ حق تعالیٰ کی کبریائی کے استحضار کا اتہ پتہ دیتا ہے کہ دیدہ باطن اور جسم کے

انگ انگ اور رگ وریشہ میں فانی لذت پر فکر آخرت غالب ہے اور یاد الہی اور حضور حق کی حاضری سے ذہول و نسیان نہیں ہوا ہے، بلکہ جسمانی لذت کو بھی بروقت اور بر محل آخرت سنوارنے کی فکر میں یاد الہی کا القا ہوا اور دیدار الہی اور لقاءِ رحمن کا سامان ہو گیا۔

مگر ایک بات یہاں ذوقی لطیفہ ہے وہ یہ کہ وقت خلوت اور قربت و محبت کی جو ایک خاص جسمانی لذت ہوتی ہے وہ انسان کے جسم کے اے ک ایک بال و بن ہیں بجلی کی طرح متحرک اور جنبش پیدا کر دیتی ہے اور صاحب معاملہ پر ایک کیفیت برقی کی لہر چند لمحات کی لئے دور جاتی ہے، جس کو نہ تو الفاظ و معانی میں بیان کیا جاسکتا ہے نہ ہی کسی دوسرے کو یا خود بھی انسان اس کیفیت کو اپنے اوپر دوسرے اوقات میں محسوسات میں لاسکتا ہے الا بہ کہ پھر اسی شغل میں منہمک و مشغول ہو، یہ تو ایک مثال تھی۔

رب العزت اہل ایمان و ایقان کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں میاں و بیوی کے درمیان الفت و محبت یا موانست و مصاببت کے اظہار کی آخری سرحد قربت و محبت کی لذت ہے، جس میں جاہلین جنابت سے دو چار ہو جاتے ہیں اور جسمانی طور پر جو ہیجانیت تھی وہ تخم کے انزال و اخراج سے زائل ہو جاتی ہے اور انسان سکون و سرور کے ساتھ تھوڑی دیر کے لئے نیند اور خواب و استراحت کے عالم میں چلا جاتا ہے، دیکھو اس دنیاوی میاں و بیوی کے تعلق سے آگے حق تعالیٰ سے ربط و تعلق کے اظہار کا موقع آخرت میں آئے گا جس طرح دنیاوی رشتہ کے استحکام اور اظہار کی لذت و مسرت کی آخری ایک حد نہائی ہے اور بس نہہ اور خالق اور معبود و مسجود حقیقی سے ربط و تعلق اور رشتہ عبودیت اور عبادت و اطاعت سے جو عبودیت کی نعمت ملتی ہے اس کی آخری اور نہائی لذت و مسرت، آخرت میں دیدار الہی اور لقاءِ باری عز و جل کی لازوال پر کیف تجلی کی رویت و محویت ہے۔ یہاں اس آیت میں جو لقاءِ رحمن کی بات کہی گئی ہے لطیفہ کے طور

پر کہا جاسکتا ہے کہ قربت و محبت کے بعد جسمانی لذت و مسرت کی لہر انگ انگ میں دوڑ جاتی ہے تو پھر خالق کائنات رب العرش العظیم کی رویت کی لذت و مسرت غیر فانی کی تجلی اور محویت کا کیا عالم ہوگا جو بندہ مومن کے اُخروی روحانی اور لوزانی و جنتی جسم لافانی پر نور الہی کی ارزانی و فراوانی ہوگی، بات اسی سوایت پر آ جاتی ہے کہ وَ يَنْقَى ذُوْهُوَ بَزْكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِي دِيَارِهِمْ چونکہ آخرت کی ہر نعمت میں دوام و بقاء ہے اور زوال کا شائبہ نہیں، اس لئے ہر لذت دید کا اثر باقی رہے گا اور پھر دوسری دید اور رویت سے لذت و مسرت میں اضافہ ہوتا رہے گا اور نور علی نور کا مصداق ابدالاً بادتک ہوتا رہے گا۔ آئندہ اوراق میں تفصیلی حدیث آرہی ہے جہاں آ رہا ہے۔ لَذَّةُ النَّظَرِ إِلَى

جھک والشوق الى لقائك۔

کتاب اللہ اور رسول اللہ حق ہیں

حق جل مجدہ نے اپنا کلام ہماری رہنمائی و ہدایت کے لئے کتاب اللہ کی شکل میں نازل فرمایا اور اس نزول کے لئے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ جس طرح کتاب اللہ حق ہے، اسی طرح خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں۔ کتاب اللہ حق و صداقت کی شہادت دیتی ہے، رسول اللہ بھی حق و صداقت کی شہادت دیتے ہیں۔ کتاب اللہ کی صداقت کی شہادت کا مطالبہ مخلوق سے قطعاً نہیں کیا گیا ہے۔ حنالق تبارک و تعالیٰ کلام اللہ کی صداقت کی شہادت دیتا ہے اور کلام اللہ اپنی صداقت پر خود دلیل ہے بعینہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل مخلوق سے نہیں لی گئی عرش عظیم کے رب نے خود دی ہے اور فرمایا ہے۔

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُهُ

وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

پھر یہ بھی ذہن نشین رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا وہ سب حق تعالیٰ کی جانب سے حق ہی حق ہے۔

وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ (الرعد)

ترجمہ:- اور جو کچھ اُتر اُتار تجھ پر تیرے رب سے سو حق ہے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ (البقرة)

ترجمہ: بیشک ہم نے تجھ کو بھیجا ہے سچا دین دے کر۔

الغرض قرآن خود اپنے دلائل لے کر آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت و خاتمیت کی حتمی و قطعی دلیل پیش کرتا ہے تاکہ حق کے قبول کرنے میں اہل حق کو اور راہ حق کی راہ پر چلنے میں اہل توحید و اہل اللہ کو کسی قسم کا تردد اور پیش و پیش نہ ہو۔

اعتقادِ لقاء اللہ ایمان و ایقان کی بنیاد ہے

حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو حق لائے اس میں عقیدہ و اعتقادِ لقاء بہت ہی اہم امورِ آخرت ہے۔ اور مومنین کا ملین کے ایمان و ایقان کی اساس بنیاد ہے۔ رب العزت چاہتے ہیں کہ عقیدہ لقاء باری میں مستحکم رسوخ ہو اس لئے مختلف اسلوب و پیرایہ میں محیر العقول دلائل قاطعہ کے ذریعہ لقاء کی دعوت دی گئی ہے۔

سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۝

ترجمہ:- اللہ ایسا قادر ہے کہ اس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے اونچا کھڑا کر دیا، چنانچہ تم ان (آسمانوں) کو (اسی طرح) دیکھ رہے ہو پھر عرش پر قائم ہوا اور آفتاب اور ماہتاب کو کام میں لگا دیا ہر ایک، ایک وقت معین میں چلتا رہتا ہے وہی (اللہ) ہر کام کی تدبیر

کرتا ہے (اور) دلائل کو صاف صاف بیان کرتا ہے۔ تاکہ تم اپنے رب کے پاس جانے کا یقین کر لو۔ (الرعد، تھانوی)

خالق تبارک و تعالیٰ کا تعارف تاکہ لقاء رب کا یقین مستحکم ہو

حق تعالیٰ کی ذات کا تعارف صفات کے ذریعہ ہی بندہ کو ہو سکتا ہے ذات باری تعالیٰ مخلوقات کے ناقص علم و فہم میں نہیں آ سکتی اس لئے رب العزت بندوں کی عقل و فہم کو حیران کر دینے والی مخلوقات اور پھر حکم الہی کے تحت ایک مضبوط و مربوط نظام کے ساتھ قائم و دائم حرکت میں رہنا خالق کا اتہ پتہ دیتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی عظیم ذات ہے جو ان مخلوقات کو گردش دے رہی ہے اور ان کو تھامے ہوئے ہے یہ سب اس لئے تاکہ اس عظیم ذات کا یقین راسخ ہو جائے۔

اس کی جناب میں پیشی و حاضری کا عقیدہ سے آگے یقین کی کیفیت کا پیدا ہو جانا مؤمن کا عظیم سرمایہ حیات ہے اور عملی قدم کے لئے عظیم الشان انقلاب آفرین حقیقت، حضور حق کی حاضری کی کیفیت سے عقیدہ توحید میں استحکام، وجود ذات باری تعالیٰ کا تصور وہم و گمان سے ماوراء عظمتوں کا عبدیت و تذلل کی راہ گامزن کرتا ہے۔ جب عبادت و عبودیت میں شان لقاء کی کیفیت کا استحضار جاں گزین ہوتا ہے تو پھر عبادت و اطاعت میں صفت احسان کا رنگ نمایاں ہونے لگتا ہے اور بندگی زندگی کا نصب العین بن جاتی ہے۔ فانی دنیا سے بے رغبتی، آخرت و معاد اور قیامت کے دن کی ملاقات کا اشتیاق دلچسپی کے ساتھ دھن اور دھیان فکر و خیال بن جاتا ہے، ایک مناجات میں اس طرف اشارہ ملتا ہے۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ هِمَّتِيْ وَهَوَايَايَ فِيمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی۔

ترجمہ: اے اللہ میری ہمت و کوشش اور خواہش و تمنا کو تو اپنی پسندیدہ اور مرضیات میں لگا دے۔

الغرض لقاء رب کا دھیان و رسوخ، ایمان و اعمال کے ہر موڑ پر زندگی کے ہر شعبہ میں ایک شعوری انقلاب بیدار کرتا ہے۔ آسمان کی رفعت و بلندی، بغیر ستون و عمود کے اس کاٹھراؤ۔ خوشمنائیکوں رنگ اور چاند سورج کا ایک نظام کے تحت آنا جانا۔ وقت متعین پر چلنا اور مقرر راستوں سے گزرنا۔ اور حکم و تدابیر الہی کے تحت رہنا ان سب کا مقصد باری تعالیٰ نے بتلایا تا کہ انسان کو رب العزت کی بارگاہ میں پیشی کا یقین ہو۔ تمہیں آخرت اور قیامت کا یقین ہو اور آخرت میں انسان کے دوبارہ پیدا کرنے کو حق تعالیٰ کی قدرت سے خارج نہ جانے۔ حی و قیوم دوبارہ تم کو اپنی جناب میں لا کھڑا کرے گا۔ پھر تمہاری ملاقات اللہ پاک سے ہوگی۔

جس کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق ہو یا حاضر کئے جانے کا خوف ہو

کچھ بھلے کام کر جائے

حق جل مجدہ سے ملنے کا شوق وہ عظیم سرمایہ ہے جس سے اعمال صالحہ اور شریعت و سنت کی اتباع و پیروی میں خلوص و للہیت کی راہ سے شوق و اشتیاق باری میں بہار آتی ہے۔ قوت الہیہ سے قوت عبودیت و عبادت میں مدد ملتی ہے۔ شریعت و اتباع سنت میں حلاوت و ذوق کا لطف و سرور محسوس ہوتا ہے۔ طبیعت اعمال شریعت کی طرف تیزی و سرعت سے سبقت کرنے لگتی ہے۔ اور پھر بندہ مومن حق جل مجدہ کے فرمان کا نمونہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہے:

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ ۖ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ ۗ ذَٰلِكَ فَضْلُ

اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۲۱﴾

ترجمہ: تم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو اور (نیز) ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے اور وہ ان لوگوں کے واسطے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے وہ اپنا فضل جس کو چاہیں عنایت کریں اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ (سورۃ الحدید آیت نمبر ۲۱)

فضل والے اعمال کی طرف سبقت و سرعت فضل حق سے ہی رہتی ہے اعمال صالحہ کا وجود بذات خود فضل الہی کا نتیجہ و ثمرہ ہے۔ اور فضل کا دار و مدار محض اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ فضل حق سے ہی فضل ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی جانب سے فضل والے اعمال کی پہلے مشیت ہوتی ہے پھر بندہ فضل والے اعمال کی جانب قدم اٹھاتا ہے۔ اور فضل الہی سے فضل کے اعمال ہوتے ہیں۔ جس میں بندہ کے اپنے عمل کا دخل نہیں سب کچھ فضل ایزدی سے ہوتا ہے اور دیدار الہی کا شوق و اشتیاق تو فضل عظیم ہے۔

فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ

جز شکستہ می نگیرد فضل شاہ

منت منہ کہ خدمت سلطان ہمی کنی

منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت

جس کو شوق لقاءِ رحمن ہو اعمالِ صالحہ اختیار کرے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ

بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝ (سورۃ الکہف آیت نمبر ۱۱۰)

ترجمہ: سو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کرتا ہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

(یعنی جس کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق ہو یا اس کے سامنے حاضر کئے جانے کا خوف ہو

اسے چاہیے کہ کچھ بھلے کام شریعت کے موافق کر جائے۔

مذکورہ آیت ربانی میں حق جل مجدہ نے لقائے رب کے شائقین کو دعوت دی ہے کہ لقائے رب تصور سے بالاتر نعمت ربانی اور موہوب رحمانی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ بندہ غایت درجہ کی عبادت و اطاعت میں خلوص و للہیت اختیار کرے۔ اس عقیدہ کے ساتھ کہ حق جل مجدہ سے ملاقات ہوگی۔ اور تمام اعمال صالحہ میں خلوص و للہیت کے بقدر لقائے رب کا لطف و سرور تو آخرت میں ہوگا۔ دنیا میں لقائے رب کے جذبہ و عقیدہ کے تحت اعمال میں رضاء الہی کا شوق و ذوق، حق تعالیٰ کی محبت کا اُبھار و اُٹھان، عبادت و اطاعت میں حق تعالیٰ کی جانب کشش و جذب کی کیفیت کا استقامت کے ساتھ جہنا و تھمنا نصیب ہوتا ہے۔ جذبہ شوق دید سے عبادت و اطاعت میں لطف و سرور کے ساتھ قدم عبودیت کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ بندہ کارنگ ہی اور ہوتا ہے اور اُس رنگ و روپ کا کیا کہنا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً کا نمونہ ہوتا ہے۔

شوق لقاء سے تعب و تھکن کی جگہ نشاط و قوت عملی میں غیر معمولی حیات کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ عملی قوت میں ملکوتی طاقت جیسی بہار پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ مومن کو شوق لقاء رحمن سے روحانی غذا ملتی ہے اور خلوص کے ساتھ قدم اعمال صالحہ پر جمتا ہے اور دیدار الہی کا جذبہ و شوق راہ عبودیت کو خود ہی طے کر دیتی ہے۔

حق تعالیٰ ہمیں شوق لقاء سے مالا مال فرمائے۔ آمین
حق جل مجدہ کی ملاقات کا وقت معین آنے والا ہے

رب العزت نے اہل ایمان کو ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے ان میں آخرت کے دن اپنے دیدار کا شرف عطا کریگا اور عالم بقاء میں لقاء اللہ کا وعدہ پورا کرے گا۔ یہ بھی ایک نعمت عظمیٰ اور منت کبریٰ ہوگی۔ حق تعالیٰ کی جانب سے اہل ایمان کو استقامت

کے ساتھ دنیاوی تمام مصائب و مسائل کو برداشت کرنے کی ہدایت دی گئی کہ دنیاوی راحت و کلفت کا چنداں اعتبار نہیں، عالم بقاء کی مصیبت و مسرت کا دھیان رہے کہ وہاں کی ہر دو حالتیں ابدی و دائمی ہے۔ خوشی ہے تو پھر غم نہیں۔ اور اللہ نہ کرے رنج و الم ہے تو پھر اس کا حل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَآئٍ ط وَهُوَ السَّيِّعُ
الْعَلِيمُ ⑤ (سورة العنكبوت)

ترجمہ:- جو کوئی توقع رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی سو اللہ کا وعدہ آ رہا ہے اور وہ ہے سننے والا جاننے والا۔ (شیخ الہند)

یعنی جو شخص اس توقع پر سختیاں اٹھا رہا ہے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے جہاں بات بات پر پکڑ ہوگی۔ نا کامیاب ہو تو یہاں کی سختیوں سے کہیں بڑھ کر سختیاں جھیلنی پڑیں گی اور کامیاب رہا تو ساری کلفتیں ڈھل جائیں گی۔ اللہ کی خوشنودی اور اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ ایسا شخص یاد رکھے گا کہ اللہ کا وعدہ آ رہا ہے، کوئی طاقت اسے پھیر نہیں سکتی، اس کی اعلیٰ توقعات پوری ہو کر رہیں گی اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی کی جائیں گی۔ اللہ سب کی باتیں سنتا اور جانتا ہے کسی کی محنت رائیگاں نہ کریگا۔ (علامہ عثمانیؒ)

رجا کا مفہوم

لفظ يَرْجُوا کے دو معنی ہیں۔ امید کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے اور خوف کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ دونوں تفسیروں پر جدا جدا ترجمہ ہوگا۔ ایک تفسیر پر یہ ترجمہ ہوگا کہ جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہو۔ دوسرے تفسیر پر ہوگا کہ جس کو اللہ سے ملنے کا خوف ہو کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، منہ دکھانا ہوگا۔ دونوں صورتوں میں فرماتے ہیں وہ میعاد ضرور آنے والی ہے۔ ظاہر میں.....

فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ ترجمہ: سو اللہ تعالیٰ کا وہ وقت معین ضرور آنے والا ہے۔

جزاء من کی معلوم ہوتی ہے مگر واقع میں جزا نہیں۔ حقیقت میں جزا مقدر ہے

اور یہ جملہ اس کے قائم مقام ہے۔ جزا یہ ہے:

فَلْيَتَهَيَّأْ لَهُ وَلْيَسْتَعِدَّ لَهُ پس چاہئے کہ اس کیلئے تیاری کرے اور مستعد ہو جائے

حاصل یہ ہوا کہ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو تو اس کی تیاری کرے کیونکہ وہ

پیشی کا دن ضرور آنے والا ہے۔ علیٰ ہذا جس کو اللہ کا خوف ہو اس کو بھی تیاری لازم ہے

اور وہ تیاری یہ ہے کہ اس کے لئے عمل کرے جیسا کہ دوسری نصوص سے یہی معلوم ہوتا

ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا

ترجمہ: جو شخص آخرت کی نیت رکھے گا اور اس کیلئے جیسی سعی کرنا چاہئے ویسی سعی بھی کریگا

اب حاصل یہ ہوا کہ جس کو اللہ سے ملنے کی امید یا خوف ہو عمل کے لئے مستعد

ہو جائے یہ تو ترجمہ ہوا؛ اب سمجھئے کہ وہ طریقہ عمل کے آسان کرنے کا لفظ یَزْجُوا میں

بیان کیا گیا ہے یعنی عمل کے لئے مستعد اور تیار ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل میں

امید و اشتیاق اور اللہ کا خوف پیدا کرے یا یوں کہئے کہ ترغیب و ترہیب ہے یا وعدہ اور

وعید ہے کہ جب دل میں رغبت اور شوق ہوگا تو خواہ مخواہ اس کے حاصل کرنے کا سامان

کریگا۔ اسے امید یا خوف ہوگا تو اس کے لئے مستعد ہونا چاہئے گا۔ بلکہ دین ہی کی کیا

تخصیص ہے، ہر کام اور ہر عمل میں یہی دو طریق کار آمد ہو سکتے ہیں۔ خوف یا رغبت ان

دونوں کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ نہ دنیا کا نہ دین کا۔ اس لئے جب رغبت اور

خوف جس کسی کے دل میں ہونگے تو رغبت کی وجہ سے اعمال صالحہ کو بجالائے گا۔ کیونکہ

رغبت کی وجہ سے ان کے ثواب پر نظر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا قرب کی طلب ہوگی اور

چونکہ اس کے دل میں خوف بھی ہے اس اعمال صالحہ کے چھوڑنے پر وعید ہے اس پر نظر کر کے ان کے چھوڑنے سے رکے گا۔ غرض کہ رغبت کو اعمال صالحہ کے فعل میں دخل ہے اور خوف کو ان کے معاصی سے بچنے میں دخل ہے اس طرح معصیت میں مطلوب یہ ہے کہ اس کو ترک کیا جائے اور معاصی کے ترک پر ثواب و رضا، قرب کا وعدہ ہے تو رغبت کی وجہ سے معاصی کو ترک کرے گا اور خوف کی وجہ سے ان کے فعل سے رکے گا کیونکہ گناہوں کے ارتکاب پر عذاب کی وعید ہے اس طرح سے یہ رغبت اور خوف دونوں مل کر انسان کو طاعات میں مشغول اور معاصی سے متنفر بنادیں گے اور یہ دونوں مستقل طریقے ہیں۔ (باختصار اشرف التفسیر ۱۷۹، ج: ۳)

اہل ایمان کو تسلی کے ساتھ لقاء رب کی دعوت و تشفی

حق جل مجدہ نے اہل ایمان کو تسلی دی ہے کہ بے ایمان لوگوں کی اذیت و تکلیف سے گھبرائیں نہیں کہ غیروں کی دل آزاری سے اہل ایمان کی آزمائش و امتحان مقصود ہے کیونکہ سابقہ مسلمانوں کی بھی آزمائش ہو چکی ہے۔ کیا وہ ایذائیں دینے والے اللہ تعالیٰ کی پکڑ و گرفت سے بچ جائیں گے؟ اور ان کی کافرانہ عیاریاں و مکاریاں اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب سے ان کو چھڑالیں گی اور قیامت کے عقیدہ سے انحراف و انکار کے سبب کیا قیامت کے دن کی پیشی سے وہ بچ جائیں گے جہاں رتی رتی کا حساب دینا ہوگا، لہذا اے ایمان والو تم کو ان کے ایذاؤں سے گھبرانا اور پریشان ہونا نہ چاہئے کیونکہ اللہ سے ملاقات کا وہ وقت مقرر ضرور آئیگا ہے اس وقت سارا غم غلط ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمام اعمال و افعال کا اجر و صلہ دے کر ایمان والوں کو خوش کر دے گا۔ اور تمام تر خوشیوں سے بالاتر خوشی لقاء رب کی ہوگی۔

اللہ والو! کچھ تو خیال رکھو کہ تم کو حق تعالیٰ نے ایک مقرر و معین دن جو آئیگا ہے اس

دن میں ملنے و ملاقات کی دعوت دی ہے، تم پر جو بیت رہی ہے وہ ان سے ملنے کی شاہراہ ہے انہی راہوں پر چل کر حضور حق کی حاضری و ملاقات ہوگی۔ ملاقات کا وقت معین ہے اپنی نگاہ مقصود کو لقاے رب پر مرکوز رکھو۔

اعتقاد بعنوان رجاء

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ⑤ (سورۃ العنکبوت)

یہ آیت راجع الی العقیدہ ہے۔

ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں تو اللہ کا وہ وقت معین ضرور آئیگا اور اللہ تعالیٰ (ان کے اقوال کو) خوب سنتے اور (ان کے افعال و احوال کو) خوب جانتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ اوپر بعض مسلمانوں کو جو کفار کی ایذا سے گھبراتے تھے تنبیہ کی گئی ہے کہ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ صرف ان کو اتنی بات پر چھوڑ دیا جائیگا کہ ہم ایمان لے آئے اور انکی آزمائش نہ کی جائے گی حالانکہ ہم ان سے پہلے مسلمانوں کو بھی آزمائش سے پرکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد جملہ معترضہ کے طور پر کفار کو یہ مضمون سنایا گیا کہ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ہم سے بچ کر بھاگ جائیں گے۔ سو ان کی یہ تجویز بہت بے ہودہ ہے۔ اس جملہ معترضہ میں کفار کی تنبیہ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک گونہ تسلی بھی کر دی گئی کہ کفار کی یہ ایذائیں چند روزہ ہیں پھر ہم ان کو اچھی طرح پکڑنے والے ہیں، اس کے بعد پھر مسلمانوں کی طرف روئے سخن ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں ان کو تو ایسے واقعات سے پریشان نہ ہونا چاہئے کیونکہ اللہ کا وہ وقت مقرر ضرور آنے والا ہے (اس وقت سارا غم غلط ہو جائیگا) اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا

ہے۔ (تو وہ ان کی باتوں کو سنتے اور کاموں کو جانتے ہیں۔ اس وقت ان کی طاعات قولیہ اور طاعات فعلیہ سب کا اجر دیکر ان کو خوش کریں گے) اس آیت میں رجاء سے مراد اعتقاد جازم ہے۔ مگر اس میں ایک لطیفہ ہے جس کی وجہ سے اعتقاد کو بعنوان رجاء بیان فرمایا وہ یہ کہ آیت مکی ہے جس کے مخاطب کفار بھی ہیں جو قیامت کے معتقد نہ تھے منکر تھے اسلئے اللہ تعالیٰ نے آیت کو رجاء و امکان سے شروع فرمایا جس سے کفار کو بھی انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ استحالہ کی تو اس میں کوئی بات ہی نہیں اور جب ممکن ہے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو لقاء اللہ کا امکان بھی معلوم ہو۔ ہم اس کو بتلاتے ہیں کہ اس کا وقوع بھی ضرور ہونے والا ہے پس ہماری خبر کے بعد اس کے وقوع میں شک نہ کرنا چاہئے۔

(اشرف التفاسیر، ج: ۳/ ۱۸۰)

مومن کی دل جمعی کا سامان

لقاء اللہ کے شوق سے مومن کو اعمال میں دل جمعی و خلوص، سرور و سکون کی لازوال کیفیت اور حق جل مجدہ کی ذات جو ماوراء وہم و گمان ہے اسماء و صفات الہیہ کے ذریعے ایک روحانی و جذبی کشش پیدا کرتی ہے جس سے توحید و جود کی کالطف و سرور، حلاوت و مسرت کے ساتھ طاعات و قربات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ حق جل مجدہ سے قرب و محبت کی دُھن اور لہر خلوت و جلوت میں ہمہ تن ہمہ اوست کا نعرہ لگاتی ہے پھر بندہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ دُھن انہیں کا دھیان بھی انہیں کا۔ انہیں کا انہیں کا ہوا جا رہا ہوں۔

اللہ ہمیں شوقِ لقاء بدرجہ اتم و اکمل عطا فرمائے

اہل ایمان کو چاہئے کہ اپنے اندر شوق و ذوق کے ساتھ اشتیاقِ دیدار الہی کا جذبہ پیدا کریں اور یہ نعمت ضرور اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ یہ عظیم نعمت معرفت الہی کی کلید ہے سیر الی اللہ اور سلوک کی شاہراہ ہے۔ اللہ رب العزت کا کتنا عظیم احسان ہے کہ غیب

سے مومن کے دل جمعی کا سامان نازل فرما دیا اور آگاہ کر دیا گیا کہ دل گیر اور رنجیدہ نہ ہوں۔ یہ کلفت نہیں لقاء اللہ کی شاہراہ پر چلنے والوں کی تربیت ہے۔ راستہ کی مشقت کو اور راہ پر بیٹھے ہوئے راہزن کی کلفت کو نہ دیکھو تم تو لقاء اللہ کی نعمت مسرت اور ملاقات کی لذت پر نگاہ رکھو۔ راستہ کی نہ تو مشقت اور نہ ہی راہزن کی کلفت ساتھ چل سکے گی۔ نہ ہی رویت کی لذت کے وقت ہم کو یاد رہے گی۔ دیدار الہی کا لطف و سرور تمہارا نصیب و مقدر ہے۔ سبحان من خلق و وعدنی للقاء۔

خستہ حال ایمان والوں کو ایک روز اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے

وَيَقُومَ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا طَائِفُ لَكُمْ فِيهِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا آتَا
بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلْقُوا رَبَّهُمْ وَلَكِنَّ قَوْمًا
تَجْهَلُونَ ﴿٢٩﴾ (سورہ ہود)

ترجمہ: اے میری قوم نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ مال میری مزدوری نہیں مگر اللہ پر اور میں نہیں ہانکنے والا ایمان والوں کو ان کو ملنا ہے اپنے رب سے لیکن میں دیکھتا ہوں تم لوگ جاہل ہو۔ (شیخ الہند)

میں غریب مؤمنوں کو دھتکار نہیں سکتا

یعنی میں تبلیغ کے کام کی کوئی تنخواہ تم سے نہیں مانگتا، جو مالی خود غرضی کا شبہ ہو۔ میں اپنے پروردگار کا نوکر ہوں اسی کے یہاں سے مزدوری ملے گی۔ بحمد اللہ نہ تمہارے مال کی طلب ہے نہ ضرورت۔ پھر غریبوں کو چھوڑ کر مالداروں کی طرف کیوں جھکوں، اگر تم میرے اتباع کو محض ان کی افلاس یا پیشہ کی وجہ سے حقیر و ذلیل سمجھتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ میں وہ نہیں جو دولت ایمان کے سرمایہ داروں کی ظاہری خستہ حالی کی بناء پر جانوروں کی طرح دھکے دے کر نکال دوں انہیں ایک روز اپنے پروردگار سے ملنا ہے۔ وہ میری

شکایت اس کے دربار میں کریں گے کہ آپ کے پیغمبر نے متکبر دنیا داروں کی خاطر ہم غریب وفاداروں کو نکال دیا تھا۔ میں ظاہر حال کے خلاف یہ کیونکر سمجھ لوں کہ ان کا ایمان محض ظاہری اور سرسری ہے۔ دلوں کو چیر کر دیکھنا میرا کام نہیں۔ یہ پروردگار کے یہاں پتہ لگے گا کہ ان کے دلوں کی کیا حالت تھی۔ (تفسیر عثمانی)

غربت کوئی عیب نہیں

وَلَكِنَّیْ اَزْکُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿۲۳﴾ لیکن میں دیکھتا ہوں تم لوگ جاہل ہو۔
یعنی جہل و حماقت سے انجام پر نظر نہیں کرتے، صرف ان کی ظاہری شکستگی دیکھ کر حقیر سمجھتے ہو اور ایسی مہمل درخواست کرتے ہو کہ ان کو ہٹا دیا جائے تو ہم تمہارے پاس آئیں۔ کیا غربت اور کسب حلال کوئی عیب ہے؟ یہ ہی چیز تو ہے جو حق کے قبول کرنے میں مزاحم ہوتی، عموماً دولت و جاہ کا نشہ انسان کو قبول حق سے محروم رکھتا ہے۔ اس لئے ہر قل کی حدیث میں آیا ہے کہ انبیاء کے متبعین ضعیف ہوتے ہیں۔ بہر حال تم نہیں جانتے کہ سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہونا ہے وہاں پہنچ کر ظاہر ہوگا کہ اپنے کو ان سے بہتر سمجھنا تمہارا غرور تھا۔ (تفسیر عثمانی)

جاہ و مال کا نشہ حق کو قبول کرنے سے روک دیتا ہے

حق جل مجدہ اپنی حکمت بالغہ سے نبی رسول کو لوگوں کی رشد و ہدایت کیلئے بھیجتا ہے اور ہدایت و رحمت ایسی چیز نہیں کہ زبردستی لوگوں کے سر ڈال دی جائے، جب تک وہ خود اس کی طرف رغبت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی یہی ترتیب رہی ہے۔

دوسری چیز یہ ہے کہ عزت و ذلت، اور عقل و فہم مال و دولت کے تابع نہیں بلکہ تجربہ شاہد ہے کہ جاہ و مال کا ایک نشہ ہوتا ہے جو انسان کو بہت سی معقول اور صحیح باتوں کے سمجھنے اور قبول کرنے سے روک دیتا ہے کمزور و غریب آدمی کی نظر کے سامنے یہ رکاوٹیں

نہیں ہوتیں وہ حق اور صحیح بات کو قبول کرنے میں مسابقت کرتا ہے اور پھر حق تعالیٰ ان کو ایمان و عرفان کی دولت سے بہرہ ور کر دیتا ہے اور قلبی و دلی اثابت و میلان اور استعداد کے مطابق دین کی خدمت کے لئے حق کا فیض عطا کرتا ہے۔ گمراہ و کور چشم جاہ و مال کے نشے میں نہ حق کو قبول کرتا ہے نہ ہدایت کی راہ پر استقامت کے ساتھ چلنے والوں کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے مگر عزت تو رب العزت کی جانب سے ملتی ہے۔ اہل ایمان و عرفان کو انکی خستہ حالی و شکستہ حالی پر اللہ کی جانب سے عزت و شرف ملتی ہے اور رشد و ہدایت میں ترقی ہوتی ہے۔ خالق کی نگاہ میں تربیت ہوتی ہے۔ ذلت و گمراہی جاہ و مال والوں کا مقدر بنتی ہے۔ جاہ و مال والوں نے مطالبہ کیا کہ ہم کیسے آپ کے پاس آئیں جبکہ یہ لوگ آپکے ہم نشین ہیں۔ اس کا ان کو جواب دیا گیا تم ان کی قدر و منزلت کو نہیں جانتے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی ملاقات رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سے ہونے والی ہے۔ ان کے دل میں نور ایمان و عرفان ہے۔ ان کی خستہ و شکستہ حالی کو نہ دیکھو وہ اہل حق اور حق تعالیٰ کے وفادار و فاشعار ہیں۔ ہدایت اُن کے مقدر میں آئی تو ان کو کیسے اپنی مجلس سے نکال دوں۔ سنو عزت ہدایت سے ملتی ہے، مال و جاہ سے نہیں شرافت تقویٰ و طہارت سے ملتی ہے خاندان سے نہیں کمینہ اور ذلیل تو وہ ہے جو اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے مالک کو نہ پہچانے۔ جو اس کے احکام سے روگردانی کرے۔

کمینہ اور ذلیل کون ہے؟

سفیان ثوری سے پوچھا گیا۔ کمینہ اور ذلیل کون ہے؟ تو فرمایا وہ لوگ جو بادشاہوں اور افسروں کی خوشامد میں لگے رہیں۔ وہ آدمی ہے جو اپنا دین بیچ کر دنیا کمائے؟ سوال کیا گیا سب سے زیادہ کمینہ کون؟ تو فرمایا وہ شخص جو اپنا دین برباد کر کے کسی دوسرے

کی دنیا سنوارے۔

امام مالکؒ نے فرمایا مکینہ وہ شخص ہے جو صحابہ کرام کو برا کہے کیونکہ وہ پوری امت کے سب سے بڑے محسن ہیں جن کے ذریعے دولت ایمان و شریعت ہم کو پہنچی ہے۔
(معارف القرآن۔ جلد ستہ ۳/۳۱۵)

آیت سے واضح طور پر یہ بات روشن و عیاں ہوتی ہے کہ مفلوک الحال، غریب و نادار اس بوریہ و چٹائی پر بیٹھنے والے اور کچے مکان اور جھونپڑی میں زندگی گزارنے والے، یافتہ پاتھ پر رہنے والے، جھگی اور گھاس کے آشیانوں میں گزارہ کرنے والے کو جبکہ وہ اہل ایمان ہوں، علماء دعا، مصلحین و مبلغین، دینی رہنما و تائیدین، حقیر و ذلیل نگاہ سے ان کو نہ دیکھیں اور خاص کر ان خستہ حال لوگوں پر مالدار اور اہل ثروت کو ترجیح نہ دیں کہ مالداروں سے خوب ہشاس و ہشاس ملیں، معافقہ ہو، مصادرہ ہو، مجانست ہو، مجالست ہو، موانست ہو، مودت ہو، محبت ہو۔ اور دوسرے غریب و نادار مسلمان اور صاحب ایمان و عرفان سے۔ سلام و پیام بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر کتنی عظیم بات کہی گئی ہے کہ
أَنَّهُمْ مُّلقَوٰہ رَیْبَہُمْ کہ ان کی ملاقات ہوگی۔

رب العزت سے تو میری شکایت کریں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے متکبر دنیا داروں کی خاطر غریب مسلمانوں کو اللہ و رسول سے وفا کرنے والوں کو، محض غربت و افلاس کی وجہ سے حقیر و کمتر جانا اور اپنی فرسودہ و جاہت و شرافت کا خمار دل و دماغ میں قائم کر کے ہم کو اپنی مجلسوں سے نکال دیا۔ اس لئے ان کو نہ نکالا جاسکتا ہے نہ کمتر و حقیر جانا جاسکتا ہے۔ دل میں عین ممکن ہے غریب کے اللہ، اللہ ہو۔ اس کا پورا خیال رکھنا چاہئے۔ آج کے دور میں ان باتوں کا تصور بھی ایک انوکھا سا لگتا ہے۔ جہاں ہر طرف یہ زبان عام و خاص ہے کہ اپنے حیثیت و وقار کے لوگوں سے راہ و رسم رکھنی چاہئے۔

اللہ اکبر!!! حضرت خاتم النبیین ﷺ نے فرمایا:

جَالِسِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ۔

(یعنی) فقراء و مساکین کی مجلس میں بیٹھا کرو (تاکہ طبیعت میں مسکینیت و مسکنت

رہے اور طینت میں سکینیت و تمکنت)۔

اس سے حق تعالیٰ کی رحمت ملے گی اور رحمت سے رشد و ہدایت کا نزول ہوگا۔ پھر ذوق عبادت و اطاعت اور استغفار و انابت کی شان پیدا ہوگی۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ کی تم کو مغفرت و جنت ملے گی اور جنت میں پہنچ کر پھر ان خستہ حال لوگوں کی طرح تم کو حق تعالیٰ کی رؤیت و دید کی لذت و مسرت نصیب ہوگی۔ ورنہ پھر طبیعت میں تکبر و نخوت اور گناہ و معصیت کی ظلمت و نحوست اور صالحین و علماء سے کدورت و نفرت، عبادت و اطاعت سے وحشت، قرآن و حدیث کی مخالفت سے لعنت، یہ وہ امراض خبیثہ اور اخلاق ذمیمہ ہیں کہ بسا اوقات توبہ و استغفار سے محرومی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل ایمان و عرفان کے قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اہل سعادت اور اہل شفاعت بنائے اور پوری امت و ملت کی بدبختی و شقاوت سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین رجوع الی اللہ اور لقاء اللہ

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَمُلِّقِيهِ ۖ

(ترجمہ) اے انسان تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک کام میں کوشش کر رہا ہے پھر اس

سے جا ملے گا۔ (حضرت تھانویؒ) (سورۃ الانشقاق آیت نمبر ۶)

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ، کدح کے معنی کام میں پوری جدوجہد اور اپنی توانائی صرف کرنے کے ہیں۔ اور اِلٰی رَبِّكَ سے مراد اِلٰی لِقَاءِ رَبِّكَ ہے یعنی انسان کی ہر سعی و جدوجہد کی انتہا اس کے رب کی طرف ہونے والی ہے۔

رجوع الی اللہ

اس آیت میں حق تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو خطاب فرما کر اس کو غور و فکر کیلئے ایک ایسی راہ دکھائی ہے کہ اس میں کچھ بھی عقل و شعور ہو تو وہ اپنی جدوجہد کا رخ صحیح سمت کی طرف پھیر سکتا ہے جو اس کو دنیا و دین میں سلامتی اور عافیت کی ضمانت دے۔

پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ انسان نیک ہو یا بد، مؤمن ہو یا کافر اپنی فطرت سے اس کا عادی ہے کہ کچھ نہ کچھ حرکت کرے اور کسی نہ کسی چیز کو اپنا مقصود بنا کر اس کے حاصل کرنے کے لئے جدوجہد اور محنت برداشت کرے۔ جس طرح ایک شریف نیک خوان انسان اپنے معاش اور ضروریات زندگی کی تحصیل میں فطری اور جائز طریقوں کو اختیار کرتا ہے اور ان میں اپنی محنت و توانائی صرف کرتا ہے۔ بدکار بدخوان انسان بھی اپنے مقاصد کہیں بے محنت بے جدوجہد حاصل نہیں کر سکتا۔ چور ڈاکو بد معاش دھوکہ فریب سے لوٹ کھسوٹ کرنے والوں کو دیکھو کیسی کیسی ذہنی اور جسمانی محنت برداشت کرتے ہیں۔ جب اُن کو اُن کا مقصود حاصل ہوتا ہے۔

دوسری بات یہ بتلائی کہ عاقل انسان اگر غور کرے تو اسکی تمام حرکات بلکہ سکناات بھی ایک سفر کی منزلیں ہیں جس کو وہ غیر شعوری طور پر قطع کر رہا ہے جس کی انتہا اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری یعنی موت ہے۔ اِلٰی رَبِّکَ میں اسی کا بیان ہے اور یہ انتہا ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ انسان کی ہر جدوجہد اور محنت موت پر ختم ہونا یقینی ہے۔

تیسری بات یہ بتلائی کہ موت کے بعد اپنے رب کے سامنے حاضری کے وقت اس کی تمام حرکات و اعمال اور ہر جدوجہد کا حساب ہونا از روئے عقل و انصاف ضروری ہے

تا کہ نیک و بد کا انجام الگ الگ معلوم ہو سکے ورنہ دنیا میں تو اس کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ ایک نیک آدمی ایک مہینہ محنت مزدوری کر کے اپنا رزق اور جو ضروریات حاصل کرتا ہے۔ چور ڈاکو اُس کو ایک رات میں حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی وقت حساب کا اور جزاء سزا کا نہ آئے تو دونوں برابر ہو گئے جو عقل و انصاف کی خلاف ہے۔ آخر میں فرمایا **فَمُلَاقِيهِ**۔ ملاقیہ کی ضمیر کدح کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ جو جدوجہد یہاں انسان کر رہا ہے بالآخر اپنے رب کے پاس پہنچ کر اپنی اس کمائی سے ملے گا اور اس کے اچھے یا بُرے نتائج اس کے سامنے آ جائیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملاقیہ کی ضمیر رب کی طرف راجع ہو اور معنی یہ ہوں کہ ہر انسان آخرت میں اپنے رب سے ملنے والا اور حساب کے لئے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ آگے نیک و بد اور مؤمن و کافر انسانوں کے الگ الگ انجام کا ذکر ہے جس کی ابتداء اعمال نامہ کا دہن یا بائیں ہاتھ میں آجانا ہے داہنے والوں کو جنت کی دائمی نعمتوں کی بشارت، اور بائیں والوں کو دوزخ کے عذاب کی اطلاع مل جاتی ہے۔

اس مجموعہ پر اگر انسان غور کرے کہ ضروریات زندگی بلکہ اپنے نفس کی غیر ضروری مرغوبات کو بھی حاصل تو نیک و بد دونوں ہی کر لیتے ہیں۔ اس طرح دنیا کی زندگی دونوں کی گزر جاتی ہے مگر ان دونوں کے انجام میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک کے نتیجہ میں دائمی غیر منقطع راحت ہے اور دوسرے کے نتیجہ میں دائمی مصیبت و عذاب ہے۔ پھر کیوں نہ انسان اس انجام کو آج ہی سوچ سمجھ کر اپنی سعی و عمل کا رُخ اُس طرف پھیر دے جو دنیا میں بھی اُس کی ضرورتوں کو پورا کر دے اور آخرت کی دائمی نعمت بھی اس کو

حاصل رہے۔ (معارف القرآن ۸/ ۷۰۲)

اے انسان بہر حال تیری ملاقات رب سے ہونی ہے

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَلْيَقِيهِ ⑥

ترجمہ: اے آدمی تجھ کو تکلیف اٹھانی ہے اپنے رب تک پہنچنے میں سہمہ سہمہ کر پھر اس

سے ملنا ہے۔ (ترجمہ شیخ الہند) (الانشقاق - ۶)

ترجمہ: اے آدمی تجھ کو بچنا ہے اپنے رب تک پہنچنے میں، بچ بچ کر، پھر اس سے ملنا ہے
یعنی اے انسان تو سمجھ لے اس حقیقت کو کہ تو محنت و مشقت اٹھا رہا ہے عملی جدوجہد
کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف جاتے ہوئے کہ زندگی کا یہ سفر ہر انسان مسلسل طے
کر رہا ہے اور اس کی زندگی کا ہر لمحہ اس کو قبر اور آخرت کے قریب کر رہا ہے، زندگی کی
منزلیں طے کرتے کرتے اے انسان بہر حال تجھے اپنے رب تک پہنچنا ہے اور اس کے
سامنے تجھے حاضری دینی ہے، انسانی زندگی میں یہ عملی جدوجہد ہر ایک کی اپنی اپنی
استعداد و صلاحیت کے مطابق ہوتی ہے کوئی اپنے رب کی اطاعت و فرماں برداری میں
محنت و مشقت اٹھاتا ہے تو کوئی بدی اور نافرمانی میں اپنی جان کھپاتا ہے اسی طرح زندگی
کی یہ منزلیں ہر انسان طے کرتے ہوئے آخر اپنے پروردگار سے ملے گا کیوں کہ موت
کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا اور پھر اعمال کے نتائج سے دو چار ہونا ہی پڑے گا۔

(ترجمہ و تفسیر معارف القرآن حضرت کاندھلویؒ ۸/۴۲)

اللہ، دل جس سے زندہ ہے وہ تم ہی تو ہو

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ الْآيَةُ..... اے انسان تو نے درجہ بدرجہ چڑھنا ہے اور بالآخر
ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، محبت والوں کے لئے زندگی کا بنیادی مقصد
ہی یہ ہے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ اللہ رب العزت کو پسند آجائیں۔ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا،
چلنا پھرنا، کھانا پینا، رفتار و گفتمان، کردار سب کچھ ایسا ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں پسند
کر لیں۔ دلہن کو کیوں سجاتے ہیں؟ اس لئے کہ وہ پہلی نظر میں اپنے میاں کو پسند

آجائے، مومن اپنے ظاہر کو نبی علیہ السلام کی سنتوں سے سجاتا ہے تاکہ جب اللہ کے حضور پیش ہو تو اپنے مالک کو پسند آجائے۔

ہماری آرزو، ہماری تمنا، اللہ رب العزت کی رضا بن جائے، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع بن جائے یہ ہے مقصود زندگی۔ اب ہم اپنے دل کی کیفیت کو دیکھیں، اگر دل میں ایک شوق ہے، ایک ولولہ ہے، ایک جذبہ ہے، جو ہمیں دن رات بے چین رکھتا ہے، اگر اللہ رب العزت سے ملاقات کی تمنا ہر وقت ہمارے دل میں ہے اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو ایسی کیفیت ہے تو پھر زندگی بامقصد گزر رہی ہے۔

انسان کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق ہو پھر زندگی بامقصد ہو جاتی ہے، ایسی رب العزت کی محبت نصیب ہو جو دل کو گرما دینے والی ہو، جو دل کو تڑپا دینے والی ہو یہی انسان کا مقصد زندگی ہے..... جیسے لوگ کہتے ہیں کہ تم نے فلاں چیز کو نہیں دیکھا تو تم نے دنیا میں آکر کیا دیکھا؟ سچی بات تو یہ ہے کہ جس نے روز محشر اللہ رب العزت کا دیدار نہ کیا اس نے پھر پیدا ہو کر کیا کیا؟

(انمول حدیث - ۱۱۰)

لقاء اللہ کے منکرین کا انجام

کتاب اللہ اور قرآن مجید میں جس طرح اہل ایمان کو لقاء اللہ کی دعوت دی گئی ہے اور اس بلند ترین مقصد کے لئے اعمال صالحہ اور خلوص و للہیت کے ساتھ آخرت کے دن کی پیشی اور بارگاہ رب العزت میں باریابی اور روبرو ہونے کا عقیدہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے اور زندگی کا عظیم مقصد بتلایا گیا ہے تاکہ اہل ایمان شاداں و فرحان دار فانی میں ایمانیات والہیات کے ذریعہ روحانیت میں ترقی کریں اور دار بقاء میں لقاء رب کا لطف اٹھائیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو اس عقیدہ سے انکار و انحراف کرتے ہیں اور زندگی ایسی گزارتے ہیں کہ ان کو کبھی حق تعالیٰ کی عدالت میں آنا نہیں، اور اپنے اعمال و افعال بد کی سزا بھگتنی نہیں۔ ان کو اللہ کی جناب میں روبرو ہونا نہیں ہے، ایسے بد بختوں کا بھی قرآن مجید نے احوال بیان کیا ہے اور ان کی دنیاوی زندگی کے مختلف گوشوں کی اطلاع دی ہے حق تعالیٰ کی کتاب ایک واضح اور کھلی ہوئی حقیقت کی صداقت ہے، جو ماضی کے واقعات و عبرتیں اور مستقبل کے ہونے والے فیصلوں و حکموں سے باخبر کرتا ہے، ایمان و کفر کی وضاحت کرتا ہے، اطاعت و عبادت کے نتائج و ثمرات کو عیاں کرتا ہے معصیت و بغاوت کے گربات و خطرات کو بیان کرتا ہے۔ الغرض اپنے اور بیگانے دونوں کی زندگیوں اور پھر اس کے نتائج و انجام سے مکمل باخبر کرتا ہے تاکہ حق و صداقت اور کفر و معصیت خوب سے خوب تر واضح و روشن ہو جائے کسی طرح پوشیدہ نہ رکھا جائے اور ہر دو پر حجت و برہان تام اور مکمل ہو جائے۔ اللہ ہادی ہمیں رُشد و ہدایت پر استقامت کے ساتھ رکھے آمین۔

سب سے بڑی بدبختی

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ
بَغْتَةً قَالُوا لِمَ خَسِرْنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا ۚ وَهُمْ يَحْمِلُونَ
أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۖ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٣١﴾ (الانعام)

ترجمہ:- تباہ ہوئے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ جانا ملنا اللہ کا یہاں تک کہ جب آپہنچے گی
ان پر قیامت اچانک تو کہیں گے اے افسوس کیسی کوتاہی ہم نے آسمیں کی اور وہ اٹھا لیگے
اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر خبردار ہو جاؤ کہ بُرا بوجھ ہے جسکو وہ اٹھا لیگے۔ (شیخ الہند)

لقاء اللہ سے انکار بڑی شقاوت و بدبختی ہے

انسان کی بڑی شقاوت اور بدبختی یہ ہے کہ ”لقاء اللہ“ سے انکار کرے اور زندگی
کے اس بلند ترین مقصد کو جھوٹ سمجھے، یہاں تک کہ جب موت یا قیامت سر پر آکھڑی
ہو تب بے فائدہ کف افسوس ملتا رہ جائے کہ ہائے میں نے اپنی دنیوی زندگی میں یا یوم
قیامت کے لئے تیاری کرنے میں کیسی ناقابل تلافی کوتاہی کی اس وقت اس افسوس
وحسرت سے کچھ نہ ہوگا، جرموں اور شرارتوں کے بارگراں کو جس سے اس کی پشت خمیدہ
ہوگی، یہ ناوقت کا تاسف و تحسّر ذرا بھی ہلکا نہ کر سکے گا۔ (تفسیر عثمانی)

اسلام کے تین بنیادی اصول

قرآن و حدیث میں اسلام کے تین بنیادی اصول ہیں، توحید، رسالت، عقیدہ
آخرت، باقی سب عقائد انہی تین کے تحت داخل ہیں اور یہ وہ اصول ہیں جو انسان کو
اس کی اپنی حقیقت اور مقصد زندگی سے روشناس کر کے اس کی زندگی میں انقلاب پیدا
کرتے ہیں اور اس کو ایک سیدھی اور صاف راہ پر کھڑا کر دیتے ہیں، ان میں بھی عملی

طور پر عقیدہ آخرت اور اس میں حساب، جزاء و سزاء کا عقیدہ ایک ایسا انقلابی عقیدہ ہے جو انسان کے ہر عمل کا رخ ایک خاص طرف پھیر دیتا ہے۔

لقاء اللہ کی نفی، حق تعالیٰ کے وعدہ جزاء و سزاء سے انکار، بعث بعد الموت کے عقیدہ کی تکذیب و انحراف، حق جل مجدہ کی پیشی اور روبرو ہونے کو جھٹلانا ابدی خسارہ اور دائمی عذاب کا باعث ہوگا۔

قبر میں بُرے عمل بُری شکل میں آئیں گے

منکرین و مکذبین کے سامنے جب وہ دن اچانک آجائے گا اور حقیقت کھل کر آنکھوں کے سامنے آجائے گی اور بعث بعد الموت کے اقرار سے چارہ نہ رہے گا۔ کفِ افسوس ملیں گے۔ ناکام زندگی کے اعمال بد کا بوجھ اُن پر سوار ہوگا۔ کفر کی نحوست ان پر مسلط ہو جائے گی، حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز نیک لوگوں کے اعمال انکی سواری بن جائے گی اور بدکاروں کے اعمال بد بھاری بوجھ کی شکل میں ان کے سروں پر لادے جائیں گے۔ (معارف القرآن - ۳/۳۰۹)

تفسیر ابن کثیر میں روایت ہے کہ جب کوئی ظالم مرتا ہے اور وہ ظالم و گنہگار قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پاس نہایت بد شکل صورت سامنے آتی ہے کالا رنگ، بدبودار، میلے کپڑے اس کے ساتھ قبر میں سکونت پذیر ہو جاتا ہے، وہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے کیا ہی بُرا ہے تیرا چہرہ تو وہ کہے گا کہ تیرے اعمالِ قبیحہ کا میں عکس ہوں، ایسے ہی تھے تیرے اعمال اور ایسے ہی بدبودار تھے تیرے کام، وہ کہے گا تو ہے کون؟ تو وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں، پھر وہ قیامت تک اس کے ساتھ قبر میں رہے گا، قیامت میں وہ اس سے کہے گا کہ لذات و شہوات کی شکل میں تجھ کو میں دنیا میں اٹھائے ہوا تھا، آج کے روز تو مجھے اٹھائے گا۔ چنانچہ اس کے اعمال کا مجسمہ اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر اس کو دوزخ کی طرف

لے جائے گا۔ (تفسیر ابن کثیر۔ ۱/۶۸۰)

نیک و بُرے عمل کی سواری

ابن ابی حاتم سے عمرہ بن قیس ملائی کا بیان ہے کہ مومن جب قبر سے برآمد ہوگا تو اس کا نیک عمل حسین ترین شکل اور پاکیزہ ترین خوشبو کے ساتھ اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ مومن کہے گا نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ اللہ نے تیری صورت حسین اور تیری خوشبو پاکیزہ بنائی ہے نیک عمل کہے گا میں دنیا میں تیرے اوپر سوار رہا آج تو مجھ پر سوار ہو جا پھر راوی نے یہ آیت تلاوت کی.....

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۖ (سورہ مریم)

اور کافر کا عمل مکروہ ترین شکل اور بدترین بو کے ساتھ اس کے سامنے آئے گا اور وہ کہے گا کیا تو مجھے نہیں پہچانتا کافر جواب دے گا نہیں، مگر اتنی بات جانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے تیری شکل بہت مکروہ اور تیری بو بہت گندی بنائی ہے عمل کہے گا میں دنیا میں بھی ایسا ہی تھا میں تیرا بُرا عمل ہوں، دنیا میں مدت دراز تک تو مجھ پر سوار رہا آج میں تجھ پر سوار ہوں گا پھر راوی نے یہ آیت تلاوت کی.....

وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ط (الانعام۔ ۳۱)

کسی کی زمین غصب کرنا

بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ جس نے بالشت بھر زمین بغیر حق کے غصب کر لی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سات زمینوں کا طوق (اس کے گلے میں) پہنائے گا۔ (گلدستہ۔ ۲/۳۸۱)

نیکی و بدی کی بروز قیامت شکلیں

حدیث میں ہے کہ برزخ اور محشر میں انسانی اعمال خاص خاص شکلوں اور صورتوں میں آئیں گے قبر میں انسان کے اعمال صالحہ ایک حسین صورت میں اس کے منس بنیں گے اور بُرے اعمال سانپ بچھو بن کر لپٹیں گے۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کی وہ مال ایک زہر یلے سانپ کی شکل میں اس کی قبر میں پہنچ کر اس کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں۔ اسی طرح معتبر احادیث میں ہے کہ میدانِ محشر میں انسان کے اعمال صالحہ اس کی سواری بن جائیں گے اور بُرے اعمال بوجھ بن کر اس کے سر پر لا دے جائیں گے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران میدانِ محشر میں دو گہرے بادلوں کی شکل میں آکر ان لوگوں پر سایہ کریں گی جو ان صورتوں کے پڑھنے والے تھے۔ (معارف القرآن - ۵۱۹/۳)

حق تعالیٰ کی جانب سے دنیا میں حجت تمام ہو چکی

بارگاہِ رب العزت میں پہنچ کر کوئی عذر قابلِ سماعت نہ ہو گا نہ ہی کسی قسم کی معذرت قابلِ قبول ہوگی اور منکرین و مکذبین بعث اور جزاء و سزاء کے جھٹلانے والے کو اس حتمی اور یقینی دن جس کو قیامت اور یوم الدین، یوم جزاء، یوم لقاء سے قرآن مجید نے تعبیر کیا ہے آخری کیفرو کردار تک پہنچایا جائے گا۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَمْعَشَرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّبْنَاهُمْ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٣٠﴾ (الانعام)

اے جماعت جنوں کی اور انسانوں کی کیا نہیں پہنچے تھے تمہارے پاس رسول تمہی میں کے کہ سناتے تھے تم کو میرے حکم اور ڈراتے تھے تم کو اس دن کے پیش آنے سے، کہیں

گے کہ ہم نے اقرار کر لیا اپنے گناہ کا اور ان کو دھوکا دیا دنیا کی زندگی نے اور قائل ہو گئے اپنے اوپر اس بات کے کہ وہ کافر تھے۔ (ترجمہ شیخ الہند)

یعنی دنیا کی لذات و شہوات نے انہیں آخرت سے غافل بنا دیا کبھی خیال بھی نہ آیا کہ اس احکم الحاکمین کے سامنے جانا ہے جو ذرہ ذرہ کا حساب لے گا۔ (علامہ عثمانیؒ)

اللہ تعالیٰ نے بار بار اس حتمی عقیدہ کو بیان فرمایا کہ تمہاری پیشی مالک کائنات اور تمہارے پیدا کرنے والے کے سامنے ہونی ہے تم اس کی تیاری عقیدہ کے اعتبار سے، عملی جدوجہد کے اعتبار سے کر لو۔ مگر افسوس صد افسوس کے منکرین و مکذبین نے اس طرف دھیان ہی نہ دیا اور دُنیاوی زندگی کی فانی لذتوں کو اختیار کر کے آخرت کو فراموش کر دیا جبکہ آخرت بڑے مزے کی زندگی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ہم اہل ایمان کو دعوت دی ہے۔

وہ تم کو بلارہا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دے

يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ (سورہ ابراہیم، آیت: ۱۰)

(ترجمہ) وہ تم کو بلارہا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دے۔

اہل ایمان آخر لقاء اللہ اور بعث بعد الموت، حیات آخرت یوم النشور، یوم الدین، یوم جزاء، یوم قیامت کا انتظار کیوں کر رہے ہیں اسی لئے تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو فضل و بابِ رحمتِ واسعہ سے دامنِ عفو و تسامح میں جگہ دے کر مغفرت کا پروانہ عطا کرے گا اور اپنی جنتِ فردوس کا مکین بنا کر اپنی رویت و دیدار اور لقاء کا شرف عطا کرے گا۔

یہ بات ذہن نشین رہے کہ لقاء اللہ اور رویت بندہ کے کسی عمل کا ثمرہ و نتیجہ نہیں ہوگا یہ تو محض فضلِ ذوالعظیم ہوگا اور اہل ایمان اس عقیدہ کو دل و جان سے زیادہ محبوب و ہر دلعزیز جانتے ہیں۔ جبکہ دوسروں نے اس کا انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ عقیدہ کی تصدیق

وصحت بھی کیا نعمت اور قابل صد شکر و فضل حق ہے۔

اور سچ یہ ہے کہ لقاء اللہ کے مقابلہ میں بندہ بارگاہ بے نیاز میں پیش بھی کیا کر سکتا ہے فانی اور عاجز بندہ مومن حق سبحانہ سبوح و قدوس کی جناب کے لائق لا بھی کیا سکتا ہے؟ زندگی کے لمحات کی ہر گھڑی موہوب و عطاء باری ہے، لقاء اللہ بھی محض فضل و عطاء ہے۔
 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لِقَاءُكَ حَقٌّ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔

دارالجزاء کو فراموش کرنا خود کو فراموش کرنا ہے

③ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
 فَالْيَوْمَ نَنَسُّهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا
 بِأَيِّتِنَا يَحْجِدُونَ ⑤ (سورة الاعراف)

جنہوں نے ٹھہرایا اپنا دین تماشا اور کھیل اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے
 سو آج ہم ان کو بھلا دیں گے جیسا انہوں نے بھلا دیا اس دن کے ملنے کو اور جیسا کہ وہ
 ہماری آیتوں سے منکر تھے۔ (شیخ الہند)

اللہ رب العزت نے انسان کو جو زندگی دی ہے تو اس کا مقصد بھی خالق نے متعین کیا ہے اسی مقصد حیات کے لئے صراطِ مستقیم کی نشاندہی کی گئی ہے اور با مقصد و با مسراد زندگی ایمانیات والہیات سے جڑی ہوئی ہے اور جن لوگوں نے زندگی کا مقصد محض لہو و لعب، کھیل و تماشا اور دنیاوی دلفریب اور فانی لذتوں میں انہماک، آخرت اور دارالجزاء سے غفلت کو بنالیا ہے اور آخرت کو فراموش کئے ہوئے ہیں، ان کو آخرت میں بارگاہِ رحمت سے بھی فراموش کر دیا جائے گا۔ آخرت درحقیقت دنیاوی زندگی کا نتیجہ اور پھل ہے۔ یہاں جیسا عمل و کردار ہوگا وہی اس کے سامنے پھسل کی شکل میں رونما ہوگا، دارالجزاء میں پہنچ کر لہو و لعب اور دھوکہ و فریب خوردہ لوگوں کو ان کے اپنے کاشت اور

ہوئے ہوئے نتیجہ کا سامنا ہوگا۔ آخرت سے نسیان و فراموشی کی سزا انکی مغفرت و رحمت سے محرومی ہی ہوگی، خیر و بھلائی کا جہاں سے فیصلہ ہوگا وہاں سے انکا نام سزا اور عذاب و عتاب کے محکمہ کو سپرد کر دیا جائے گا۔ اور یہ ان کے اپنے کرتوت کی پاداش میں ہوگا۔
آخرت کی ملاقات کو جھٹلانا تمام محنتوں کو اکارت و برباد کر دیتا ہے

۴) ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا:

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۷۴﴾ (سورة الاعراف)

اور جنہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو برباد ہوئیں ان کی محنتیں وہی بدلہ پائیں گے جو کچھ عمل کرتے تھے۔ (شیخ الہند)

ایمان کے بغیر کوئی نیکی کام نہ دے گی

یہاں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہئے کہ ایمان کے بعد ہی نیکیوں کا وجود ہوتا ہے۔ یعنی ہم جس کو نیکی کہیں گے وہ ایمان کے بعد کا عمل ہوگا ایمان سے پہلے جو خوبی یا بے ایمان سے جو خوبی یا بھلائی کے کام ہوتے ہیں وہ نیکی بمعنی ان کا اجر و ثواب بارگاہ الہی سے ملنے کی توقع و امید رکھنا غلط ہے۔ آخرت میں اجر و ثواب کے لئے پہلی شرط ایمان ہے۔ بے ایمان لوگ جو کام اپنی عقل سے کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہ ہوگا، جیسا کریں گے ویسا بھگتیں گے، باقی ان کی بے جان اور مردہ نیکیوں کا جو بدلہ ملنا ہوگا دنیا میں ملتا رہے گا۔ اعمال میں جان ایمان باللہ سے پیدا ہوتا ہے اور اخلاص وللہیت سے قوت و وزن آتا ہے ایمان کے بغیر کام نیکی نہیں بنتا اور اخلاص کے بغیر درجہ قبولیت اور وزن نہیں ہوتا۔

تفسیر مظہری میں ہے حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ تو جو نیکیاں انہوں نے کی ہوں گی سب

اکارت جائیں گی۔ غریبوں کو مال دینا کنبہ والوں کے ساتھ سلوک کرنا، رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کرنا وغیرہ بحر حال یہ سب کام اس میدانِ سراب کی طرح ثابت ہونگی جو دور سے پیاسے کو پانی دکھائی دیتی ہیں۔ اور جب قریب پہنچتا ہے تو (ہلاکت کے سوا) کچھ نہیں ملتا۔ (گلدستہ۔ ۵۵۲/۲)

لقاء اللہ کی تکذیب ہدایت سے محرومی کی دلیل ہے

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ
يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۖ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا
كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۵۵﴾ (سورہ یونس)

اور ان کو وہ دن یاد دلائے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کیفیت سے جمع کرے گا کہ (وہ ایسا سمجھیں گے) گویا وہ (دنیا یا برزخ میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے) (بھی اور) واقعی (اس وقت سخت) خسارہ میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ (دنیا میں بھی) ہدایت پانے والے نہ تھے۔ (تھانوی)

قیامت آئے گی تو آنکھیں کھلیں گی

یعنی محشر کے ہولناک احوال و حوادث کو دیکھ کر عمر بھر کا عیش و آرام اس قدر حقیر و قلیل نظر آئے گا گویا دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ ٹھہرے ہی نہ تھے، اور افسوس کریں گے کہ ساری عمر کیسی فضول اور بے کار گزری، جیسے آدمی گھنٹہ دو گھنٹہ یوں ہی گپ شپ میں بے کار گزارتا ہے، نیز وہاں کی زہرہ گداز مصائب کو دیکھ کر خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں کچھ مدت قیام ہی نہ ہوا جو یہ وقت آگیا، گھڑی دو گھڑی ٹھہرے اور یہاں آ پھنسے، کاش وہاں کی مدت قیام کچھ طویل ہوتی تو یہ دن اس قدر جلد نہ دیکھنا پڑتا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ برزخ (قبر) میں ٹھہرنے کی مدت کو ایک گھڑی کے برابر

سمجھیں گے۔ (واللہ اعلم۔ عثمانی)

کوئی کچھ مدد نہ کر سکے گا

ایک دوسرے کو پہچانیں گے مگر کچھ مدد نہ کر سکیں گے، نفسی نفسی کی پڑی ہوگی، بھائی بھائی کے اور بیٹا باپ کے کام نہ آئے گا۔

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٩﴾ (سورۃ المؤمنون)

جب (قیامت میں) صور پھونکا جائے گا تو ان میں (جو) باہمی رشتے ناتے (تھے) اس روز نہ رہیں گے۔ (یعنی کوئی کسی کی ہمدردی نہ کرے گا)۔

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٣﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾ (سورہ عبس)

جس دن کے بھاگے مرد اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی ساتھ والی سے اور اپنے بیٹوں سے۔ (شیخ الہند)

یعنی اس وقت ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی، احباب و اقارب ایک دوسرے کو نہ پوچھیں گے بلکہ اس خیال سے کہ کوئی میری نیکیوں میں سے نہ مانگنے لگے یا اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے لگے ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ (تفسیر عثمانی)

يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ

باہم ایک دوسرے کو پہچان لیں گے جیسے دنیا میں ان کا باہمی تعارف تھا، گویا تھوڑی دیر کو جدا ہوئے تھے پھر جمع ہو گئے اور کوئی کسی کو بھولا نہیں۔ امام بغویؒ نے لکھا ہے، یہ باہمی شناخت قبروں سے اٹھنے کے وقت تو ہوگی، پھر قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے باہم تعارف جاتا رہے گا بعض آثار میں آیا ہے کہ آدمی اپنے برابر والے کو پہچان تو لے گا۔ مگر ہیبت اور خوف کی وجہ سے اس سے بات نہیں کرے گا۔ (مکملہ: ۳/۲۶۳)

لقاء اللہ کو جھٹلانا خسراں ہے

اور جن لوگوں نے لقاء اللہ، یعنی دارالجزاء، یوم الجزاء، یوم الحساب کو جھٹلایا اور ایمان کے بدلہ کفر و عصیان کی راہ اختیار کی تھی، ان کیلئے خسراں و خذلان کا دن ہوگا اور جنہوں نے لقاء اللہ کی تصدیق کی اور سیدھی راہ پر چلے وہ سراسر فائدہ میں ہیں، نجات کا طریقہ ہی لقاء اللہ کے ساتھ مربوط ہے، رُشد و ہدایت کی راہ اسی عقیدہ کے تحت نصیب ہوگی، فوز و فلاح کی کلید لقاء اللہ ہی تو ہے اسی جذبہ کے بعد ایمان میں حرارت و قوت عملی بیدار ہوتی ہے اور پھر غیب سے تائید و نصرت الہی کا باب کھلتا ہے، قلوب و صدور میں طمانیت و سکینت بقدر استعداد نازل ہوتی ہے اور پھر انسان سعادت کی منزلوں کو پاتا ہے، یہ بانصیب لوگوں کا مقدر ہے کہ معبود و مسجود، وحدہ لا شریک لہ، عرش عظیم کے رب سے ملاقات کا اشتیاق ہر فانی چیزوں پر غالب ہے اور تمام تر نعمتوں کے مقابلہ میں دید حق اور حق تعالیٰ کی ملاقات کا شوق حرز جان بنا ہوا ہے۔

آخرت کی ملاقات کو جھٹلانے کے باوجود منجانب اللہ دنیاوی عیش و آرام ملنا

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ
وَأُتِرْفُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ
مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾ (سورۃ المؤمنون)

اور بولے سردار اس کی قوم کے جو کافر تھے اور جھٹلاتے تھے آخرت کی ملاقات کو اور آرام دیا تھا ان کو ہم نے دنیا کی زندگی میں اور کچھ نہیں یہ ایک آدمی ہے جیسے تم، کھاتا ہے جس قسم سے تم کھاتے ہو اور پیتا ہے جس قسم سے تم پیتے ہو۔ (شیخ الہند)

اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے اور حمید بھی اس کی شان بے نیازی بھی بڑی عجیب و انیق ہے۔ انسانی عقل نارسا کی دسترس سے وراء الوراء ہے وہاں کلام کی قطعاً گنجائش نہیں کہ وہ

عزیز و حکیم بھی ہے۔ قدرت بھی تام و اتم ہے اور حکمت بھی اعظم و اکمل ہے، بندہ ناشکرہ منکر آخرت ہے، پیشی و روبرو ہونے کا قائل نہیں، حتیٰ قیوم رب العرش العظیم کی بارگاہ بے نیاز سے نیاز مند نہیں، اور ارحم الراحمین کی عطاء بخشش کا یہ حال ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کو عیش و آرام کی نیاز دیئے ہوا ہے، نوش و پوش کی کمی نہیں، خادم و حشم کی فراوانی ہے، وہ اس عیش و عشرت میں کھویا ہوا ہے، فریب خوردہ اور دھوکہ میں اسلئے مبتلا ہے کہ آرام و آسائش کی زندگی گزار رہا ہے، دنیاوی زندگی کی خوشحالی نے اسکو آخرت کی تکذیب پر آمادہ کیا ہوا ہے، ظاہری ٹیپ ٹاپ نے دماغ خراب کیا ہوا ہے کہ بس یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو موج و مستی کر لو اور بس اور دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔

لقاء اللہ کے منکر کے لئے رحمت الہی سے مایوسی

④ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي
وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑤ (سورة العنكبوت)

اور جو لوگ منکر ہوئے اللہ کی باتوں سے اور اس کے ملنے سے اور وہ ناامید ہوئے میری رحمت سے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

حق تعالیٰ کی رحمت واسعہ عام ہے جو بھی دار رحمت میں داخل ہو جائے اس کے لئے وسعت و گنجائش ہے وہاں تنگی نہیں جانے والے کی کمی ہے رحمت میں کمی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے حق تعالیٰ کی باتوں کا انکار کیا اور حق تعالیٰ کی ملاقات کے منکر ہوئے تو ان کا یہ جرم و انکار ان کو حق تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دے گا اور رحمت سے محرومی عذاب عتاب کا پیش خیمہ ہے۔ آیت سے یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ رب العزت کی باتوں اور کلام پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح لقاء اللہ کا عقیدہ راسخ رکھنا بھی رحمت الہی سے لطف اندوز ہونے کے لئے اشد ضروری ہے اور آیات اللہ حق ہیں،

لقاء اللہ بھی حق ہے۔ آیات اللہ اور لقاء اللہ کے عقیدہ کے تحت رحمت الہی سے ایمان والا مسرور ہوگا اور آیت اللہ تو اتری ہی اس لئے ہیں یا اللہ نے اس لئے اتاری ہیں تاکہ لقاء اللہ، یوم الجزاء، یوم الحساب کے عقیدہ میں رسوخ و وثوق پیدا ہو۔ جن لوگوں پر رحمت الہی کا سایہ فگن ہوگا وہی لوگ آیات اللہ اور لقاء اللہ کا رحمت الہی سے اعتقاد جازم رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے اہل ایمان کو لقاء اللہ کا جذبہ و اعتقاد عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل خاص سے شوق لقاء کا جذبہ راسخ فرمائے آمین۔

تخلیق کائنات کا مقصد یہ ہے کہ لقاء رب کا حتمی یقین حاصل ہو

① **أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ** ② (سورۃ الروم)

کیا انہوں نے اپنے دلوں میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو اور ان چیزوں کو جو ان کے درمیان میں ہیں کسی حکمت ہی سے ایک میعاد معین کے لئے پیدا کیا ہے، اور بہت سے آدمی اپنے رب کے ملنے کے منکر ہیں۔ (حضرت تھانویؒ)

یہ عالم فنا ہوگا اور دوسرا عالم بقاء قائم ہوگا

کائنات عالم کا اتنا زبردست نظام اللہ تعالیٰ نے بے کار نہیں پیدا کیا، کچھ اس سے مقصود ضرور ہے وہ آخرت میں نظر آئے گا، ہاں یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہتا تو ایک بات تھی، لیکن اس کے تغیرات و احوال میں غور کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ اس کی کوئی حد اور انتہا ضروری ہے، لہذا ایک وعدہ مقررہ پر یہ عالم فنا ہوگا اور دوسرا عالم اس کے نتیجہ کے طور پر قائم کیا جائے گا۔ (تفسیر عثمانیؒ)

اپنے آپ میں غور و خوض کی دعوت و ترغیب

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ۚ کیا انہوں نے اپنے نفسوں میں غور نہیں کیا۔
یعنی کیا انہوں نے اپنے علم کو صرف ظاہری دنیا پر منحصر رکھا اور دلوں کے اندر باطن پر غور نہیں کیا کہ ان پر دنیا کے اندونی گوشوں کا انکشاف ہوتا، یا مطلب ہے کہ انہوں نے کیا اپنے نفسوں کے متعلق غور نہیں کیا باوجودیکہ ان کے نفس اس سے اتنے قریب ہیں کہ دوسری کوئی چیز اتنی قریب نہیں، اپنے نفس کے اندر غور کرنے والے کو وہ انکشافات ہوتے ہیں جو سارے عالم امکان پر غور کرنے والے کو ہوتے ہیں، انسان عالم صغیر ہے (اور عالم کبیر کا نمونہ ہے) اگر وہ اپنے دلوں پر غور کرتے تو ان کو معلوم ہو جاتا اور وہ کہہ اٹھتے کہ۔

مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ

مُسَبَّحٌ ط (سورۃ الروم: ۸)

اللہ نے آسمان وزمین اور ان کی درمیانی کائنات کو برحق ہی پیدا کیا ہے (یعنی حکمت و مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے) اور یہ مقرر مدت (بقا) کو اپنے ساتھ لئے ہوئے پیدا کئے گئے ہیں۔

یعنی بے کار لا حاصل بغیر کسی کامل حکمت کے نہیں پیدا کئے اور انکی تخلیق دوامی نہیں ہے، بلکہ انکا بقاء ایک خاص مدت کے لئے ہے، اس کے بعد قیامت آجائے گی اور حساب فہمی کا وقت آچنچے گا اور سزا و جزا مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿۱۱۵﴾

کیا تم یہ خیال کئے ہوئے ہو کہ ہم نے تم کو فضول پیدا کیا اور ہماری طرف تم کو نہیں لوٹایا جائے گا۔ (المومنون - ۱۱۵)

غور و فکر کا حاصل

نظام عالم پر غور کرنے والے جانتے ہیں کہ اس کا خالق حکیم ہے اور حکیم بیکار کام نہیں کرتا، تخلیقِ عالم کی حکمت خالق کی ذات و صفات کی معرفت ہے اب اگر قیامت نہ آئے اور جزا سزا نہ ملے تو عارف و کافر دونوں برابر ہیں اس کائنات پر غور کرنے والا ہی آخرت کو جانتا ہے اور علمِ آخرت حاصل ہونے کے بعد اس کے دل سے غفلت دور ہو جاتی ہے۔ (تفسیر مظہرہ گلدستہ - ۵/ ۳۹۴)

نعمتوں کے ذریعہ خالق کائنات کی شناخت و معرفت

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ - (الآیۃ)

یہ لوگ دنیا کی چند روزہ چمک دمک اور فانی لذتوں میں ایسے مست ہو گئے کہ اس کارخانہ کی حقیقت اور انجام سے بالکل غافل ہو گئے، اگر یہ خود بھی ذرا اپنے دل میں سوچتے اور غور کرتے تو ان پر یہ راز کائنات منکشف ہو جاتا کہ خالق کائنات نے یہ آسمان وزمین اور ان دونوں کے درمیان کی مخلوقات کو فضول اور بے کار پیدا نہیں کیا۔ ان کی تخلیق کا کوئی بڑا مقصد اور بڑی حکمت ہے، اور وہ یہی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں کے ذریعہ ان کے پیدا کرنے والے کو بھی پہچانیں، اور اس کی تلاش میں لگ جائیں کہ وہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے کن سے ناراض، تاکہ اس کی رضا جوئی کا سامان کریں، اور ناراضی کے کاموں سے بچیں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ان دونوں قسموں کے کاموں کی کچھ جزاء و سزا بھی ہونا ضروری ہے، ورنہ نیک و بد کو ایک ہی پلے میں رکھنا عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ دنیا دار الجزاء نہیں ہے جس میں انسان کو اس کے اچھے یا بُرے عمل کی پوری جزاء ضرور مل ہی جائے، بلکہ یہاں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جرائم پیشہ آدمی خوش خرم اور بامراد نظر آتا ہے، اور بُرے کاموں سے

پر ہیز کرنے والا مصائب اور تنگی کا شکار دیکھا جاتا ہے۔

اس لئے ضروری ہے کہ کوئی ایسا وقت آئے جب یہ سب کارخانہ ختم ہو اور اچھے بُرے اعمال کا حساب ہو، اور ان پر جزاء و سزا مرتب ہو، جس کا نام قیامت اور آخرت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ اگر غور و فکر کرتے تو یہی آسمان وزمین اور ان کی مخلوقات اس کی شہادت دے دیتیں کہ یہ چیزیں دائمی نہیں، کچھ مدت کے لئے ہیں، اور ان کے بعد دوسرا عالم آنے والا ہے جو دائمی ہوگا۔ مذکورہ آیت کا یہی حاصل ہے۔

(معارف القرآن۔ ۶/۷۲۵)

بعث بعد الموت کا انکار اور حقیقت لقاء رب کا انکار ہے

① وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ بَلْ

هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ② (سورۃ السجدہ)

اور کہتے ہیں کیا جب ہم زل گئے زمین میں کیا ہم کو نیا بننا ہے کچھ نہیں وہ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں۔ یعنی اس پر غور نہ کیا کہ اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ الٹے شبہات نکالنے لگے کہ مٹی میں مل جانے کے بعد ہم دوبارہ کس طرح بنائے جائیں گے اور شبہ یا استبعاد نہیں بلکہ صاف طور پر یہ لوگ بعث بعد الموت سے منکر ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

عَرَانَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ

اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ہو گئے تو کیا ہم نئے جنم میں آئیں گے، یعنی جب ہم زمین میں غائب ہو جائیں گے اور مٹی بن کر مٹی میں مل جائیں گے زمین کی خاک میں اور ہماری خاک میں کوئی فرق نہیں رہے گا تو کیا ہم کو دوبارہ از سر نو زندہ کیا جائے گا۔ (تفسیر مظہری گلدستہ۔ ۵/۴۴۶)

درحقیقت انسان نے یہ غلط تصور اپنے ذہن میں جمایا ہوا ہے کہ ہم محض ایک جسم خاکی ہیں جبکہ جسم کے اندر ایک روح اور جیون ہے جس سے جسم خاکی کی حیات ہے اور

جسم چلتا پھرتا اور کھاتا پیتا ہے موت جسم کو آتی ہے نہ کہ روح کو، جسم خاک کی مٹی بن کر مٹی میں مل جاتا ہے نہ کہ روح مٹی بن کر مٹی میں ملتی ہے۔ جو اصل جوہر ہے وہ تو اپنی جگہ جوں کاتوں ہی ہے بس فرشتے اس کو ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل کر دیتے ہیں اور بعث و نشور کے دن عدالت الہی میں پیشی اور حاضری کر دی جائے گی اور جزاء و سزا کا سامنا ہوگا رب العزت نے یہ واضح کر دیا کہ بعث بعد الموت کا انکار درحقیقت لقاء رب کا انکار ہے۔

عالم بقاء میں لقاء رب کی دھارس ایمان والوں کا سرمایہ ہے

کیوں کہ تمام تر زندگی کا نچوڑ اور سرمایہ جدوجہد اور پوری زندگی کی نقل و حرکت کردار و گفتار اور تمام تر حرکات و سکنات کا نتیجہ اور پھل بارگاہ الہی کی پیشی کے بعد اس کو ملے گا۔ گویا کہ یہ منکر اللہ پاک سے ملنا ہی نہیں چاہتا۔ مگر اس کا انکار، کیا اس دن کی پیشی سے اس کو بچا لے گا۔ قطعاً نہیں بلکہ یہ انکار کر کے اپنے جرم کو اور شدید و مدید کر رہا ہے، افسوس اور صد افسوس کہ اپنے مالک و مولا، اپنے خالق و رب رحمن و رحیم کی ملاقات کا منکر بن کر پیش ہو رہا ہے، حتمی و یقینی طور پر جس کی جناب میں پیش ہونے والا ہے اسی حق سبحانہ و تعالیٰ کی لقاء کا منکر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی صاف اور واضح طور پر فرما دیا کہ.....

بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ - کچھ نہیں وہ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں۔

عالم بقاء کی لقاء رب سے ہی ایمان والوں کو دھارس بندھی ہوئی ہے اور اہل ایمان کے پاس فضل الہی سے بس یہی ایک سرمایہ باعث نجات اور دنیا میں رشد و ہدایت کی راہ لے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ جو معین لقاء باری ہوں ہمیں استقامت کے ساتھ اس پر جمادے۔ آمین

لقاء اللہ کے منکر کی آخرت میں رحمت سے محرومی

﴿فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ إِنَّا نَسِينَاكُمْ

وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ﴾ (سورۃ السجدہ)

تو اب اس کا مزہ چکھو کہ تم اپنے اس دن کے آنے کو بھول رہے تھے ہم نے تم کو بھلا دیا

اور اپنے اعمال کی بدولت ابدی عذاب کا مزہ چکھو۔ (حضرت تھانویؒ)

آخرت دنیا کا نمونہ ہے یہاں بندہ کا جیسا عمل ہوگا اسی کا پھل اس کو ملے گا دنیا میں آخرت کا استحضار اور اعمال صالحہ کے ذریعہ حق تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کا جذبہ اور ہمہ وقت فکر آخرت ہی کے تحت صبح و شام کی تمام نقل و حرکت، خلوت و جلوت میں تقویٰ و طہارتِ قلب اور شریعت و سنت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی اتباع اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ آخرت کو بھولا نہیں ہے اور قیامت میں حق تعالیٰ کی جناب میں پیشی اور بارگاہ رب العزت سے اپنے عمل کے جزاء کی امید وابستہ کئے ہوئے ہے۔ یہی دلیل ہے کہ بندہ اپنے معبود و مسبود سے ملنا بھی چاہتا ہے اور جذبہ بھی ملاقات کا رکھتا ہے۔

اس کے برخلاف وہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد کمانا کھانے کے لئے اور کھانا کمانے کے لئے، اللہ پر ایمان نہیں، اعمال بد سے نفرت نہیں، زندگی جس نے دی ہے اس سے بغاوت ہے کفر و شرک کر کے، آخرت کا خوف نہیں، اپنے بد اعمالیوں کی سزا سے غفلت جب ایسے لوگ آخرت کے دن لائے جائیں جن کو رحمتِ الہی کی دنیا میں فکر بھی نہ تھی، بے فکری تھی ان کو قیامت کے دن رحمتِ الہی سے محروم کر دیا جائے گا، اسی محرومی کو مجازاً بھلانا کہہ دیا گیا ہے ہمیں اہل ایمان کو اللہ سے ان کی رحمت بشکل مغفرت و جنت لینے کی غرض سے امیدِ لقاء ہے۔ الحمد للہ

لقاء اللہ کے منکر کی تین علامتیں

⑩ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا
بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غٰفِلُونَ ﴿٦﴾ (سورہ یونس)

جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے اور وہ دنیوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں

(آخرت کی طلب اصلاً نہیں کرتے) اور اسی میں جی لگا بیٹھے ہیں (آئندہ کی منکر کچھ

نہیں) اور جو لوگ ہماری آیتوں سے بالکل غافل ہیں۔ (حضرت تھانویؒ)

پہلی علامت محض دنیا کی زندگی پر راضی رہنا

لقاء اللہ کے منکر یعنی آخرت اور روز جزاء کے منکر کی پہلی علامت قرآن مجید نے یہ بتلائی ہے کہ وہ اس دنیاوی زندگی میں آخرت کو فراموش کر کے وہاں کے حالات جو پیش آنے والے ہیں جو ابدی اور دائمی ہیں اُدھر دھیان ہی نہ دیا اور اپنے خالق و مالک کو کبھی بھی پہچاننے کی کوشش نہ کی اور یہ بھی نہ سوچا کہ ایسی زندگی تو جانور اور چوپایہ سے بدتر ہے جانور بھی اپنے اپنے مالک اور دیکھ بھال کرنے والے کو پہچانتا ہے، رب العزت نے انسان کو جانور اور چوپایہ و بہائم کے مقابلہ میں عقل و شعور کی نعمت دی ہے اور روئے زمین پر تمام مخلوقات کے مقابلہ میں ایک ہوش و دانائی کے ساتھ ساتھ گرد و پیش کی تمام اشیاء و نعمتوں سے خدمت لینے کا سلیقہ و طریقہ انسان کو سکھلایا، یہ سب اس لئے کہ انسان ان چیزوں کے ذریعہ حق تعالیٰ کو پہچانے اور قدرت الہی کی کھلی نشانیوں اور واضح شہادتوں سے توحید کی شہادت دینے لگے، حق تعالیٰ کی یافت پیدا ہو، جن لوگوں نے اس سے انحراف کیا تو ان کی طرز زندگی اس بات کی شہادت ہے کہ انہوں نے گویا آخرت کو بھلا کر دنیوی زندگی سے راضی ہو گئے اور حشر و نشر اور معاد کے منکر ہیں اور وہ اپنی غیر مقصد زندگی سے ثابت کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ سے ملنے کا اور پیشی کا کوئی دھیان نہیں، اللہ ہمیں فکر آخرت والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین

دوسری علامت فانی زندگی پر مطمئن ہونا

لقاء اللہ کے منکر کی دوسری علامت **وَاطْمَأْنَنُوا** بہا۔ اور اسی میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور اسی پر مطمئن ہو گئے اور اسی پر چین پکڑا اور اس پر ان کو اطمینان قلب ہے۔

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَمِنْتُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ

اللہ رب العزت نے انسان کو یہ زندگی اس لئے دی ہے کہ وہ یوم الجزاء اور معاد کی تیاری کرے، اور فانی زندگی کی نعمتوں پر دل نہ لبھائے، آخرت پر دنیا کو ترجیح نہ دے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر کے خالق و مالک کی رضا جوئی میں زبان و عمل سے کوشاں رہے، وہ اس دنیا میں ایسے مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں کہ گویا یہاں سے کہیں جانا ہی نہیں، ہمیشہ ہمیش رہنا ہے ان کو کبھی یہ دھیان نہیں آتا کہ اس دنیا سے ہر شخص کو رخصت ہونا ایسا بدیہی مسئلہ ہے جس میں کبھی کسی کو شبہ ہی نہیں ہو سکتا اور جب یہاں سے جانا یقینی ہے تو جہاں جانا ہے وہاں کی کچھ تیاری ہونی چاہئے، دنیاوی زندگی سے ایسا خوش ہیں کہ وہ لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کے منکر ہیں اور حیات فانیہ پر مطمئن ہو گئے ہیں اور اس کو اپنا مقصود اور مطمع نظر سمجھ بیٹھے ہیں اور اس قدر غافل ہیں کہ دلائل قدرت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے وہ شقی اور بد بخت ہیں اور جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں اور اس کے لئے تیاری کرتے ہیں وہ سعید و خوش نصیب ہیں ان کا عمل ان کے سامنے نور بن کر چلے گا اور جس درجہ کا ایمان ہو گا اسی درجہ کا نور ہو گا۔ ایسی بابرکت زندگی سے منہ موڑنا توجہ نہ دینا بڑی بد بختی اور شقاوت کی دلیل ہے ایسے کم بختوں کو لقاء رب کی سعادت سے محروم رکھا جائے گا، کیوں کہ دنیا میں وہ آخرت اور جزا کے منکر تھے اور دنیا میں ان کا جی لگا ہوا ہے اور آخرت کی طلب سے خالی ہے، دنیا کو ہی منتہائے مقصود سمجھے ہوئے ہیں جس کے مقابلے میں ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں وہ

لوگ دنیاوی فانی لذتوں میں مست و غرق ہیں رب العزت نے ان کی شدتِ لاپرواہی کو **وَاطْمَأْنَنُوا** بہت سے تعبیر کیا ہے کہ بس سب کچھ فانی موج و مستی، عیش عشرت ہی کو مقصود حیات جانا اور آنے والے حالات اور آخرت کی پیشی کو فراموش کر دیا۔

② لقاء اللہ کے منکر کی تیسری علامت قدرت کے خاموش دلائل سے غفلت

غفلت بذات خود بہت ہی بُری صفت ہے اور پھر حق تعالیٰ کی آیاتِ بینات، شواہد و دلائل، کائناتِ عالم کے عجائبات، رات و دن کی مسلسل و پیہم گردش، چپاند و سورج کا مربوط نظامِ محکم، سیاروں اور ستاروں کی چمک دمک، سحاب و بادل کا منوں و ٹنوں سیال پانیوں کو بادل و بھاپ کی شکل میں لے کر نقل و حرکت کرنا۔ بادل و بجلی کا چمکنا و گرجنا، میٹھے اور شیریں، صاف و شفاف بارش کا برسنا، نہروں اور دریاؤں کی موجوں میں رواں دواں ہونا، آبی ذی روح کی حیات اور نشوونما کا الہی پیغام فراہم کرنا۔ موجوں اور تھپیڑوں، طغیانی و تلاطم کے سہارے انڈوں اور بچوں کو جنم دینا۔ اور پرورش کرنا، اور پھر ان تھپیڑوں سے اپنے اپنے ذروں کے مانند بچوں کو ہر مچھلی کا جدا کر لینا۔ ماؤں کے ساتھ بچوں کا جمع ہو جانا اور تربیت کا اخذ کرنا۔ خلاقِ عالم نے خشکی اور تری، برّی و بحری تمام مخلوقات میں ایک نظامِ قدرت کے ساتھ تمیز اور کام کی فطری تقسیم رکھی ہے۔ سبھی اپنے مالک اور خالق، رب تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اور کام میں لگے ہوئے ہیں۔

اگر کوئی نافرمان ہے تو وہ بس انسان و جنات ہیں، ان کو دعوت دی گئی ہے کہ تم انکار و انحراف کا طریقہ و راستہ چھوڑو اور بارگاہِ رب العزت میں سر تسلیم خم کر دو۔ تکبر و غرور کر کے اپنی سعادت کو شقاوت میں تبدیل نہ کرو، عبادت و اطاعت کی راہ اختیار کرو بغاوت و غفلت کی روش نہ اپناؤ۔ مگر افسوس کہ اس زمین پر کچھ بدنصیب و بد بخت ہیں کہ خالق و مالک کو تسلیم نہ کیا۔ سب کو مانا نہ خود کی ذات پر غور کیا نہ ہی آیاتِ قدرت،

شواہد و دلائل کی طرف دھیان دیا، دنیا کو آخرت پر ترجیح دیا، ثواب و آخرت کا خیال نہ کیا ان کا مقصد صرف دنیوی لذت اندوزی اور راحت کوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمت کو استعمال کر کے توحید باری کا انکار کیا۔ حشر و نشر کے عقیدہ کا انکار کیا۔ دنیا کی محبت ان پر اس قدر غالب رہی کہ آخرت کے تصور سے غفلت برتی اور آخرت کی تیاری سے انہماک دنیا نے غافل رکھا۔ افسوس اتنی غفلت کہ لقاء اللہ کا بھی خیال نہ رہے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کا ذکر کیا ہے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام اہل ایمان کو ان تینوں مذموم صفات سے محفوظ رکھے اور لقاء اللہ کے عقیدہ کے تحت اعمال صالحہ کی اخلاص سے توفیق بخشے۔ آمین

② لقاء اللہ کے منکر کے عذاب چاہنے کے باوجود تاخیر کی حکمت و مصلحت

⑪ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَلَهُمْ بِالْخَيْرِ لَفُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ۖ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ⑫ (سورہ یونس)

اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر (ان کے جلدی مچانے کے موافق) جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدے کے لئے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ (عذاب) کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا سو (اس لئے) ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے ان کے حال پر (بلا عذاب چند روز چھوڑ رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں) اور مستحق عذاب ہو جاویں اور وہ حکمت یہی ہے (حضرت تھانویؒ)

منکرین نبوت و رسالت کی مخالفت پر عذاب کیوں نہیں آتا

اس سورت کا آغاز منکرین نبوت کے شبہات کے جوابات سے ہوا ہے چنانچہ منکرین نبوت کے ایک شبہ کا جواب شروع سورت میں ہو چکا ہے اب ان کے ایک اور شبہ کا جواب دیتے ہیں کہ کفار اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے

نبی ہیں تو ان کی مخالفت کرنے پر عذاب کیوں نہیں آتا اور ہم پر آسمان سے پتھر کیوں نہیں برستے، اور ہم ہلاک کیوں نہیں کر دئے جاتے، لہذا حق سبحانہ ان کے اس شبہ کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ منکرین اور مخالفین پر فوراً عذاب نازل کرنا ہماری حکمت اور رحمت کے خلاف ہے ہم جیسا لوگوں پر رحمت اور نعمت نازل کرنے میں جلدی کرتے ہیں اگر ایسے ہی ان کے ہلاک کرنے میں جلدی کریں تو کام تمام ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت یہی ہے کہ ان کے ہلاک کرنے میں جلدی نہ کی جائے، ویسے اللہ تعالیٰ کو ان کے پکڑنے پر ہر وقت قدرت ہے وہ حلیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، شاید سنبھل جائیں اور حق کو قبول کر لیں، یہ اس کا فضل ہے کہ وہ شر کی دُعا جلدی قبول نہیں کرتا، نیز اس سے اہل ایمان کو ادب سکھانا ہے کہ شر کے مانگنے میں جلدی نہ کریں۔ اب ان آیات میں ان کے دوسرے تعجب کو دفع کرتے ہیں، وہ اس بات پر تعجب کرتے تھے کہ باوجود ہماری مخالفت کے ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ جواب یہ ہے کہ وہ حلیم و کریم ہے فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے۔

نہ گردن کشاں را بگسیر و بفور

نہ عذر آوران را براند بجور

الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي انْكِ غَفْلَت اور جہالت اور حماقت کو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ نزول عذاب کے بارے میں عجلت کے خواہاں ہیں، جیسا کہ سورہ ص میں ہے:

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعَانَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾ (سورہ ص)

چنانچہ فرماتے ہیں کہ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر بُرائی پہنچائے اور سختی کرنے میں جلدی کرتا اور نادانوں کی خواہش کے مطابق ان کی بددعا قبول کرنے میں اور ان کی بد اعمالیوں کی سزا میں جلدی کرتا، جیسا کہ یہ لوگ دنیاوی فوائد کے حاصل کرنے میں اور

دعاے خیر کے قبول ہونے میں جلدی کرتے ہیں تو البتہ کبھی ان کی موت آچسکی ہوتی، اور سب مر چکے ہوتے اور ان کا نام و نشان نہ رہتا لیکن ہمارا حلم اور ہماری حکمت حبلہ بازی کی مقتضی نہیں پس اس لئے کہ ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے سامنے پیش ہونے کی نہ امید ہے اور نہ ڈر ہے۔ ان کو ان کے حال پر بلا عذاب کے ان کی سرکشی اور بے راہی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ بھٹکتے پھریں تاکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہو جائے یعنی ایسے سرکشوں کو مہلت دینا اور نہ پکڑنا بطور استدراج کے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حجت ان پر پوری ہو جائے اور عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس حلم اور بردباری کو دیکھ کر شرمائیں اور سنبھل جائیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حلم اور اپنے لطف و کرم سے ان نادانوں کی بددعا قبول کرنے میں جلدی نہیں کرتا اور جو لوگ بعث اور جزاء و سزا کے منکر ہیں وہ عذاب نہ ہونے سے یہ نہ سمجھیں کہ وہ حق پر ہیں بلکہ یہ سمجھیں کہ مہلت ان کے حق میں استدراج اور خذلان ہے اور ایک قسم کی رحمت بھی ہے کہ فوراً انہیں پکڑ لیا۔

(معارف القرآن کا نہ ہلوی۔ ۵۶۶/۳)

اولاد یا عزیزوں کے حق میں بددعا

امام ابن جریر طبری نے بروایت قتادہ اور بخاری و مسلم نے بروایت مجاہد نقل کیا ہے کہ اس جگہ بددعا سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی انسان غصہ کی حالت میں اپنی اولاد یا مال و دولت کے تباہ ہونے کی بددعا کر بیٹھتا یا ان چیزوں پر لعنت کے الفاظ کہہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے ایسی دعا قبول کرنے میں جلدی نہیں فرماتے۔

امام قرطبی نے اس جگہ ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ کسی دوست عزیز کی بددعا اس کے دوست عزیز کے متعلق قبول نہ فرماویں۔

اور شہر بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو فرشتے انسانوں کی حاجت روائی پر مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو یہ ہدایت کر رکھی ہے کہ میرا بندہ جو رنج و غصہ میں کچھ بات کہے اس کو نہ لکھو۔
(قرطبی، معارف القرآن - ۵۱۷/۲ - ۵۱۸/۳ - ۲۲۸)

لقاء اللہ سے انکار و انحراف ہی سرکشی کا عذاب ہے

حاصل کلام یہ ہے کہ جن لوگوں کو لقاء اللہ کا یقین نہیں، حق تعالیٰ کی جناب میں پیشی کا دھیان نہیں، جزاء اور سزاء کا کھٹکا نہیں ان کو فوری عذاب یہ ملتا ہے کہ مہلت و ڈھیل مزید سے مزید دی جاتی ہے، تاکہ ظلمت و نحوست اور معصیت کے دلدل میں غرق ہو جائیں۔ اپنی تباہی و بربادی کے اسباب اپنے ارد گرد اتنا جمع کر لیں کہ اس میں الجھ کر ہلاکت کا سبب بنالیں یہ سب کی سب سزا ان کے لقاء اللہ کے انکار و انحراف کی ملتی ہے۔ گویا کہ لقاء اللہ کے انکار کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ شرارت و غفلت اور معصیت و بد اعمالی کی مصیبت، سرکشی و شر پسندی، گناہ کی ظلمت و ضلالت میں حق پسندی و راہ حق کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اچھی باتیں کاٹ کھاتی ہیں اور اعمال بد بھانے لگتے ہیں۔

اور لقاء اللہ کا اعتراف و اقرار حق کی سمت لے چلتا ہے، صراطِ مستقیم کی نشاندہی کے ساتھ استقامت کی توفیق بخشتا ہے، نیکی میں طبیعت لگتی ہے، اعترافِ عبودیت کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں سر بسجود ہو کر ذلت و انکساری میں لذت محسوس ہوتی ہے، لقاء اللہ منزل کا پتہ بتلاتا ہے اور منزل پر پہنچ کر دیدار و لقاء کا لطف و سرور۔

صاحبِ تفسیر مظہری لکھتے ہیں دیدار الہی بڑا ثواب ہے

ملنے سے مراد ہے ثواب کیوں کہ اللہ کی ملاقات اور اس کا دیدار سب سے بڑا ثواب ہے۔ (سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ) بغوی نے لکھا ہے۔ رَجَاء کا معنی خوف بھی ہے اور

طمع بھی اس تقدیر پر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو نہ ہمارے عذاب کا خوف ہے نہ ثواب کی امید (گویا ہمارے سامنے آنے کا نہ ان کو، کوئی اندیشہ ہے نہ کوئی امید) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ عَجَّ آيَاتِنَا لِعَنِي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اور قرآن سے غافل ہیں، ان کی طرف سے رُخ موڑے ہوئے ہیں۔

حضرت محمد ﷺ قدرت کی بڑی دلیل و بینات اور خود ذات نبوی اور ان کی صفات حمیدہ بڑی آیات و برہان ہیں۔ پھر قرآن مجید جو عرش عظیم کے رب کی مرضیات سے بذریعہ وحی زبان نبوت پر جاری ہوتا ہے وہ رُشد و ہدایت کی شاہِ راہ پر تمکین و قرار کے ساتھ خاتم النبیین ﷺ کو ساتھ ساتھ لے کر حق تعالیٰ کی وحدانیت کا زمزمہ عالم کو سناتا ہے۔ منکرین لقاء اللہ، رسول اللہ، کلام اللہ، آیات اللہ، سے غافل ہی نہیں بلکہ عناد و استکبار کی راہ اختیار کر کے منہ موڑے ہوئے ہیں نہ ان کو عذاب و عتاب کا خوف ہے نہ ہی رب تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا شوق و جذبہ، نہ ہی رحمن و رحیم کی رحمتِ واسعہ سے امید مغفرت، الغرض ہر خیر سے منہ موڑے ہوئے ہیں بھلائی سے رُخ پھیر رکھا ہے، اور بے جا مستی و پستی میں غرق و تباہ ہیں۔ یہ سب غفلت ان کی اپنی ذاتی اختیاری ہے جس کی وجہ سے قدرت کے دلائل ان کو نفع نہیں دے رہے ہیں۔

لقاء اللہ کے منکر کی ایک بیہودہ فرمائش کی تردید

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ۖ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِي ۚ إِنِّي أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝﴾ (سورہ یونس)

اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں، تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے (آپ سے) یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی (پورا) دوسرا قرآن (ہی) لایا ہے یا (کم سے کم) اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے، آپ یوں کہہ دیجئے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعہ سے پہنچا ہے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے بھاری دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ (حضرت تھانویؒ)

قرآن کلام اللہ ہے، نبی اللہ کا کلام نہیں، لقاء اللہ کی دعوت دیتا ہے

اس آیت میں منکرین نبوت کے ایک شبہ کو ذکر کر کے اس کا جواب دیتے ہیں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں کو آیات قرآنی پڑھ کر سناتے تو اس کا اعجاز ان کے دل پر اثر کرتا اور اس کی پسند و نصیحت کو پسند کرتے، لیکن جب شرک اور ان کی بت پرستی اور انکی جاہلانہ رسموں کی مذمت کا ذکر آتا تو ناک منہ چڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ ان کو قرآن سے نکال دیجئے اور اس کے بدلے میں دوسرے مضامین بنا دیجئے، جن میں بت پرستی کی مذمت اور شرک کی بُرائیاں نہ ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے تعنت اور عناد کی خبر دی اور ان کی ہرزہ سرائی اور بیہودہ بات کو ذکر کر کے اس کا جواب دیا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے میرا کلام نہیں نبی کو یہ اختیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کی وحی میں کوئی تغیر اور تبدل یا کوئی ترمیم کر سکے۔

(معارف القرآن کا دھلوئی۔ ۳/۵۷۰)

کلام اللہ میں تغیر و تبدل کا مطالبہ رسول اللہ سے سخت جسارت ہے

منکرین آخرت کے ایک غلط خیال اور بے جا فرمائش کی تردید ہے، ان لوگوں کو نہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل تھی اور نہ وحی و رسالت کے سلسلہ میں واقف تھے، انبیاء علیہم

السلام کو بھی عام انسانوں کی طرح جانتے تھے، قرآن کریم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا کو پہنچا اس کے متعلق بھی ان کا یہ خیال تھا کہ یہ خود آپ کا کلام اور آپ کی تصنیف ہے اسی خیال کی بناء پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ قرآن تو ہمارے اعتقادات و نظریات کے خلاف ہے، جن بتوں کو ہمارے باپ دادا ہمیشہ تعظیم کرتے آئے اور ان کو حاجت و امانتے آئے ہیں قرآن ان سب کو باطل اور لغو قرار دیتا ہے، بہت سی چیزیں اور معاملات جو ہم برابر استعمال کرتے آئے ہیں قرآن ان سب کو حرام قرار دیتا ہے، اور پھر قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور حساب و کتاب دینا ہو گا یہ سب چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں، ہم ان کو ماننے کیلئے تیار نہیں اس لئے آپ یا تو ایسا کریں کہ اس قرآن کے بجائے کوئی دوسرا قرآن بنادیں، جس میں یہ چیزیں نہ ہوں یا کم از کم اسی میں ترمیم کر کے ان چیزوں کو نکال دیں۔ قرآن کریم نے اول ان کے غلط اعتقاد کو رد کرتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ نہ میرا کلام ہے نہ اپنی طرف سے اس کو بدل سکتا ہوں میں تو صرف وحی الہی کا تابع ہوں، اگر میں ذرا بھی اس میں اپنے اختیار سے کوئی تبدیلی کروں تو سخت گناہ کا مرتکب ہوؤں گا اور نافرمانی کرنے والوں پر جو عذاب مقرر ہے میں اس سے ڈرتا ہوں اس لئے ایسا نہیں کر سکتا۔

(معارف القرآن - ۴/۵۱۹)

قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا

امام رازیؒ فرماتے ہیں ممکن ہے ان کی یہ فرمائش بطور تمسخر اور استہزاء ہو اور ممکن ہے کہ بطریق تجربہ اور امتحان ہو کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کلام میں کوئی تبدیلی کر دیں تو ہم جان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے میں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جھوٹے ہیں بلکہ یہ

کلام آپ ﷺ کا ہے، آپ ﷺ جواب میں کہہ دیں کہ کلام میرا ساختہ و پرداختہ نہیں کہ میں اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل یا ترمیم کر سکوں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔

رسول اللہ صادق و امین ہیں تو کلام اللہ کو کیسے بدل سکتے ہیں

نیز تم کو میری عادت مستمرہ اور صدق و امانت معلوم ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ کبھی کسی امانت میں خیانت کی، پس اللہ تعالیٰ کی امانت میں کیسے تصرف کر سکتا ہوں، امانت میں تغیر و تبدل ظلم ہے، چنانچہ فرماتے ہیں اور جب ان مشرکین پر ہماری صاف اور واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں، صاف اور واضح آیتوں سے مراد یہ ہے کہ ان کی حقانیت اور ان کا صدق اور ان کا اعجاز صاف ظاہر ہے۔

تو جو لوگ ہمارے پاس آنے کی امید نہیں رکھتے یا نہیں ڈرتے تو آیات توحید اور آیات وعید کو سن کر ہمارے رسول ﷺ سے یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے سوا دوسرا قرآن لا، یعنی ایسی کتاب لا جس میں حشر و نشر اور ثواب و عذاب کا ذکر اور ہمارے بتوں کی مذمت نہ ہو اس قرآن کے مضامین کو بدل دے یعنی عذاب کی آیت کی جگہ رحمت کی آیت کو لکھ دو، مطلب یہ تھا کہ اس قرآن سے وعدہ اور وعید اور حلال و حرام اور شرک اور بت پرستی کی مذمت اور حشر و نشر کے مضامین کو نکال دو، غرض یہ کہ اس قرآن کو ہماری خواہش کے موافق بنا دو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کے جواب میں اپنے رسول ﷺ کو حکم دیا کہ آپ ﷺ اُن ضدی اور کج فہم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرے لئے یہ روا نہیں کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تغیر و تبدل کر ڈالوں یہ اللہ کی وحی ہے، میں اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا، میں صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی منجانب

اللہ میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے بلا کمی و زیادتی اور بلا ترمیم و تنسیخ میں وحی کا اتباع کرتا ہوں اور اگر بالفرض والتقدیر اللہ نہ کرے اگر میں وحی کا اتباع نہ کروں اور قرآن میں کسی قسم کی تبدیلی کر کے اللہ کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے خوف ناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ (معارف القرآن کا نہ ہلوی۔ ۵۷۱/۳)

لقاء اللہ سے انحراف تمام خامیوں کی اصل ہے

درحقیقت لقاء اللہ کے عقیدہ میں تذبذب اور انحراف کے نتیجہ میں کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر بندہ مراتب اور عظمت و قدرت کو بھی فراموش کر دیتا ہے؛ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور نبی اُمّی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے عقلاء اور عرب کے فصحاء و بلغاء کو آج تک عاجز کر چکا ہے اور بار بار تحدی و چیلنج کے باوجود کوئی شخص اس کے مفت بلہ میں ایک آیت بھی بنا کر نہ لاسکا، پھر اس نبی اُمّی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سیرت و خلق بے غبار۔ محاسن اعمال اور مکارم اخلاق کا بچپن سے تمام معاندین و منکرین رسالت و نبوت مشاہدہ و تجربہ کر چکے ہیں جب وہ نبی امی عجیب و غریب اور علوم و معارف کا خزانہ، ماضی کے اخبار اقوام و امم کے پوشیدہ احوال کو آیات بینات اور کلام اللہ کی شکل میں محیر العقول اسالیب و انشاء کا حکم و عبر سے پُر از انوار و تجلیات کلام پیش کیا تو ماننے کے بجائے کفر و انکار کا راستہ اختیار کیا۔ اور پھر عناد و دشمنی کی حد کر دی کہ نہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال کیا نہ اللہ کی قدرت و قوت کا لحاظ کیا، نہ رب العزت کے کلام کی قدر و منزلت تسلیم کی بلکہ معصوم نبی صادق و امین رسول کی تمام تر خوبیوں کو مانتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے کلام میں رد و بدل کا مطالبہ شروع کر دیا اور نبوت و رسالت کی حیثیت کو فراموش کر دیا۔ جو شخص زمین والوں کے نزدیک امین و امانت کا امام ہے اس سے کلام اللہ اور آیات اللہ میں رد و بدل کا مطالبہ

بذات خود ایک مضحکہ خیز ہے ان تمام خرابیوں کی جڑ لقاء اللہ کے انکار سے پیدا ہوتی ہے اور حق تعالیٰ کی جناب میں پیش اور رو برو نہ ہونے کی پاداش میں، جبکہ لقاء اللہ کے جذبہ کے تحت بندہ میں تسلیم و رضا اور شوق لقاء و دیدار کا شوق پیدا ہوتا ہے۔

سب سے زیادہ خسارے والے

قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارہ میں وہ لوگ ہوں گے جنکی ساری دوڑ دھوپ دنیا کے لئے تھی آخرت کا کبھی خیال نہ آیا محض دنیا کی ترقیات اور مادی کامیابیوں کو بڑی معراج سمجھتے رہے۔ دینی زندگی میں جو کام انہوں نے اپنے نزدیک اچھے سمجھ کر کئے تھے خواہ واقع میں اچھے تھے یا نہیں وہ سب کفر کی نحوست سے وہاں بے کار ثابت ہوئے اور تمام محنت برباد ہو گئی۔ (تفسیر عثمانی)

کافروں کی نیکیاں مردہ ہیں جن کا وزن نہ ہوگا

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا ۝ (الکہف)

یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی آیتوں کا (یعنی کتب الہیہ کا) اور اس سے ملنے کا (یعنی قیامت کا) انکار کر رہے ہیں سو (اس لئے) ان کے سارے کام غارت ہو گئے تو قیامت کے روز ہم ان (کے نیک اعمال) کا ذرا بھی وزن قائم نہ کریں گے۔ (حضرت تھانوی)

کافر کی حسنات مردہ ہیں اس ابدی زندگی میں کسی کام کی نہیں، اب محض کفریات و سیئات رہ گئیں، سو ایک پلہ کیا تلے تولنا تو موازنہ کے لئے تھا، موازنہ متقابل چیزوں میں ہوتا ہے، یہاں سیئات کے بالمقابل حسنہ کا وجود ہی نہیں پھر تولنے کا کیا مطلب۔ (تفسیر عثمانی)

عقائد فاسدہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں

اصل مراد اس جگہ وہی کفار ہیں جو اللہ تعالیٰ اور قیامت اور حساب و کتاب کے منکر

ہوں۔ مگر صورتہ وہ لوگ بھی اس کے مفہوم عام سے بے تعلق نہیں ہو سکتے جن کے اعمال ان کے عقائد فاسدہ نے برباد کر دئے اور ان کی محنت رائیگاں ہو گئی۔

فَلَا نُقِیْمُ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ وِزْنَاً ۝۵ (الکہف)

یعنی ان کے اعمال جو ظاہر میں بڑے بڑے نظر آئیں گے، مگر میزان حساب اُن کا کوئی وزن نہ ہوگا کیوں کہ یہ اعمال کفر و شرک کی وجہ سے بے کار اور بے وزن ہوں گے۔
(معارف القرآن۔ ۶۵۹/۵)

عقیدہ کی بنیاد پر اعمال میں وزن اور جان پیدا ہوتی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور لاشریک ہونا حساب و کتاب کے لئے قیامت کے دن کا قائم ہونا، انسان کی پوری زندگی کا رتی رتی حساب و کتاب کے مرحلہ سے گزرنا۔ نعمتوں کا بارگاہ رب العزت میں شکر بجالانا اور شرک و کفر سے حق تعالیٰ کی شان کو پامال نہ کرنا، توبہ و استغفار کی عظیم نعمت کے ذریعہ دنیاوی زندگی میں ہی اپنی کوتاہیوں اور حنایوں پر، توبہ و غفار، عرش کریم کے رب سے معافی و تلافی کر لینا۔ مگر یہ سب کچھ ہوتا ہے عقیدہ کی بنیاد پر بے ایمان تو یوم الجزاء، یوم الحساب، قیامت کا عقیدہ ہی نہیں رکھتا اور نہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا خیال کبھی اس کو آتا ہے۔

صاحب تفسیر مظہری کی رائے

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ

یہ ہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اللہ سے ملنے کا انکار کیا۔

یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے منکر ہوئے آیت میں (در پردہ) ان لوگوں پر تشبیہ ہے جو قیامت اور حشر و نشر کے توقائل ہیں، لیکن اعمال دنیوی کو اعمال اخروی پر ترجیح دیتے ہیں، ہمیشہ ساری زندگی دنیا کو سنبھالنے اور سنوارنے میں لگائے رکھتے ہیں، آخرت کا ان کو تصور بھی نہیں ہوتا۔

عقل مند آدمی کی پہچان

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہوشیار آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے حکم کا تابع رکھا اور مرنے کے بعد (والی زندگی) کیلئے کام کئے اور بے عقل آدمی وہ ہے جو نفس کا پیرو رہا اور اللہ تعالیٰ پر اس نے (جھوٹی) آرزو بندی کی۔ (بخاری فی القیامۃ، باب ۲۵)

(یعنی اللہ تعالیٰ کی قہاریت اور عذاب دینے کی طرف سے غافل رہا اور جودل چاہا وہ کیا اور یہ خیال کر لیا کہ اللہ رحیم ہے کریم وہ یقیناً معاف کر ہی دے گا)۔

(رواہ احمد، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم صحیح سند سے عند انس، تفسیر مظہری، ۴/ ۵۱۴)

بے اعتبار و بے وزن عمل

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی قد آور اور فربہ آئے گا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن دار نہ ہوگا اور پھر فرمایا کہ اگر اس کی تصدیق کرنا چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھو: **فَلَا نُقِیْمُ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ وَزَنًا**۔ (بخاری و مسلم، مظہری: ۴/ ۵۱۴)

حضرت ابو ہریرہؓ سے آیت کی تشریح میں وارد ہے کہ بعض طاقتور، مضبوط پُر خور آدمیوں کو (قیامت کے دن) میزان (کے پلڑہ) میں رکھا جائے گا لیکن اس کا وزن جو کے برابر بھی نہ ہوگا فرشتہ ایسے ستر ہزار آدمیوں کو ایک ہی دھکا دے کر پھینک دے گا۔ (گلدستہ: ۴/ ۵۱۴)

امام بغوی نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں گے جو ان کی نظر میں اتنے بڑے ہوں گے جیسے تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے مگر میزان عدل میں ان کا کوئی وزن نہ ہوگا۔

(قرطبی، معارف القرآن: ۵/ ۶۵۹)

(یعنی جسامت کے اعتبار سے کتنے بڑے ہوں مگر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کا

وزن نہ ہوگا)

ہر شخص کے اعمال کا وزن ضروری نہیں

سیوطی نے قرطبی کا قول نقل کیا ہے کہ ہر شخص کے اعمال کا وزن ہونا ضروری نہیں (نہ ہر مومن کے اعمال کا نہ ہر کافر کے اعمال کا) جو لوگ بلا حساب کے جنت میں چلے جائیں گے ان کے اعمال کا وزن بھی نہ ہوگا (جب حساب ہی نہیں تو وزن کیسا) اسی طرح کچھ لوگ بلا حساب دوزخ میں بھیج دیئے جائیں گے ان کے اعمال کا بھی وزن نہ ہوگا، انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

يُعْرِفُ الْمُهْجِرُ مُؤَنَ بِسَيِّئِهِمْ (الرحمن)

حاصل یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اہل ایمان پر کہ عقیدہ کی سلامتی و صحت بھی فضل حق سے ملی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا شوق لقاء بھی اہل ایمان کے قلوب میں ڈالا اور لقاء اللہ کیلئے جن جن صفات کی ضرورت تھی یا جن اعمال کے ذریعہ لقاء اللہ میں رسوخ و استحکام پیدا ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ نے اہل ایمان کو محض فضل خاص سے عطاء فرمایا ورنہ بے چون و چگون ذات، جو خالق کائنات ہے۔ نور السموات والارض ہے۔ حی و قیوم ہے۔ آخرت اسی لئے اس نے بنائی تاکہ اہل ایمان کو شرف لقاء بخشے۔ وہ عالم قدس، حق سبحانہ و قدوس کی ملاقات کا عالم ہوگا جہاں حدود و قیود وہ خود ہی ہٹا دے گا اور اپنے عاجز بندوں کو بھی دید کی لذت سے نوازے گا۔ یہ لقاء و دید کی لذت بھی محض اس کی عطاء سے ہوگی۔ اور عطاء کے لئے محض فضل و رحمت کا سایہ اہل ایمان پر فگن ہوگا۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا لِقَاءَكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ۔ آمین

منکرین لقاء اللہ و آخرت کی بیہودہ گوئی

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ مَا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْنَا الْمَلِيكَةُ أَوْ

نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ۝۲۱

اور بولے وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے کہ ہم سے ملین گے کیوں نہ اترے ہم پر فرشتے یا ہم دیکھ لیتے اپنے رب کو بہت بڑائی رکھتے ہیں اپنے جی میں اور سر چڑھ رہے ہیں بڑی

شرارت میں۔ (الفرقان)

فکر آخرت نہ ہو تو بے جا سوالات میں مشغولیت

لفظ رجاء کے عام معنی کسی محبوب و مرغوب چیز کی امید کے آتے ہیں اور کبھی یہ لفظ بمعنی خوف کے زیادہ واضح ہیں یعنی وہ لوگ جو ہمارے سامنے پیشی سے نہیں ڈرتے، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے دور از کار جاہلانہ سوالات اور فرمائشوں کی جرأت اسی شخص کو ہو سکتی ہے جو آخرت کا بالکل منکر ہو، آخرت کے قائل پر آخرت کی منکر ایسی غالب ہوتی ہے کہ اُس کو ایسے سوال و جواب کی فرصت ہی نہیں ملتی۔

جدید تعلیم کے اثر سے شکوک و شبہات

آج کل جو تعلیم جدید کے اثر سے اسلام اور اس کے احکام کے بارے میں بہت سے لوگ شبہات اور بحث و مباحثہ میں مشغول نظر آتے ہیں یہ بھی علامت اس کی ہوتی ہے کہ معاذ اللہ دل میں آخرت کا سچا یقین نہیں ہے، اور یہ ہوتا تو اس قسم کے فضول سوالات دل میں پیدا ہی نہ ہوتے۔ (معارف القرآن - ۶/۶۷۷)

متکبرین کا حق تعالیٰ کو دیکھنے کا سوال نبوت و رسالت کے انکار پر مبنی تھا

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ

منکرین نبوت کا ایک شبہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے کیوں نہیں نازل

کئے جو ہمارے سامنے آ کر آپ کی نبوت و رسالت کی شہادت دیتے کہ یہ شخص دعوائے نبوت میں صادق ہے، یا ہم بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے اور بلا واسطہ خود اللہ تعالیٰ سے آپ کی بابت پوچھ لیتے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو خود بتلا دیتا کہ یہ شخص میرا نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جاہلانہ اور احمقانہ اور گستاخانہ اور مغرورانہ سوال کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ بڑے ہی سرکش اور متکبر ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس مرتبہ کا سمجھتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ سے آپ ﷺ کی بابت دریافت کر لیں یا کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ان کے پاس آئے، خوب سمجھ لیں کہ فرشتہ ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر نہیں آئے گا بلکہ عذاب الہی لے کر آئے گا، اس وقت غرور کا سارا نشہ کا فور ہو جائے گا چنانچہ فرماتے ہیں اور کہا ان لوگوں نے جو ہمارے سامنے پیش ہونے کی امید نہیں رکھتے یعنی جو قیامت اور جزاء اور سزاء کے قائل نہیں اور اسی وجہ سے وہ نبوت کے منکر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے۔ جو ہم سے آ کر اللہ کا پیغام پہنچا دیتے کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں یا ہم خود اپنے پروردگار کو دیکھ لیتے اور وہ خود ہم سے کہہ دیتا کہ یہ ہمارا رسول ہے، تحقیق ان لوگوں نے اپنے زعم میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا کہ اپنے آپ کو اس لائق خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بالمشافہ کلام کرے یا فرشتوں کو اپنا پیغام دے کر ان کے پاس بھیجے۔ اور سرکشی کی سخت سرکشی کرنا کہ اپنے گندے اور خبیث نفسوں کے لئے ایسے بلند مقام کے طالب ہوئے۔ جو اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص برگزیدہ بندوں کے لئے مخصوص ہے۔ (تفسیر معارف القرآن کا نہدھلوی۔ ۵/۴۹۵)

لقاء اللہ کے منکر کا معاندانہ اور گستاخانہ کلام

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا

یعنی جن کو یہ امید نہیں کہ ایک روز ہمارے روبرو حاضر ہو کر حساب و کتاب دینا ہے

وہ سزا کے خوف سے بالکل بے فکر ہو کر معاندانہ اور گستاخانہ کلمات زبان سے بکتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم پر فرشتے وحی لے کر کیوں نہ اترے، یا اللہ تعالیٰ سامنے آ کر ہم سے ہم کلام کیوں نہ ہو گیا، کم از کم فرشتے تمہاری تصدیق ہی کے لئے آجاتے یا خود اللہ رب العزت کو ہم دیکھتے کہ سامنے ہو کر تمہارے دعوے کی تائید و تصدیق کر رہا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ایمان باللہ اور لقاء اللہ ادب و سلامتی کا راستہ ہے

لقاء اللہ اور ایمان باللہ ایسی عظیم منجانب اللہ نعمت و رحمت ہے جس سے بارگاہ رب العزت کا ادب و لحاظ اور سبوح و قدوس کی عظمت و ہیبت دل میں جاں گزریں ہوتی ہے اور توحید باری سے راہِ عبودیت اور قرب و رضاء کی جستجو بڑھتی ہے۔ لقاء اللہ سے شوق و ذوق اور حلاوتِ ایمانی کا ذوقی و وجدانی شعور جاگتا ہے حق تعالیٰ کی جانب جذب و کشش پیدا ہوتی ہے، قال سے حال کی جانب اور حال سے شہود و مشاہدہ کی طلب بیدار ہوتی ہے یہ ایک شہودی و ذوقی کیفیت ہے جس کو نہ کسی عبارت سے سمجھا جاسکتا ہے نہ سمجھایا جاسکتا ہے، نہ ہی اس کیفیت کو تعبیرات کی دنیا میں پرویا جاسکتا ہے نہ ہی بیان و زبان سے اس کو ظاہر کیا جاسکتا ہے قرآن مجید نے اس کو لقاء رب یا لقاء اللہ کا نام دیا احادیث نبوی علی صاحبہا ازکی الصلوٰۃ والسلام میں وَالشَّوْقُ إِلَىٰ لِقَاءِ لَكَ فرمایا۔ یہ شوق کیا ہے یہ ایک ایمانی و ایقانی کیفیت ہے، ایک ہوک اور درونِ یافت ہے جو ایمان باللہ کے استحکام اور خلوص و للہیت سے عبودیت و نیاز کی راہ، بندہ اعمال صالحہ، ذکر و فکر، عجز و تواضع، خشوع و خضوع، انابت و استغفار و گریہ و زاری، رجوع و لجوء اور تمام تر ذلت اختیار کر کے فضل حق سے شوقِ لقاء کی آبیاری و آب پاشی کرتا ہے اور ہر لمحہ اس تک و دو

میں رہتا ہے کہ رشتہ جو شوق و دید کا ابھرا ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر مستحکم ہو کر ایک —
تناور درخت کی شکل اختیار کر لے اور آخرت میں جا کر یہ شوق، دید و مشاہدہ کی شکل
اختیار کر لے۔ اب یہ تو اہل ذوق فیصلہ کریں گے کہ شوق کے بعد جو دید ہوگی اس میں
اور جو رؤیت بلا شوق ہوگی اس لطف و سرور اور لذت و فرحت میں کتنا فرق ہوگا۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا لِقَاءَكَ بِنُورٍ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ يَا سَمِيعَ الدُّعَا۔ آمین
اس لذت کو دوسرا کیا جانے، اس کی شیرینی و چاشنی کی حلاوت کو دوسرا کیا پائے، یہ تو
ملتی ہے فضل الہی سے اور فضل کا باب بہت ہی وسیع ہے، شرط ہے سائل بن کر باب فضل
پر دستک دینا اور امید قوی و وابستہ رکھنا۔ اور طلب و جستجو کو اعمال نبوی سے مزین کر کے
فیض نبوت کی روشنی میں شوق لقاءِ رحمن کو پروان چڑھانا، شعور و آگہی کو بیدار رکھنا، جس
کی دید و لقاء کا طالب ہے اسی سے بصد عجز و نیاز اس عظیم نعمت کا بلا علت طلب گار رہنا
اُس جہان میں جہاں وہ خود دیدار سے اپنے بندوں کو نوازے گا۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ يَوْمِي يَوْمَ لِقَاءِكَ بِفَضْلِكَ الْعَظِيمِ يَا
ذَا الْفَضْلِ الْعَظِيمِ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَا قَرِيبٌ مُجِيبٌ

② شرارت و سرکشی کی حد ہوگئی

لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ۝ (الفرقان)

یعنی انہوں نے اپنے دل میں اپنے کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہے جو وحی اور فرشتوں کے
آنے کی تمنا رکھتے ہیں شرارت و سرکشی کی حد ہوگئی کہ باوجود ایسی سیاہ کاریوں کے دنیا
میں ان آنکھوں سے حق سبحانہ و قدوس کو دیکھنے اور شرف ہم کلامی سے مشرف ہونے کا
مطالبہ کریں۔ (تفسیر عثمانی)

لقاء اللہ کے منکر کی ذلت و رسوائی

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا
فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ
يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُوكُم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ
قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٤١﴾ (الزمر)

اور ہانکے جائیں گے جو منکر تھے دوزخ کی طرف گروہ گروہ، یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں اُس پر کھولے جائیں اس کے دروازے، اور کہنے لگیں اُن کو اُس کے داروغہ، کیا نہ پہنچے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے، پڑھتے تھے تم پر باتیں تمہارے رب کی اور ڈراتے تم کو اس تمہارے دن کی ملاقات سے بولیں کیوں نہیں پر ثابت ہوا حکم عذاب کا منکروں پر۔ (شیخ الہند)

یعنی تمام کافروں کو دھکے دے کر نہایت ذلت و خواری کے ساتھ دوزخ کی طرف ہانکا جائے گا اور چونکہ کفر کے اقسام و مراتب بہت ہیں ہر قسم اور ہر درجہ کے کافروں کا گروہ الگ الگ کر دیا جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

زُمَرًا - یعنی متعدد و متفرق ٹولیاں، ایک کے پیچھے دوسری، گمراہ ہونے کے درجات کے لحاظ سے جماعت بندی اور ترتیب ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا

یعنی جس طرح دنیا میں جیل خانہ کا پھاٹک کھلا نہیں رہتا جب کسی قیدی کو داخل کرنا ہوتا ہے کھول کر داخل کرتے اور پھر بند کر دیتے ہیں ایسے ہی وہاں جس وقت دوزخی دوزخ کے قریب پہنچیں گے دروازے کھول کر اس میں دھکیل دیا جائیگا۔ اس کے بعد دروازے بند کر دئے جائیں گے کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّوَصَّدَةٌ (تفسیر عثمانی)

جہنم کے سات دروازے

قرآن مجید میں ہے:

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ (الجمعة)
اس کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کے واسطے ان میں سے ایک فرتہ ہے
بانٹا ہوا۔ (شیخ الہند)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اُن کے نام یہ بتلائے ہیں:

① جہنم ② سعیر ③ لظی ④ حطبة

⑤ سقر ⑥ جحیم ⑦ ہاویہ

جن سے الگ الگ دوزخی داخل ہوں گے۔ سبعة ابواب سے مراد بعض نے دوزخ کے سات طبقے اوپر نیچے مراد لئے ہیں۔ ابن عباسؓ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے سات دروازے (یعنی درجے) ہیں ان میں سے ایک ان لوگوں کے لئے جنہوں نے میری امت پر تلوار سونتی یا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر تلوار کھینچی۔
(مظہری گلدستہ: ۳۶/۴)

جنت کے آٹھ دروازے

حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ بَابُ الْمُصَلِّينَ، وَبَابُ الصَّائِمِينَ وَبَابُ

الصَّادِقِينَ، وَبَابُ الْمُتَصَدِّقِينَ، وَبَابُ الْقَانِتِينَ، وَبَابُ الذَّاكِرِينَ،

وَبَابُ الصَّابِرِينَ، وَبَابُ الْخَاشِعِينَ وَبَابُ الْمُتَوَكِّلِينَ۔

(صفة الجنة ابو نعیم۔ ۱۶/۲ جنت کے حسین مناظر۔ ۱۲۲)

جنت کے آٹھ دروازے ہیں:

① باب المصلین نمازیوں کا دروازہ۔

- ② باب الصائمین روزہ داروں کا دروازہ۔
- ③ باب الصادقین، صادقین کا دروازہ۔
- ④ باب المتصدقین، باہم دوستی رکھنے والوں کا دروازہ۔
- ⑤ باب القانتین، عاجزی اور زاری دکھانے والوں کا دروازہ۔
- ⑥ باب الصابرین، صبر کرنے والوں کا دروازہ۔
- ⑦ باب الخاشعین، عاجزی کرنے والوں کا دروازہ۔
- ⑧ باب الذاکرین، اللہ کو یاد کرنے والوں کا دروازہ۔
- ⑨ باب المتوکلین، توکل کرنے والوں کا دروازہ۔

باب القانتین اور باب الخاشعین سے ایک ہی دروازہ مراد ہے۔ جو
دوناموں سے ذکر کئے گئے ہیں۔ (واللہ اعلم)

حق تعالیٰ کی وحدانیت و عظمت اور قرآن کی صداقت پر دلیل مکمل ہو چکی ہے

أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِيَّةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ۖ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ۝۵۴

سنتا ہے وہ دھوکے میں ہیں اپنے رب کی ملاقات سے، سنتا ہے وہ گھیر رہا ہے ہر چیز کو۔

(حم السجدہ، ترجمہ: شیخ الہند)

رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت اور دین فطرت، دین اسلام کی
صداقت و سچائی پر انسان کے ارد گرد ہر طرح کے دلائل و براہین کا انبار لگا دیا، قدرت
کی جانب سے آفاقی و انفسی محیر القول شواہد اور واضح و روشن نشانیاں نظروں کے سامنے
موجود کر دیں کہ انسان غور کرے کہ ان چیزوں کے اندر اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک
اللہ کی کبریائی اور خلاق اور عجیب و غریب صنعت کا مظاہرہ کیا ہے اور دعوت دی ہے کہ
اس خالق و مالک کو پہچانو اور اس کے روبرو اور پیشی میں شک و شبہ نہ کرو۔ حق تعالیٰ کی

جانب سے حجت تام کر دی گئی ہے، تمہارا اپنا وجود اور وجود کے اندر کی تمام اشیاء و اعضاء کا خالق آخر کون ہے؟ اور ان کے مربوط نظام کو متحرک کون رکھتا ہے؟ ان کو سلامتی کے ساتھ حیات کی لازوال نعمت کس نے عطا کی ہے؟ اتنی خوبصورت شکل و شباہت، جس پر تم کو ناز ہے، اپنی چال و ڈھال جس پر تم اتراتے ہو آخر کس کی مرہون منت ہے؟ ایک چھوٹی سی زبان جس سے بول کر تم اپنی حاجت کو ظاہر کرتے ہو وہ ایک ہوا ہی تو ہے مگر اس کو معافی کا روپ دے کر جو چاہتے ہو بول کر خواہش کی تکمیل کر لیتے ہو یہ خوبی آخر کس کی عطا ہے؟ کبھی تم نے سوچا، افسوس صد افسوس تم سب کو تسلیم کرتے ہو، سب کی عظمت کا گن گاتے ہو۔ سب کو پہچانتے ہو۔ گلی کے کتے اور بلی کو پہچانتے ہو اور نہیں تسلیم کرتے تو رب العرش العظیم کو۔ اور نہیں پہچانتے ہو تو اپنے پیدا کرنے والے محسن رب کریم کو۔

سربسجود ہو کر شوق دیدار الہی کا سفر طے کر لو

اور گن نہیں گاتے ہو تو اپنے خالق کا، نہیں پہچانتے تو اپنے پیدا کرنے والے کو۔ سنو تمہاری یہ غفلت و بے اعتنائی، اور یہ جہالت و حماقت تم کو خطرناک ہلاکت کی طرف لے جا رہی ہے تمہاری یہ لاپرواہی بارگاہ رب العزت میں قابل قبول نہیں ہوگی کیوں کہ تم نے سب کو پہچان کر یہ ثابت کر دیا کہ تم نے رب العزت کے پہچاننے سے غفلت نہیں تکبر و غرور کا راستہ اختیار کیا ہے، جن صلاحیتوں سے تم نے غیروں کو پہچانا جبکہ غیروں نے اپنے پہچاننے کی کوئی چیز تم کو نہ دی اور خلاق عالم نے نطفہ سے لے کر زندگی کے آخری لمحات تک جو کچھ بھی دیا وہ سب اسی لئے عطا کیا تھا کہ تم ان کی مدد سے خالق کو پہچان لو گے اور جس دماغ سے تم نے غیر اللہ کی سوچی کبھی اللہ کی قدرت و عظمت بھی

سوچی ہوتی۔ جس زبان سے تم نے غیر اللہ کے گن گائے ان کا تعارف کرایا۔ کبھی اللہ کے زمزمے بھی گائے ہوتے اور رب العرش کا بھی تعارف کرایا ہوتا، دوست احباب سے ملنے کی غرض سے تم نے کتنے سفر کئے ہوں گے کبھی یہ بھی سوچ لیا ہوتا کہ ایک دن رب سے بھی ملنا ہوگا۔ عزیزوں سے ملنے کی طلب تم کو بے چین کر کے ایک شہر سے دور دوسرے شہر لے گئی اور سفر کی صعوبت بھی تم نے جھیلی کبھی یہ بھی سوچا ہوتا کہ ربّ غفور و شکور سے ملنا ہے اور اس کی خاطر رات کی تنہائیوں اور تاریکیوں میں سربسجود ہو کر۔ نیاز مندانہ عجز و افتقار کا عقیدت مندانہ دستِ سوال پھیلا کر شوق دیدار الہی کا سفر طے کیا ہوتا۔ کبھی آہ و بکا سے اور کبھی امید و رجاء سے حضورِ حق کی وجدان و شعوری لقاء کی لذت کا لطف اٹھایا ہوتا۔

قدرت کی خاموش حجت و دلیل

عجیب یا عجب..... تم کو کیوں اس رب سے ملنے کی طلب نہیں جو چاند و سورج کا خالق ہے زمین و آسمان کا خالق ہے نہر و آبشار کا جاری کرنے والا ہے سمندر کی موجوں کو اپنی قدرت سے اچھالنے والا ہے، اس کی تہوں میں لوء و لوء و مرجان کا پیدا کرنے والا ہے۔ ایک ہی پانی سے میٹھے اور ترش پھلوں کو سیراب کرنے والا ہے اور دونوں کی طرف انسانی طبیعتوں کا میلان و طلب کا خالق ہے، چاہتا ہے تو نرم و نازک پھلوں پر نرم و نازک ہی غلاف لگاتا ہے۔ اور جب چاہتا ہے تو نرم و نازک پر سخت غلاف لگاتا ہے اور جب چاہتا ہے نرم و نازک شیریں پھل میں سخت گٹھلی پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر اس گٹھلی کو پھاڑ کر نرم و نازک کو نپل نکالتا ہے یہ سب کیا ہیں۔ یہی اُس وحدہ لا شریک لہ، رب العرش العظیم کی وحدانیت کی دلیل ہے اور ان تمام دلائل کو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی

ذات اقدس پر وحی الہی کی شکل میں نازل فرمایا۔ اسلام حق ہے اس کی بنیاد حق تعالیٰ کی سچی کتاب قرآن مجید جو نبی برحق خاتم النبیین ﷺ پر نازل ہوئی۔ حضرت خاتم النبیین ﷺ نے قرآن پاک کی آیات بینات کی واضح رشد و ہدایت اور تعلیمات ربانی کے ذریعہ توحید و رسالت، مبداء و معاد، فکر آخرت، بعث بعد الموت، اور ختم نبوت رسالت، لقاء رب، حشر و میزان وغیرہ تمام بنیادی عقیدوں کی وضاحت فرمائی۔

شوق یا خوف

اسلام میں حق تعالیٰ کی ملاقات یا پیشی کا شوق یا خوف، شوق سے ایمان باللہ، عقیدہ میں رسوخ و استحکام، اعمال صالحہ میں رغبت، انابت و رجوع، توبہ و استغفار تزکیہ و تہذیب، خلوص و للہیت عبادت و اطاعت، اتباع سنت و شریعت اور ان جیسے اعمال خیر کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ اور خوف سے انسان بد عملی کو چھوڑتا ہے، معصیت سے کنارہ کش ہوتا ہے حرام سے دوری اختیار کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچے اور آخرت میں عذاب و عتاب سے امن و امان پا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ملنا دونوں کو ہے مگر شوق والے کی نگاہ ذات حق کی لقاء کا لطف ہے۔

اور خوف والے کی نگاہ عذاب سے نجات کا پروانہ ہے دونوں ہی مطلوب ہے عذاب سے امن و امان بھی اور دیدار بھی مگر دید کا شوق رکھنے والے کی نگاہ محض دید کی لذت پر ہے اور یہ ایک ایسی قوت ایمانی اور قوت موہبہ ہے جو معاد کی جانب قدم کو تیز تر کر دیتی ہے اور ایمانیات میں بہار آ جاتی ہے۔

مذکورہ آیت میں رب العزت نے آگاہ کیا ہے کہ بیش قیمت نصائح سے منکر ہو کر اپنی آخرت و عاقبت کی فکر نہ کی بلکہ حق کی مخالفت میں دور ہوتے چلے گئے اور حق و صداقت کی سخت مخالفت پر کمر کس لیا اور قرآن کی حقانیت اور تمام براہیں و دلائل اور

قدرت کے محیر العقول نمونے سے منہ موڑ لیا اور حق تعالیٰ کی وحدانیت و عظمت کا جن کے ذریعہ ثبوت ملتا ہے اور قرآن کے بیانات کی تصدیق ہوتی ہے ان کو ماننے کے بجائے راہ فرار اور تکبر اختیار کیا۔ مگر ان کا انحراف و تکبر ان کو ہلاکت و بربادی اور تباہی کے عمیق سقر میں اتار دے گا۔

آخرت کے منکر کا کوئی مددگار نہ ہوگا

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسُكُم مَّا تَكْتُمُونَ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا
وَمَا أَوْكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ ﴿٣٣﴾ (الباقیہ)

اور حکم ہوگا کہ آج ہم تم کو بھلا دیں گے جیسے تم نے بھلا دیا تھا اپنے اس دن کی ملاقات کو اور گھر تمہارا دوزخ ہے اور کوئی نہیں تمہارا مددگار۔ شیخ الہندؒ

یعنی دنیا میں تم نے آج کے دن کو یاد نہ رکھا تھا، آج ہم تم کو مہربانی سے یاد نہ کریں گے، ہمیشہ کے لئے اسی طرح عذاب میں پڑا چھوڑ دیں گے، جیسے تم نے اپنے کو دنیا کے مزوں میں پھنسا کر چھوڑ دیا تھا۔

دنیا کے مزوں میں پڑ کر خیال ہی نہ کیا کہ یہاں سے کبھی جانا اور اللہ کے سامنے پیش ہونا بھی ہے اور اگر کبھی کچھ خیال آیا بھی تو یوں سمجھ کر دل کی تسلی کر لی کہ جس طرح دنیا میں ہم مسلمانوں سے مقابل ہیں، وہاں بھی ہمارا یہی زور رہے گا۔ (تفسیر عثمانی)

شوق سے نہیں تو خوف سے آخرت کو سنوار لو

قرآن مجید رب العزت کا کلام ہے۔ اس میں اعجاز و بلاغت بھی اُسی بلندی پر ہے جس پر اس کا حق ہے، رب العزت خوبصورت اسلوب میں انسانیت کو دعوت دیتے ہیں کہ لقاءِ رحمن کا اگر اس کو دھیان نہ آئے تو کم از کم پیشی کے دن کا ہی خیال کر کے اپنی بھلائی کو جمع کر لے اور ابدی نقصان و خسارہ کو شوق سے نہیں تو خوف سے ہی سنوار لے

اور اپنی قیمتی زندگی کو تباہی و بربادی سے بچالے۔ جن غیر اللہ کی خوشی اور حمایت میں جان عزیز کو لگا رہا ہے اور قیمتی متاعِ وقت کو ضائع کر رہا ہے وہ ہرگز اس کی مدد نہ کر سکیں گے اور نہ ہی اس کی ان کو قدرت ہوگی بلکہ وہ خود ہی مبتلاءِ غم و جہنم ہوں گے۔

الغرض قرآن مجید نے ہر دو اسلوب، ترغیب و ترہیب، انذار و تبشیر، شوق و خوف، سے لقاءِ رحمن، لقاءِ رب، لقاءِ اللہ، یومِ الحساب، یومِ الدین، یومِ الجزاء، یومِ القیامتہ، یومِ العرض، یومِ الحاقۃ، یومِ القارعۃ، یومِ الآزفۃ، مختلف ناموں سے اس دن کی تیاری کی دعوت دی ہے وہ دن فضلِ الہی سے اہل ایمان، اہل اللہ، حزبِ اللہ، جندِ اللہ، عبادِ الرحمن، عبادِ اللہ، پرشاد مانی و کامرانی اور فرحت و مسرت کا دن ہوگا اور اہل ایمان شاداں و فرحاں ہوں گے کیوں کہ وہ یقین رکھتے تھے کہ وہ دن جس کا اُن سے وعدہ کیا گیا تھا یہی دن ہے:

وَتَتَلَقَّهُمْ الْمَلَائِكَةُ ۖ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۲۳﴾ (الانبیاء)

دوستو اہل ایمان کو اس دن کا شدت سے انتظار ہے۔ آخر کب تک بالآخر حق تعالیٰ کی جانب سے وہ وعدہ کا دن (وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا)، قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں) ضرور آئے گا۔ اہل ایمان لقاءِ رحمن سے خوش ہوں گے، رحمن کی رحمتوں سے لطف اٹھائیں گے، رحمتِ حق کا سایہ رحمت ان پر جلوہ افروز ہوگا، رحمتِ واسعہ کی پر بہار ہمہ جہت رحمت ہی رحمت ہوگی۔ فرشتے ان پر جنت کے آٹھوں دروازوں سے داخل ہونگے اور سلام کریں گے، سلامتی کا زمزمہ و پیغام سنائیں گے۔

فرشتوں کی آمد اور سلام

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ۔ (الرعد۔ ۲۳)

اور فرشتے ان کے پاس ہر سمت کے دروازہ سے آتے ہوں گے

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿۲۴﴾ (الرعد)

اور کہتے ہوں گے کہ تم صحیح سلامت رہو گے بدولت اس کے کہ تم دین حق پر مضبوط رہے
تھے سو اس جہان میں تمہارا انجام بہت اچھا ہے۔

اور

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ (الزمر)

اور وہاں کے محافظ فرشتے ان سے کہیں گے السلام علیکم تم مزہ میں رہو۔

رب العزت کی جانب سے بھی سلام آئے گا

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴿۵۸﴾ (یسین)

ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام فرمایا جاوے گا۔

اہل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن کاشدت سے انتظار ہے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ يَوْمِي يَوْمَ الْقَالِكِ فِيهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ أَنْتَ وَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

معاندین و منکرین لقاء و رویت آخر کس دن کا انتظار کر رہے ہیں

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ

وَالْمَلَائِكَةُ وَقُصِي الْأَمْرُ ۖ وَالِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۵۹﴾ (بقرہ)

ترجمہ: یہ (کجراہ) لوگ صرف اس امر کے منتظر (معلوم ہوتے) ہیں کہ حق تعالیٰ اور فرشتے

بادل کے سائبانوں میں انکے پاس (سزا دینے کیلئے) آویں اور سارا قصہ ہی ختم ہو جاوے

اور یہ سارے مقدمات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کئے جاویں گے (حضرت تھانوی)

صفات باری تعالیٰ کے بارے میں صحیح رائے

علماء اہل سنت نے سلف سے لے کر خلف تک تو اتر کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا

ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صفات اجسام اور علامات حدوث سے منزہ ہے۔ (تفسیر مظہری)

سفیان بن عیینہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو جن اوصاف سے اپنی کتاب میں متصف فرمایا ہے اس کی تفسیر یہی ہے کہ اس کو پڑھتے رہو اور اس کی بحث سے سکوت و خاموشی ہو، کسی کو سوائے اللہ و رسول ﷺ کے حق نہیں کہ ایسی آیات کی تفسیر اپنی طرف سے کرنے لگے۔

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے کیوں کہ انہوں نے تشابہات کے بارے میں فرمایا ہے: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ اور اس پر وقف کیا ہے اور وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ كَوَالِگ جملہ بنایا ہے۔
بادل کے سائبانوں میں آنے کا مطلب

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ اُور يَأْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ

میں تجلیات مراد ہیں یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی تجلی غمام یعنی سائبان میں ظاہر فرمائے گا۔ ہاں جس شخص کے قلب نے دنیا میں مجاہدات سے نور بصیرت حاصل کر لی ہے اس کی نظر ان بادلوں سے پرے پہنچے کی جیسے صاف شفاف آنکھ میں سے نظر پرلے پار آسمان تک پہنچتی ہے اور بلا تکلف بغیر عینک لگائے ہوئے آسمان کو دیکھتی ہے۔

علامہ سیوطی کی رائے

بدور سافرہ میں علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ میں نے شیخ بدر الدین زرکشی کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیکھا کہ سلمہ بن قاسم نے کتاب غرائب الاصول میں یہ حدیث نقل کر کے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جلوہ افروز ہوگا، کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خلل میں آنا اس پر محمول ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی نظروں کو متغیر کر دے گا کہ ان کو ایسا ہی نظر آئے گا، حالانکہ وہ

عرش پر ہوگا۔ نہ متغیر ہوگا اور نہ منتقل میں کہتا ہوں اس سے لطیف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ان بادلوں سے جو آئینہ سے زیادہ صاف ہوں گے پرلی طرف دیکھیں گے۔

جنت میں رؤیت باری تعالیٰ صحیحین کی احادیث سے ایسی ثابت ہے جیسے چودھویں رات کا چاند تو بادلوں سے پرے صاف نظر کا پہنچنا کیسے محال ہو سکتا ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں بصیرت قلبی حاصل نہیں کی وہ تو دنیا میں بھی اندھے ہیں اور آخرت میں بھی راستہ سے دور بھٹکے ہوئے ہوں گے ایسے لوگوں کیلئے وہ غمام یعنی سائبان پردہ ہو جائے گا۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کبھی اپنی اصلی صورت میں آتے تھے اور کبھی دحیہ کی صورت میں۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کی صورت سے بزرگ تر ہیں۔ (تفسیر مظہری۔ گلدستہ ۱/۳۴۲)

سایہ دار بادل

حضرت قتادہ سے منقول ہے کہ غمام اس ابر کو کہتے ہیں جو سفید ہو، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہ ابر نہایت ٹھنڈا اور پاکیزہ تھا ویسا ابر نہ تھا، جو لوگوں میں معروف ہے بلکہ وہ اس قسم کا ابر تھا کہ جس میں بدر کے دن فرشتے نازل ہوئے، اور جس میں قیامت کے دن ملائکہ اور حق جل مجدہ نزولِ اجلال فرمائینگے جیسا کہ آیت میں ارشادِ باری ہے:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ

وَالْمَلَائِكَةُ (بقرہ: ۲۱۰)

بادل کی دو قسمیں

ابر دو قسم کا ہوتا ہے ایک وہ کہ جو بخار یا دخان وغیرہ کے انجماد سے ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرا وہ کہ عالم غیب اور عالم مثال سے بدون و بغیر کسی سبب ظاہری کے ظہور میں آئے۔

لہذا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ابرو دوسری قسم کا تھا اور اسی طرح قیامت کے دن جو ابر ظاہر ہوگا وہ بھی اسی قسم کا ہوگا۔ (گلدستہ - ۱/۱۳۷)

اللہ تعالیٰ کا قہر و مہر سفید بادل کی شکل میں نمودار ہوگا

کیا یہ لوگ جو اپنے باطنی انکار کو ظاہری اقرار کے پردہ میں چھپاتے ہیں اب صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ قیامت قائم ہو۔ اور اولین اور آخرین جمع ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کے حساب و کتاب اور جزاء اور سزا کے لئے خود سفید ابر کے سائبانوں میں نزول اجلال فرمائیں اور فرشتے بھی ساتھ آئیں اور ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق جزاء اور سزا دی جائے اور اس میں شک اور تردد کیا ہے تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ چونکہ ان لوگوں نے اپنے باطنی انکار کو ظاہری اقرار کے پردہ میں چھپایا اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا قہر، مہر کے پردہ یعنی سفید بادل کی شکل میں نمودار ہوگا۔

ابن کثیر کی رائے

حافظ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ اور فرشتوں کے آنے کا واقعہ قیامت کے دن پیش آئے گا جیسا کہ دوسری آیتوں میں ہے:

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۖ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا ۖ
صَفًّا ۖ وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى
لَهُ الذِّكْرَىٰ ۚ (الفجر)

ترجمہ: ہرگز ایسا نہیں جیسا تم سمجھتے ہو جس وقت زمین کو توڑ توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائیگا اور آپ کا پروردگار اور جوق جوق فرشتے میدان محشر میں آئیں گے اور اس روز جہنم کو لایا جاوے گا۔ اس روز انسان کو سمجھ آئے گی اور اب سمجھ آنے کا موقع کہاں رہا۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ

رَبِّكَ ط (النحل: ۳۳)

(ترجمہ) یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آویں، یا ان کے پاس آپ کا رب آوے، یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آوے۔

وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ يَجْمَعُ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لِمِيقَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ قِيَامًا شَاخِصَةً أَبْصَارُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ يَنْتَظِرُونَ فَصَلَ الْقَضَائِ وَيَنْزِلُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى الْكُرْسِيِّ - (اخرجه ابن مردويه: تفسير ابن كثير)

ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو جمع کریں گے تمام لوگ آسمان کی طرف کھڑے دیکھتے ہوں گے اور فیصلہ کے منتظر ہوں گے اتنے میں اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں عرش سے کرسی کی طرف نزول فرمائیں گے۔ (ابن مردویہ)

اور اسی قسم کا مضمون ابو ہریرہؓ کی طویل حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انبیاء کرام شفاعت کرنے سے عذر فرما دیں گے اور شفاعت کی نوبت مجھ تک پہنچے گی تو میں کہوں گا کہ ہاں ہاں میں شفاعت کے لئے ہوں تمہاری شفاعت کروں گا اور جا کر عرش کے نیچے سجدہ میں کروں گا اور درخواست کروں گا کہ حق تعالیٰ بندوں کے درمیان فصل قضاء کے لئے تشریف لائیں۔

فَيَشْفَعُهُ اللَّهُ وَيَأْتِي فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ بَعْدَ مَا تَشَقُّ السَّمَاءُ الدُّنْيَا وَيَنْزِلُ مَنْ فِيهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ.

پس اللہ تعالیٰ آپ کی درخواست منظور فرمائیں گے اور آسمان کے پھٹنے کے بعد ابر کے سائبانوں میں نزولِ اجلال فرمائیں گے اور فرشتے بھی اتریں گے۔

اور عرش بھی اترے گا اور فرشتے یہ تسبیح پڑھتے ہوں گے:

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ
وَالْجَبَرُوتِ سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ سُبْحَانَ الَّذِي
يُمِيتُ الْخَلَائِقَ وَلَا يَمُوتُ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ
الْمَلَكَةِ وَالرُّوحِ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ سُبْحَانَ رَبَّنَا
الْأَعْلَى سُبْحَانَ ذِي السُّلْطَانِ وَالْعِظَمَةِ سُبْحَانَهُ
سُبْحَانَهُ أَبَدًا أَبَدًا (تفسیر ابن کثیر)

علماء و سلف کا مسلک

جن آیات اور احادیث میں حق جل شانہ کا آنا اور اترنا اس قسم کے امور کا ذکر آیا ہے اس کے بارے میں علماء سلف کا مسلک یہ ہے کہ ان کی تحقیق اور تفتیش میں نہ پڑے اور بلا تشبیہ اور بلا تمثیل کے ان پر ایمان لائے جس طرح اس کی ذات بے چون و چگون ہے۔ اسی طرح اس کے افعال بھی بے چون و چگون ہیں۔ اور علماء خلف کا مسلک یہ ہے کہ وہ عوام کے عقائد کی حفاظت کے لئے کوئی مناسب تاویل کر لیتے ہیں۔ تاکہ ظاہر الفاظ سے عوام کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ مثلاً: اَلَا اَنْ يَّاتِيَهُمُ اللّٰهُ میں یہ تاویل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم یا قہر کا آنا مراد ہے وغیر ذالک۔

حضرات صوفیہ کرامؒ یہ فرماتے ہیں

کہ يَّاتِيَهُمُ اللّٰهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ سے حق سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیات مراد ہیں یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ میں متجلی ہوگا۔ جس طرح کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی تجلی (کما قال تعالى: فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ)۔

بے چون و چگون تھی اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی تجلی ابر کے سائبانوں

میں ہوگی اور جس طرح آنکھ کی پتلی میں آسمانوں کا جلوہ۔ اور الفاظ کے پردہ میں معانی کا جلوہ دیکھا جاسکتا ہے اسی طرح ابر کے سائبانوں میں حق سبحانہ و تعالیٰ کا بے چون و چگون جلوہ دیکھا جاسکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زید آگیا۔ اور یہ بات میرے خیال میں آگئی اور صبح ہوگئی۔ آنا سب جگہ پایا جاتا ہے مگر حقیقت ہر جگہ مختلف ہے۔ آنا۔ آنے والے کے تابع ہے۔ زید کا آنا اور قسم کا ہے اور کسی بات کا دل میں آنا اور قسم کا ہے۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے آنے کو سمجھو کہ اس کا آنا اس کی شان اور عظمت کے مطابق ہوگا جیسے حق تعالیٰ شانہ کی ذات بے چون و چگون ہے اسی طرح اُس کا آنا بھی بے چون و چگون ہوگا۔

معارف القرآن۔ (مولانا کاندھلویؒ ۱/۴۰۳)

قیامت کے دن بد بخت دیدار الہی سے محروم رکھے جائیں گے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّحَجُوبُونَ ﴿١٥﴾ (الطّٰفِیْنِ)

ہرگز ایسا نہیں یہ لوگ اس روز (ایک تو) اپنے رب (کا دیدار دیکھنے) سے روک دیئے

جاویں گے۔ (حضرت تھانویؒ)

دیدار الہی سے محرومی

یعنی اس انکار و تکذیب کے انجام سے بے فکر نہ ہوں، وہ وقت ضرور آنے والا ہے جب مومنین حق سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کی دولت سے مشرف ہوں گے اور یہ بد بخت محروم رکھے جائیں گے۔ (تفسیر عثمانیؒ)

مومن کو دیدار ہوگا

حضرت امام مالکؒ اور امام شافعیؒ نے فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومنین اور اولیاء اللہ کو حق تعالیٰ کی زیارت ہوگی ورنہ پھر کفار کے محبوب رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہ

ہوگا۔ اگر کفار میں حق تعالیٰ کی زیارت کا شوق نہ ہوتا تو ان کی سزا میں یہ نہ کہا جاتا کہ وہ زیارت سے محروم رہیں گے کیوں کہ جو شخص کسی کی زیارت کا طالب ہی نہیں بلکہ متنفر ہے، اس کے لئے یہ کوئی سزا ہی نہیں کہ اس کو اس کی زیارت سے محروم کیا جائے۔
(معارف القرآن مفتی اعظم)

بد اعمالیوں کا حجاب

قیامت کے دن جب مومن اللہ کو دیکھیں گے، کافر اس روز دیدار الہی سے یقیناً روک دئے جائیں گے۔ بد اعمالیوں کی تاریکیوں کے حجاب ان کی آنکھ پر پڑے ہوئے ہوں گے۔ پس جس طرح وہ دنیا میں حق کو نہیں دیکھتے تھے اسی طرح قیامت کے دن دیدار الہی نہ کر سکیں گے۔ حسن بصریؒ نے فرمایا اگر زاہدوں اور عابدوں کو معلوم ہو جائے کہ رب کا دیدار ان کو نہ ہوگا تو ان کی جان نکل جائے۔ امام مالکؒ سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ جب دشمنوں کو دیدار سے روک دیا جائے گا اور ان کو دیدار میسر نہ ہوگا تو دوستوں پر ضرور جلوہ فگن ہوگا دوست اس کو دیکھیں گے۔ امام شافعیؒ نے فرمایا اس آیت میں (بطور مفہوم مخالف) دلالت ہے۔ اس امر پر کہ اولیاء اللہ کو دیدار ہوگا۔
(تفسیر مظہری۔ گلدستہ ۷، ص ۶۴)

حکیم الامت حضرت تھانویؒ کی عارفانہ باتیں

کفار کی حق تعالیٰ سے محبت کی دلیل: اہل تدقیق (باریک بین) تو کہتے ہیں کہ کفار کو بھی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے کیوں کہ قرآن پاک میں کفار کو محرومی دیدار کی دھمکی دی گئی ہے:

إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّحَجُوبُونَ. (الطّٰفِیْن: ۱۵)

(ترجمہ) یہ لوگ اس روز ایک تو اپنے رب کا دیدار دیکھنے سے روک دیئے جاویں گے۔

کہ ان کو اللہ کا دیدار نصیب نہ ہوگا اور محرومی دیدار سے اسی وقت دھمکی ہو سکتی ہے

کہ جب ان کو اللہ سے محبت ہو اور محرومی کی خبر سے ان کو تکلیف پہنچے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک بد یہی ثبوت بھی ہے کہ ہم لوگ اپنے خیال میں جس کو دین سمجھتے ہیں اگر کسی کو اس کے خلاف دیکھتے ہیں تو ہم کو اس پر کس قدر طیش آتا ہے کہ ہم اس کے درپے آزار ہو جاتے ہیں اور دل کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے آخر یہ نفرت اور وحشت کیوں ہے اس لئے کہ وہ طریق جس کو ہم دین سمجھتے ہیں ہمارا محبوب ہے کیوں کہ وہ ہمارے خیال میں الہی راستہ ہے جو کہ اللہ نے ہم کو بتلایا ہے پس ہماری محبت کی ایسی مثال ہے جیسے کہ راکھ کے نیچے چنگاری دبی ہوتی ہے کہ اگر اس کو چھیڑا اور گریدا نہ جائے تو وہ نظر بھی نہیں آتی لیکن وہی چنگاری جب راکھ سے باہر نکلتی ہے تو شہر کے شہر جلا دینے کے لئے کافی ہوتی ہے اور اگر کسی کو اب بھی شک رہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر براہ راست اللہ سے محبت معلوم نہیں ہوتی تو اس شخص کو کسی سے تو محبت ہوگی۔ کم از کم اپنی جان سے تو ضرور اس کو محبت ہوگی ایک مقدمہ تو یہ ہوا اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ محبت کسی نہ کسی کمال کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے علم و فضل حسن صورت حسن سیرت اور تیسرا مقدمہ یہ ہے اور مسلم ہے کہ ہر کمال ظن کمال ربانی ہے تو ہر شخص اگر چہ وہ کسی کا عاشق ہو واقع میں کمال الہی کا عاشق ہے اور یہی معنی ہیں محبت الہی کے اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص نے دیوار پر دھوپ دیکھی اور اس نور کی وجہ سے وہ دیوار کا عاشق ہو گیا اس صورت میں ہر شخص جانتا ہے کہ یہ شخص واقع میں دیوار کا عاشق نہیں آفتاب کا عاشق ہے کیوں کہ دیوار کا عشق ایک کمال کی وجہ سے پیدا ہوا تھا یعنی نور اور وہ کمال واقع میں آفتاب کا کمال ہے نہ کہ دیوار کا یہی وجہ ہے کہ جب آفتاب چھپ جاتا ہے اور اس سے وہ نور زائل ہو جائے عشق بھی زائل ہو جاتا ہے اسی کو کہا ہے۔

عشق با مردہ نہ باشد پائیدار
 عشق را با حئی و باقیوم دار
 عشق ہائے کز پئے رنگے بود
 عشق نبود عاقبت ننگے بود
 عاشقی با مردگاں پائیندہ نیست

زانکہ مردہ سوئی ما آیندہ نیست
 (مرنے اور فنا ہونے کے ساتھ عشق و محبت مضبوط نہیں ہوتے، عشق اس ذات کے
 ساتھ قائم کر جو زندہ اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے جو مجبتیں رنگ و روپ کی وجہ سے ہوتی
 ہیں وہ عشق نہیں ہے اس کا انجام تو شرمندگی ہے مردوں کے ساتھ عشق کرنا قائم نہیں،
 اس لئے کہ مرنے والا مر کر پھر ہماری طرف آنے والا نہیں ہے)۔

(خطبات حکیم الامت - ۲۳ - ۱۷۸)

ہر شئی کا کمال ظل کمال ربانی ہے

علیٰ ہذا جس چیز کا بھی جو کمال ہے وہ واقع میں کمال الہی کا ظل ہے خود اس کا ذاتی
 نہیں دیکھئے ہر چیز کمال کے ساتھ اگر ایک وقت متصف ہے تو دوسرے وقت اس سے
 خالی بھی ہے تو اس خلو کی یہی وجہ ہے کہ اس وقت تک وہ کمال اللہ تعالیٰ کی جانب سے
 عطا نہیں ہوا اسی طرح جب اس کے ساتھ اتصاف ہوتا ہے تو اس کی یہ وجہ ہے کہ ادھر
 سے فیضان ہو گیا اس لئے ایک بزرگ لکھتے ہیں۔

حسن خویش از روئی خواہاں آشکارا کردہ

پس بچشم عاشقاں خود را تماشا کردہ

(تُو نے اپنی خوبی کو خوبصورتوں کے چہروں سے ظاہر کر دیا ہے مگر تو عاشقوں کی نظروں
 میں تماشا بن گیا)۔

عشق کمال سے ہوتا ہے

اس کے یہ معنی نہیں کہ نعوذ باللہ، اللہ کو حسینوں کے ساتھ اتحاد ذاتی ہے یا اس نے ان میں حلول کیا ہے کیوں کہ یہ عقیدہ تو ایمان کے بالکل خلاف ہے اور کفر ہے کوئی عامی بھی اس کا قائل نہیں ہو سکتا اگر ذرا سمجھ سے کام لے چہ جائیکہ کسی صاحبِ دل کے کلام کے یہ معنی ہوں بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اس ذاتِ مستجمع الصفات کے مظہر ہیں اور اس مسئلہ کو زیادہ تفصیل کی اس موقع پر ضرورت نہیں یہ فن کا مستقل مسئلہ ہے۔ غرض جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ عشق کمال سے ہوتا ہے اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہر کمال واقع میں کمال ربانی ہے اگرچہ وہ دوسرے کے اندر نظر آئے۔

عاشق پر معشوق کے کیا حقوق ہیں

تو یہ بات بلا شک ثابت ہو گئی کہ ہر عاشق اللہ کا عاشق ہے اس کے معلوم کر لینے کے بعد اب یہ دیکھئے کہ عاشق کو معشوق سے کس قسم کا تعلق ہوتا ہے اور اس کے دل میں معشوق کی کتنی عظمت اور وقعت ہوتی ہے کیا اگر کسی عاشق کو اس کا معشوق حکم کرے کہ تم میرے پاس آؤ یا گرمی کے چلچلاتے ہوئے دوپہر میں چار کوس تک برہنہ پا جلتے ہوئے ریت پر چلنے کا حکم کرے تو وہ عاشق انکار کرے گا یا اس سے اس حکم کے مصالحہ پوچھے گا ہر گز نہیں اور اگر کوئی مدعی معشوق کے حکم پر لم اور کیف کرے تو کیا اس کو اس دعوے میں سچا کہا جائے گا کبھی نہیں ظاہر ہے کہ اگر اس کو سچا عشق ہو گا تو اس کے بلانے پر دوڑا ہوا آئے گا بلکہ اگر کوئی روکنا بھی چاہے تو ہر گز نہیں رُکے گا اور کہے گا کہ مجھ میں انتشار کی وہ حرارت بھری ہے کہ یہ روک اس کے سامنے کچھ بھی نہیں غرض کسی قسم کے کسی امر و نہی میں اس کو ذرا بھی پس و پیش نہ ہو گا لوگ اس کی حرکات پر اس کو دیوانہ بتلائیں گے پاگل

کہیں گے مگر اس کو ان خطابوں سے ذرا عار نہ ہوگی بلکہ وہ نہایت خوش ہوگا اور کہے گا کہ

مَا أَكْرَفْتَ لَاشِ وَكَرْدِ يَوَانِهْ اِيْم

مستِ آں ساقی و آں پیما نہ ايم

(ہم اگر غریب و مفلس ہیں یا اگر دیوانہ ہیں تو کیا ہوا؛ ہم اس ساقی اور اس حقیقی پیمانے کے مست و عاشق ہیں)۔

لیکن وہ نہایت مسرور ہیں اس واسطے کہ ان کا یہ مذہب ہے کہ

عَذْلَ الْعَوَازِلِ حَوْلَ قَلْبِي النَّائِبِ

وَهَوَى الْأَحْبَبِ مِنْهُ فِي سَوْدَائِهِ

(کہ ملامت گر کی ملامت تو قلب کے باہر ہے اس کے گرد اگر دھپکرا کر رہ گئی ہے اور محبت سودائے قلب تک پہنچ کر جاگزیں ہو چکی ہے)۔

الحاصل جب معلوم ہوا کہ عاشق کو معشوق کے ساتھ یہ برتاؤ چاہیے اور ہم اللہ کے عاشق ہیں جیسا ابھی ثابت ہوا تو ہم کو بھی اس کے ساتھ یہی برتاؤ رکھنا چاہئے اور اس کے احکام کے امتثال میں بے چون و چرا گردن جھکا دینی چاہئے۔

(خطبات حکیم الامت ۲۳/۱۷۸)

اہل ایمان کو حق تعالیٰ کے ساتھ نہایت قوی محبت ہے

حق تعالیٰ کی جانب سے اہل ایمان کو بے شمار ظاہری و باطنی نعمتیں عطا کی گئیں جو حد شمار سے زائد ہیں، اس میں ایک نعمت یہ بھی عطا ہوئی کہ اہل ایمان کو اپنے رب اور معبود و مسجود سے نہایت قوی محبت ہے اور اس بات کی شہادت اہل ایمان کی جانب سے رب العرش العظیم نے دی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ

اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (بقرہ: ۱۶۵)

اور بعضے لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو ان کی محبت ایسے رکھتے ہیں جیسے محبت اللہ کی، اور ایمان والوں کو ان سے زیادہ تر ہے محبت اللہ کی۔ (شیخ الہند)

خلاصہ تفسیر: اور ایک آدمی وہ (بھی) ہیں جو علاوہ اللہ تعالیٰ کے اوروں کو بھی شریک (خدائی) قرار دیتے ہیں (اور ان کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں اور) ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے (رکھنا) ضروری ہے (یہ حالت تو مشرکین کی ہے) اور جو مومن ہیں ان کو (صرف) اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہایت قوی محبت ہے (کیوں کہ اگر کسی مشرک کو یہ ثابت ہو جائے کہ میرے معبود سے مجھ پر کوئی ضرر پڑے گا تو فوراً محبت منقطع ہو جاوے اور مومن باوجود اس کے کہ نافع و ضار حق تعالیٰ ہی کو اعتقاد کرتا ہے لیکن پھر بھی محبت و رضا اس کی باقی رہتی ہے اور نیز اکثر مشرکین مصیبت شدیدہ کے وقت اپنے شرکاء کو چھوڑ دیتے ہیں، اور مومنین من حیث الایمان مصیبت میں بھی اللہ کو نہ چھوڑتے تھے اور محاورات میں ایسے قضا یا باعتبار حالت غالبہ کے بھی صادق ہوتے ہیں۔

(معارف القرآن - ۱/۴۰۹)

حالت قبض کے ایام پُر از تجلیات ہوتے ہیں

اہل ایمان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ بہت ہی مضبوط و مستحکم اور قوی تر ہے کہ زندگی کے تمام تر لمحات میں خواہ خوشی کے ہوں یا غم کے رب العزت کو اپنا رب و کارساز مانتے ہیں خوشی و مسرت ملتی ہے تو الحمد للہ کے ذریعہ اپنا رشتہ و وظیفہ بندگی ادا کرتے ہیں اور الم و غم کے وقت صبر و تحمل اور توبہ و استغفار کے ذریعہ مشکل کشائی اور دفع غم کی التجاء و آرزو پیش کرتے ہیں۔ دونوں اپنی حالت میں عبدیت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے رب کی قدوسیت و کبریائی کا اعتراف کر کے حق تعالیٰ کی شان تنزیہی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اور خوشی میں جس طرح بارگاہ بے نیاز سے ہر خوشی کا فیضان عطاء باری

ہی کو مانتے ہیں۔ اس سے زیادہ رنج و غم کے وقت حضورِ حق کی بارگاہِ عالی کے آستانہ سے چمٹ جاتے ہیں، یہ رنج و الم رب العزت کی جانب سے جس مصلحت سے آئی ہو۔ لقاء اللہ لقاء رب، لقاءِ رحمن، طالب کی نگاہ رنج و الم پر نہیں ہوتی بھیجنے والے علیم و خبیر اور قادر و حکیم کی جانب ہوئی ہے، حالتِ عمر، حالتِ غم، حالتِ قبض، کے ایام بڑے پُر لطف و پر انوار اور پُر از فیض تجلیاتِ الہی ہوتے ہیں کہ ظاہراً و باطناً ذاتِ حق کی معیتِ خاصہ اور ہمہ وقت نگاہِ عالمِ قدس کی جانب سبوح و قدوس سے جوڑے رکھتی ہے، یہ کیفیت حالتِ بسطِ حالتِ یسر، حالتِ خوشی و مسرت کے وقت نہیں ہوتی اس لئے مومن صاحبِ ایمان، اہل اللہ، اہل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ﷺ والے رنج و الم کی حالت میں اپنے رب سے بہت زیادہ تعلق و وابستہ رکھتے ہیں اور غم کی زیادتی کے ساتھ ساتھ تعلق مع اللہ اور ربط باللہ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ کیوں کہ اہل ایمان کو یقینِ راسخ ہے کہ مشکل جہاں سے بھیجی گئی ہے۔ خوشی بھی وہیں سے بھیجی جائے گی اور لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ۔ جائے پناہ اور جائے نجات اللہ رب العزت کے سوا کہیں نہیں ہے بلکہ بلاؤں کا ذریعہ و سبب ہمارے گناہ ہیں اور رحمت کا نزول تو محض فضل سے ہوگا اور فضل تمام کا تمام اللہ کے دستِ قدرت میں ہے وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔

جن لوگوں کا تعلق اللہ رب العزت سے نہیں وہ بلا و مصیبت کے وقت اپنے معبودانِ باطل کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا بدل پھر کسی دوسرے معبودِ باطل کو پکارتے ہیں جب وہاں بھی سہارا نہیں ملتا قرار نہیں آتا۔ بے چینی اور بڑھتی ہے تو پھر تنکوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں جبکہ ایمان والا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد۔ لا کی ضرب و تلوار سے ہر باطل کو کچل کر ایک اللہ کا سہارا ڈھونڈتا ہے اور وہ اپنے پکارنے والوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔

أَمَّنْ يُجِيبُ الْبُظْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ... لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ۖ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ..... کا ورد کر کے حضور حق میں حاضری دیتا ہے۔

ایک حدیث قدسی کی عرفانی تشریح

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث قدسی میں آیا ہے:

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ (بخاری: ۳۲۲۴)

”میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے اس کا تذکرہ نہ سنا اور نہ ہی کسی انسان کے تصور میں اس کا خیال گزرا“

اس حدیث کی ایک شرح تو وہ ہے جو معروف و مشہور ہے عوام عوام و علماء کے درمیان یعنی جنت اور اس کی نعمتوں کا تصور و خیال سے بالاتر ہوگا۔ مگر ایک تشریح عرفان و معرفت کی عرفاء ربانی کے درمیان ہے کہ ذات حق جل مجدہ کی رویت اور دیدار جمال الہی سے کی جائے؛ کیونکہ جنت کی نعمتیں بہر حال دنیاوی نعمتوں سے مشابہت ضرور رکھتی ہیں، مگر فرق دوام و فناء کا ہے۔ یہاں فانی کا داغ ہے اور وہاں بقاء کا دوام ہے۔ اشتراک اسی ضرور ہے اور دیدار جمال الہی تمام تر تشبیہات سے یہاں اور وہاں بے نیاز ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ کا بنیادی عقیدہ ہر ان و ہر شان اہل اسلام کو رہنمائی کر رہا ہے۔ اس لئے حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری علیہ الرحمۃ کے ذوق کے مطابق یہ حدیث قدسی دیدار الہی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ (فوائد کنی صفحہ ۸۲)

رب العز کی رویت اور دیدار الہی کا جمال با کمال ہزار بار دیدار کے باوجود بے مثل

و بے مثال ہوگا، تمام تر تصور و خیال سے بلند تر اور تمام تشبیہات سے پاک ہوگا اور جب بھی اہل ایمان کو دیدار ہوگا تو نئی شان سے ہوگا **كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ** کی تجلی خواہ ذاتی ہو یا صفاتی۔ جلالی ہو یا جمالی کا ظہور ہوگا۔ اللہ رب العزت بے علت ہمیں اس نعمت سے نوازے۔

اس لئے ولا خطر علی قلب بشر سے دیدار الہی کا دیکھنا اگر مراد لیا جائے تو بہت مناسب تشریح اس حدیث قدسی کی ہو جائے گی جو عرفانی اور ذوقی اور الہامی نکتہ بھی کہہ سکتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جنت اور بہشت بریں کی صفات قرآن و حدیث میں مختلف اسلوب اور پیرایہ میں حق جل مجدہ نے اور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی منظر کشی کی ہے اور جب جمال با کمال اور تجلیات ربانی کے دیدار کی بات کی جائے تو **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ**۔ یعنی حق تعالیٰ کا بے چون و چگون ذات و صفات کا ہونا، بے مثل و مثال ہونا تمام تشبیہات سے پاک سبحانہ سبحانہ سبوح قدوس۔

کسی اللہ والے کا قول ہے۔ **إِنَّ لِلَّهِ جَنَّةً لَيْسَ فِيهَا حُورٌ وَلَا قُصْدٌ وَوَرُيَّ جَلَدَى رَبُّنَا ضَاحِكًا**۔ (فوائد رکنی صفحہ ۲۶)

حقیقت میں ایسی جگہ بھی ہوگی جہاں حور و قصور نہیں ہوگی وہاں محض حق تعالیٰ کی تجلی کا مشاہدہ ہوگا رب العزت ہنستے ہوئے تجلی فرمائیں گے اور مؤمنین مسرور و محظوظ ہوں گے۔ **اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا بُنُوْرًا وَجِهًا کَرِيْمًا مُّجِيْبًا يَّا قَرِيْبًا**۔

اے بھائی، اگر کل بہشت میں دیدار کا وعدہ نہ ہوتا تو اس گروہ کی زبان پر بہشت کا ذکر بھی نہ ہوتا۔ (فوائد رکنی صفحہ ۶۵)

جس کو یہ بات پسند ہو کہ آخرت میں اللہ جل شانہ سے برضا و رغبت ملاقات کرے

تو وہ کثرت سے مجھ پر درود بھیج۔ (اللہ صلی علیہ وسلم: صفحہ ۸۹)

حق تعالیٰ کی ملاقات کی محبوبیت

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي: أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ: وَإِذَا كَرِهَ
لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ-

اخرجه البخاری فی کتاب التوحید الاحادیث القدسیہ رقم۔ (۳۰۱)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل ارشاد
فرماتا ہے جب میرا بندہ میری ملاقات کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملنا پسند کرتا
ہوں اور جب میری ملاقات کو ناگوار و نا پسند جانتا ہے تو میں بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔

علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے

علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان
آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے لگے اور آخرت کیلئے تیار رہ کر دنیا میں لمبی زندگی کو پسند نہ
کرے اور اللہ تعالیٰ کا ایسے بندے سے ملنے، ملاقات چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ
تعالیٰ اسکے ساتھ خیر کا ارادہ فرما دیتے ہیں۔ (کشف الباری۔ ۵۷۲، عمدۃ القاری: ۲۳/۱۴۲)

مُحِبَّةُ لِقَاءِ: إِثْنَاؤُ الْعَبْدِ الْآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا، وَلَا يُحِبُّ طَوْلَ
الْإِقَامَةِ فِيهَا، لَكِنْ يَسْتَعِدُّ لِلْإِزْتِحَالِ مِنْهَا۔ (الخ)

لقاء سے مراد رؤیت باری، اور بعثت اور موت۔

ابن اثیر کی رائے

ابن اثیر نے کہا کہ لقاء سے مراد، دار آخرت کی طرف چلنا، حق تعالیٰ کی جناب سے
جو وعدہ ہے اس کو طلب کرنا۔ اور اس سے موت مراد نہیں کیوں کہ موت تو ناگوار طبعی

سب کو ہے۔ لہذا جو شخص بھی دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے اور دنیا سے بغض و نفرت کو دل میں جگہ دیتا ہے وہ اللہ کو دوست رکھتا ہے اور لقاء اللہ کو محبوب جانتا ہے اور جو اس کے برعکس دنیا کو دوست رکھ کر اُسی پر بھروسہ کر کے زندگی کو گزارے وہ کرہ لقاء اللہ میں داخل ہے۔ اور حق تعالیٰ کا بندہ کی ملاقات کو پسند کرنا یعنی باری تعالیٰ کا بندہ پر افاضہ خیر اور توفیق و ہدایت کا نزول اور پھر یوم آخرت میں انعام و احسان سے چھپا لینا۔

امام نوویؒ کی رائے

در اصل اعتبارِ حالتِ نزع کے وقت کا ہے کہ اس وقت تو بہ قبول نہیں ہوتی نہ ہی ایمان معتبر ہے۔ لہذا ہر شخص پر اس وقت بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور اس کا تعلق وعید سے ہونے والا ہے یا حق تعالیٰ کے وعدوں کا لطف و سرور اٹھانے والا ہے۔ اس لئے اہل سعادت و صاحب ہدایت موت کو پسند کرتے ہیں اور لقاء اللہ کی طلب دل سے رکھتے ہیں تاکہ ان کو جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی طرف منتقل کر دیا جائے اور وعدوں کو حاصل کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ ملنا پسند کرتا ہے یعنی اس پر وعدہ کے مطابق بارگاہِ قدس سے فضل و کرم اور عطاء و کرامت کا افاضہ خوب سے خوب تر ہو جائے۔ الغرض امام نوویؒ کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ لقاء سے مراد وعدوں کو حاصل کرنے کا شوق و جذبہ جو بارگاہِ قدس سے ملتا ہے دل میں طلب و جستجو کے ساتھ جمانا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ملنے کو پسند کرنا۔ یعنی حق تعالیٰ کی جانب سے عطاء و کرامت کا ظہور بندے پر ہونا۔ واللہ اعلم۔

حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی عارفانہ تحقیق

(۹) قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ" - أَقُولُ: مَعْنَى لِقَاءِ اللَّهِ: أَنْ يَتَّقِلَ مِنَ الْإِيمَانِ بِالْغَيْبِ إِلَى الْإِيمَانِ عَيَانًا وَشَهَادَةً، وَذَلِكَ أَنْ تَنْقَشِعَ عَنْهُ الْحُحْبُ الْغَلِيظَةُ الْبَهِيمِيَّةُ، فَيُظْهِرَ نُورَ الْمَلَكَةِ، فَيَتَرَشَّحَ عَلَيْهِ الْيَقِينُ مِنْ حَظِيرَةِ الْقُدُسِ، فَيَصِيرُ مَا وُعِدَ عَلَى أَلْسِنَةِ التَّرَاجُمَةِ بِمَرَأَى مِنْهُ وَمُسْمَعٍ؛ وَالْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ يَسْعَى فِي رَدِّعِ بَهِيمِيَّتِهِ، وَتَقْوِيَةِ مَلَكِيَّتِهِ، يَشْتَأِقُ إِلَى هَذِهِ الْحَالَةِ إِشْتِيَاقُ كُلِّ غُنْصَرٍ إِلَى حَتِيرِهِ، وَكُلِّ ذِي حِسٍّ إِلَى مَا هُوَ لَدَّةٌ ذَلِكَ الْحِسِّ، وَإِنْ كَانَ بِحَسْبِ نِظَامِ جَسَدِهِ يَتَأَلَّمُ، وَيَتَنَفَّرُ مِنَ الْمَوْتِ وَأَسْبَابِهِ؛ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ يَسْعَى فِي تَغْلِيظِ الْبَهِيمِيَّةِ يَشْتَأِقُ إِلَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَيَمِيلُ إِلَيْهَا كَذَلِكَ؛ وَحُبُّ وَكَرَاهِيَّتِهِ وَرَدَا عَلَى الْمَشَاكِلَةِ، وَالْمُرَادُ أَعْدَادُ مَا يَنْفَعُهُ، أَوْ يُؤْذِيهِ، وَتَهْيِئَتُهُ، وَكَوْنُهُ بِمَرُصَادٍ مِنْ ذَلِكَ۔

وَلَمَّا اشْتَبَهَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَحَدَ الشَّيْئَيْنِ بِالْآخَرِ، نَبَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَعْنَى الْمُرَادِ، بِذِكْرِ أَصْرَحِ حَالَاتِ الْحُبِّ الْمُتَرَشَّحِ مِنْ فَوْقِهِ، الَّذِي لَا يَشْتَبَهُ بِالْآخَرِ، وَهِيَ حَالَةُ ظُهُورِ الْمَلَكَةِ۔

ترجمہ: (۹) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”جو شخص اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے۔ اللہ بھی اس کی ملاقات پسند کرتے ہیں۔ اور جو اللہ کی ملاقات ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات ناپسند کرتے ہیں“ میں کہتا ہوں: ”اللہ کی ملاقات“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب سے منتقل ہو یعنی ترقی کرے: ایمان عینی اور ایمان بالمشاہدہ کی طرف۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ موت سے بھی گاڑھا پردہ کھل جاتا ہے، پس ملکیت کا نور چمکتا ہے۔ پس مؤمن پر مقدس بارگاہ سے یقین ٹپکتا ہے۔ پس ہو جاتی ہیں وہ باتیں جو وعدہ کی گئی ہیں مترجمین کی زبانوں سے (انبیائے کرام اس عالم میں اللہ تعالیٰ کی باتوں کے ترجمان ہیں) آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی۔ اور مؤمن بندہ جو برابر کوشاں رہتا ہے اپنی بہیمیت کو روکنے میں، اور اپنی ملکیت کو قوی کرنے میں، مشتاق ہوتا ہے اس حالت کی طرف (یعنی موت کے بعد کی حالت کی طرف، جس میں بن دیکھی باتیں یعنی اللہ اور اللہ کی صفات مشاہدہ کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں) ہر عنصر کے مشتاق ہونے کی طرح اپنے حیث کی طرف، اور ہر ذی حائے کے مشتاق ہونے کی طرح اس چیز کی طرف جو کہ وہ اس حائے کی لذت (دلچسپی کی چیز) ہے۔ اگرچہ وہ اپنے نظام جسمانی کے اعتبار سے رنجیدہ ہوتا ہے (یعنی موت کی تکالیف سے گھبراتا ہے) اور نفرت کرتا ہے وہ موت سے اور اس کے اسباب سے۔ اور فاجر (بدکار) بندہ: جو برابر کوشاں رہتا ہے: بہیمیت کو گاڑھا کرنے میں: وہ مشتاق ہوتا ہے دنیا کی زندگی کی طرف۔ اور وہ اس دنیا کی زندگی کی طرف اسی طرح مائل ہوتا ہے (جس طرح عناصر اپنے حیث کی طرف اور حواس اپنے لذائذ کی طرف مائل ہوتے ہیں)۔

فائدہ: - اور اللہ کا محبت کرنا اور اللہ کا ناپسند کرنا دونوں وارد ہوئے ہیں مشاکلت کے طور پر۔ اور مراد اس چیز کو تیار کرنا ہے جو اس کو نفع پہنچائے یا اس کو تکلیف پہنچائے، اور اس کو مہیا کرنا ہے۔ اور اللہ کا اس معاملہ میں لگا ہوا ہونا ہے۔ (فائدہ ختم ہوا)

اور جب عائشہ رضی اللہ عنہا پر دو چیزوں میں سے ایک دوسری کے ساتھ مشتبہ ہوئی

تو آگاہ کیا رسول اللہ ﷺ نے معنی مرادی سے: اس کے اوپر ٹپکنے والی محبت کے حالات میں سے واضح ترین حالت کو ذکر کر کے، جو کہ وہ مشتبہ نہیں ہوتی دوسری کے ساتھ اور وہ فرشتوں کے ظہور کی حالت ہے۔

شوقِ لقاء سے عقلی شوق مراد ہے

عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ۔
قَالَتْ عَائِشَةُ - أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ: قَالَ لَيْسَ ذَاكَ، وَلَكِنْ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَةٍ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ...

(اخرجه البخاری فی کتاب الرقاق، رقم: ۶۱۴۲) (الاحادیث قدسیہ، رقم: ۳۰۳)

حدیث حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتے ہیں“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: ”موت ہم سب کو ناپسند ہے!“ (یعنی موت کے پل سے گزرے بغیر اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور موت سب کو ناگوار ہے، پس گویا کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند نہیں کرتا)۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ”ایسا نہیں ہے (یعنی سب کو موت ناپسند نہیں ہے) جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے، تو اس کو اللہ کی خوشنودی، اور اللہ کے نزدیک اعزاز و اکرام کی خوش خبری دی جاتی ہے، تو اس وقت مومن کے لئے آئندہ زندگی سے

پیاری کوئی چیز نہیں ہوتی، پس وہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے (اور مرنے کے لئے بیتاب ہو جاتا ہے) اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں۔ اور کافر کی موت کا جب وقت آتا ہے، تو اس کو اللہ کے عذاب کی اور آخرت میں سزا کی خوش خبری دی جاتی ہے، تو اس وقت کافر کے لئے آئندہ زندگی سے زیادہ ناپسند کوئی چیز نہیں ہوتی، پس وہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں۔“

(مشکوٰۃ، حدیث: ۱۲۰۱، بخاری: ۶۱۴۲)

حق تعالیٰ سے ملنے کا شوق مومن کی زندگی کی متاع ہے

حدیث کے آخر میں جو سوال و جواب ہیں اس سے کسی کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ اللہ سے ملنے کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا تعلق زندگی کے آخری لمحات ہی سے ہے۔ حالانکہ اللہ سے ملنے کا شوق تو مومن کی زندگی کی متاع ہے۔

سورۃ الکہف میں: (فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ)

اور سورۃ العنکبوت میں ہے: (فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ)

اور سورۃ الاحزاب میں ہے: (لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ)

ان آیات میں اشارہ ہے کہ مومن زندگی بھر اس متاع گراںمایہ سے بہرہ ور رہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحات کی تخصیص کیوں فرمائی؟ شاہ صاحب رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کی ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ مومن ایمان بالغیب سے ایمان بالبعین کی طرف منتقل ہو۔ یعنی مومن ایمانی حالت میں ترقی کرے، اور عینی اور مشاہداتی ایمان کے مرحلہ میں داخل ہو جائے۔ اور یہ مرحلہ موت کے بعد ہی آتا ہے۔ زندگی بھر آدمی ایمان بالغیب کے مرحلہ میں رہتا ہے۔

سورۃ الحجر کی آخری آیت ہے: (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ)

یعنی ”آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، یہاں تک کہ آپ کو موت آجائے“

اس آیات میں ”موت“ کو ”یقین“ سے اس لئے تعبیر کیا ہے کہ مرنے کے بعد ہی مومن کو ایمانیات میں یقین حاصل ہوتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ موت سے بہیمیت کا دبیز پردہ چاک ہو جاتا ہے، اور ملکیت کا نور چمکتا ہے، تو مومن پر حظیرۃ القدس سے ان باتوں کا یقین مترشح ہوتا ہے جن کی انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اطلاعات دی ہیں۔ اور وہ باتیں اب غیب (بن دیکھی) نہیں رہتیں۔ بلکہ آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی حقیقت بن جاتی ہیں۔

اور مومن بندہ جو زندگی بھر نیکو کاری میں کوشاں رہتا ہے بہیمیت کو روکتا ہے، اور ملکیت کو قوی کرتا ہے، وہ اس حالت یقین کا ایسا مشتاق ہوتا ہے، جیسا عناصرِ ربیعہ اپنے چیز اور مرکز کے مشتاق ہوتے ہیں، اور ہر ذی حواس اس چیز کا مشتاق ہوتا ہے، جس میں اس کے حاتمہ کو مزہ آتا ہے یعنی آنکھ خوشنما مناظر کو پسند کرتی ہے، کان وجد آفریں نغمے سننے کے خواہشمند رہتے ہیں اور زبان چٹخارے بھرنا چاہتی ہے، قس علی ہذا۔

رہا جسمانی نظام کے اعتبار سے موت اور اس کے اسباب (بیماری اور سكرات کی تکلیف) سے رنجیدہ ہونا، تو وہ الگ بات ہے۔ اس سے شوقِ لقاء پر کچھ اثر نہیں پڑتا اور بدکار بندہ جو زندگی بھر بہیمیت کو گاڑھا کرنے میں لگا رہتا ہے، وہ دنیا کی زندگی کا مشتاق ہوتا ہے۔ اسکی رعنائیوں پر فریفتہ رہتا ہے اور اس کا یہ اشتیاق بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا عناصرِ ربیعہ میں اپنے مراکز کا اشتیاق ہوتا ہے، اور حواس میں ان کے لذائذ کی خواہش پائی جاتی ہے، آخرت کی زندگی یکلخت اسے نہیں بھاتی، یہی اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرنا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر یہ دونوں باتیں یعنی موت اور اس کی تکالیف سے طبعی طور پر گھبرانا۔ اور آخرت کو بنانے کی محنت میں عقلی استحسان سے لگا رہنا، یہ دونوں امر گڈ مڈ ہو گئے، بلکہ موت کی ناگواری غالب نظر آئی تو انھوں نے سوال کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

جواب میں ایک ایسی حالت کا تذکرہ فرمایا، جس میں اللہ سے ملنے کا اشتیاق غالب آجاتا ہے اور وہ فرشتوں کے ظاہر ہونے کی اور خوش خبری سنانے کی حالت ہے۔
سنجھل کر زندگی گزارنا شوقِ لقاء کی دلیل ہے

شاہ صاحب قدس سرہ کی بات کا حاصل یہ ہے کہ مذکورہ بالا حدیث میں: ”اللہ سے ملنا پسند کرنے“ میں شوقِ لقاء عقلی مراد ہے۔ جو مومن میں ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ سنجھل کر زندگی گزارتا ہے۔ ایسے تمام کاموں سے بچتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ یہی آخرت کی زندگی کا استحسانِ عقلی ہے۔ رہی موت کی طبعی ناگواری تو وہ ایک فطری بات ہے۔ اور عام حالات میں فطری امور غالب نظر آتے ہیں۔ مگر جب موت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور فرشتے نمودار ہوتے ہیں۔ اور وہ اچھے انجام کی خوشخبری سناتے ہیں، تو وہ فطری خوف مغلوب ہو جاتا ہے، اور شوق غالب آجاتا ہے۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت کے وقت: وہ فطری ناگواری ختم ہو جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانکنی کے وقت مسلسل یہ دعا فرماتے تھے:

اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنِيْ عَلٰی سَكْرَاتِ الْمَوْتِ وَغَمَرَاتِهَا

الہی! سکرات میں اور موت کی سختیوں میں مدد فرما!

اسی طرح صحت کی حالت میں جو موت کی کراہیت غالب نظر آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مومن میں اللہ سے ملنے کا شوق نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ محتاط زندگی کیوں گزارتا؟ اور محسوسات میں اس کی نظریں بہت ہیں: ایک طالب علم جو امتحان سے ہفتوں، مہینوں پہلے آمونختہ یاد کرنا شروع کرتا ہے، تو وہ امتحان کے خوف ہی سے ایسا کرتا ہے۔ اور آدمی جو کسی خطرناک مرض سے پیچھا چھڑانے کیلئے ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے اور آپریشن کراتا ہے، تو وہ اس وقت میں آپریشن کی تکالیف سے بے خوف نہیں ہو جاتا۔

بلکہ شفا کی آرزو غالب آجاتی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جو اشکال پیش آیا ہے، ایسا ہی اشکال ایک اور حدیث میں پیش آتا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ، وَوَلَدِهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
جب تک رسول اللہ ﷺ کی محبت، ہر محبت سے زیادہ نہ ہو، آدمی مؤمن نہیں ہوتا۔

جبکہ اپنی ذات کی، آل اولاد کی، عزیز و اقارب کی اور دنیا کے مال و منال کی محبت آدمی پر چھائی رہتی ہے۔ مگر یہ طبعی محبت ہے۔ عقلی طور پر مؤمن کامل میں اللہ و رسول کی اور دین کی محبت پہاڑ جیسی موجود ہوتی ہے۔ چنانچہ موقع آنے پر وہ کسی بھی چیز کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔

اس حدیث میں بھی طالب علم یہی سوال کرتے ہیں کہ بظاہر تو ماں باپ کی اور اولاد کی محبت زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ تو اساتذہ ایک ایسی حالت کا تذکرہ کرتے ہیں، جس میں دین کی محبت غالب آجاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں: ایسی بات نہیں ہے: جب دین پر آنچ آتی ہے اور رسول اللہ ﷺ کی ذات پر حرف آتا ہے، تو مؤمن کیا کرتا ہے؟ اس وقت میں اس کو جان کی پرواہ نہیں ہوتی، یہی عقلی محبت ہے جو وقت پر غالب آجاتی ہے۔

فائدہ: اور اللہ کا پسند کردہ اور ناپسند کرنا مُشَاكَلَةٌ (ہم شکل ہونے کی وجہ سے) وارد ہوا ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ اللہ نے مومن کامل کیلئے آخرت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ موت کا گھونٹ پیتے ہی وہ ان سے لطف اندوز ہونے لگتا ہے اور کافر کیلئے تکلیف دہ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور گھات میں ہیں کہ کب آئے، اور سزا پائے (یہ فائدہ شاہ صاحب نے درمیان کلام میں بیان کیا ہے)۔

موت کے وقت امیدوار رحمت رہنے کی حکمت

حدیث:- حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وفات سے تین دن پہلے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم میں سے ہر شخص کی ایسی حالت میں موت آنی چاہئے کہ اس کا اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۶۰۵)

فرائض و واجبات کی ادائیگی اور کبار سے اجتناب تو نفس کو سیدھا کرنے کا اور اس کی کجی دور کرنے کا اقل درجہ ہے یعنی اس کے بغیر تو کام چلتا نہیں۔ مگر اس کے بعد انسان کے لئے سب سے زیادہ نفع بخش عمل امید و ارحمت رہنا ہے۔ کیوں کہ جس طرح الحاح و زاری سے دعا مانگنا اور کامل توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا رحمت الہی کے نزول کا باعث ہے، اسی طرح رحمت کی آس لگائے رہنا بھی نزول رحمت کو تیار کرتا ہے۔ اور خوف کا معاملہ تو تلوار جیسا ہے۔ اس کے ذریعہ اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کیا جاتا ہے یعنی اس کے ذریعہ گاڑھے شہوانی جذبات اور درندگی والے ارادے اور شیطانی وساوس روکے جاتے ہیں۔ اور جس طرح یہ بات ہے کہ جو شخص مہارت نہیں رکھتا: وہ کبھی تلوار سے حملہ کرتا ہے تو خود کو زخمی کر لیتا ہے، اسی طرح جو شخص نفس کو سنوارنے کے معاملہ میں مہارت نہیں رکھتا، وہ کبھی اللہ کے خوف کو بے محل استعمال کرتا ہے۔ وہ اپنے تمام اعمالِ حسنہ کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے کہ ان میں خود ستائی، خود نمائی اور اس قسم کی دوسری آفات پائی جاتی ہیں۔ اور وہ اس درجہ اپنی نیکیوں سے بدظن ہو جاتا ہے کہ ان کو اللہ کے یہاں کسی اجر و ثواب کا مستحق ہی نہیں سمجھتا۔ اور وہ اپنے معمولی گناہوں اور لغزشات کو مہلک اور سخت ضرر رساں گمان کرنے لگتا ہے۔ ایسا شخص جب مرتا ہے تو اس کی برائیاں اس حال میں اس کے سامنے آتی ہیں کہ اس کے گمان کے مطابق اس کو کاٹ رہی ہوتی ہیں۔ پس یہ چیز اُن خیالی تصورات میں قوتِ مثالیہ کے فیضان کا سبب بن جاتی ہے، اور اس کو ایک طرح کا عذاب ہونے لگتا ہے۔ اور وہ اپنے ہی ظنون و شکوک کی وجہ سے اپنی نیکیوں سے معتد بہ فائدہ حاصل نہیں کر پاتا۔ اور متفق

علیہ روایت میں یہ مضمون آیا ہے: اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: ”میں اپنے بندے سے ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے“ (بخاری حدیث ۷۵۰۵) اور بیماری اور کمزوری کی حالت میں بسا اوقات آدمی خوف کی تلوار کو بر محل استعمال کرنے پر قادر نہیں ہوتا یا موقع محل اس پر مشتبہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس کے حق میں مسنون یہ ہے کہ اس حالت میں خوف سے امید زیادہ ہونی چاہئے۔

اللہ پر ایمان اور اس کی معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کو اللہ کا خوف بھی ہو، اور اس سے رحمت کی امید بھی۔ خوف و رجاء کا آمیزہ ہی ایمان ہے۔ کیوں کہ خوف ہی خوف: قنوطیت پیدا کرتا ہے۔ اور صرف رجاء بے عملی کا سبب بنتی ہے۔ اور دونوں کا مجموعہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور نیک عمل پر ابھارتا ہے۔ پس صحت کی حالت میں خوف کا غلبہ رہنا چاہئے۔ یہ بات عمل کیلئے مفید ہے اور آخر وقت میں رحمت کی امید غالب ہونی چاہیئے۔ مریض خود بھی اس کی کوشش کرے اور تیماردار اور عیادت کرنے والے بھی اس وقت میں ایسی باتیں کریں جس سے مریض کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان اور رحم و کرم کی امید پیدا ہو۔ کیوں کہ اب عمل کا وقت تو رہا نہیں۔ اب سارا مدار کرم ربانی پر ہے۔ موت کی تمنا کیوں ممنوع ہے؟

⑧ قَوْلُهُ ﷺ ”لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ“ الْحَدِيثُ:

أَقُولُ: مِنْ أَدَبِ الْإِنْسَانِ فِي جَنْبِ رَبِّهِ: أَنْ لَا يَجْتَرِيَ عَلَى طَلَبِ سَلْبِ نِعْمَةٍ، وَالْحَيَاةُ نِعْمَةٌ كَبِيرَةٌ، لِأَنَّهَا وَسِيلَةٌ إِلَى كَسْبِ الْإِحْسَانِ، فَإِنَّهُ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ أَكْثَرُ عَمَلِهِ، وَلَا يَتَرَقَّى إِلَّا تَرْقِيًا طَبِيعِيًّا وَأَيْضًا: فَذَلِكَ تَهَوُّرٌ وَتَضَجُّرٌ، وَهُمَا مِنْ أَفْبَحِ الْأَخْلَاقِ۔

ترجمہ: آنحضرت ﷺ کا ارشاد: میں کہتا ہوں: اپنے پروردگار کے پہلو میں ادب انسانی میں سے یہ بات ہے کہ نہ دلیری کرے وہ کسی نعمت کو چھین لینے کا مطالبہ کرنے پر اور زندگی ایک بڑی نعمت ہے اس لئے کہ وہ ذریعہ ہے نیکوکاری کو کمانے کا۔ پس بے شک شان یہ ہے کہ جب انسان مر گیا تو اس کے بیشتر اعمال بند ہو گئے (صدقہ جاریہ وغیرہ بعض اعمال ہی جاری رہتے ہیں) اور وہ ترقی نہیں کرتا مگر مادی ترقی۔ اور نیز: وہ (موت کی دعا) لا پرواہی سے کسی کام میں گھس پڑنا ہے۔ اور (حالات سے) زچ ہو جانا ہے۔ اور یہ دونوں بدترین اخلاق میں سے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز کسی دکھ اور تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے اگر دل غم سے بھر جائے اور دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لئے یا موت کی دعا کرنی ہی پڑے، تو یوں دعا کرے۔ یا اللہ جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہے، زندہ رکھ، اور جب میرے لئے موت بہتر ہو، تو مجھے دنیا سے اٹھالے۔ (مشکوٰۃ حدیث نمبر ۱۶۰۰)

موت کی آرزو اور دعا کرنا دو وجہ سے ممنوع ہے

پہلی وجہ موت کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور دلیری اور بیباکی ہے، کیوں کہ موت کی دعا، اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ اپنی بخشی ہوئی عظیم نعمت حیات چھین لیں، اس گستاخ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور زندگی نعمت اس لئے ہے کہ جب تک زندگی ہے نیکی کا موقع ہے۔ اور دینی ترقی کا امکان ہے۔ مرتے ہی نیکوکاری کی بیشتر راہیں بند ہو جائیں گی۔ اور طبعی ترقی کے علاوہ ہر ترقی رک جائے گی۔ اور طبعی ترقی سے مراد مادی ترقی ہے۔ جیسے بچہ بڑھتا رہتا ہے اور جوان ہو جاتا ہے۔ یہ طبعی ترقی ہے۔ یہ ترقی موت کے بعد بھی جارہی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن آدمی کا قد ساٹھ ہاتھ کا ہو جائے گا۔

دوسری وجہ: موت کی تمنا بے دانشی اور لا پرواہی سے کسی کام میں گھس پڑنا ہے۔ اور بے قراری، بے صبری اور حالات سے زچ ہو جانا ہے۔ اور یہ دونوں باتیں بدترین

اخلاق میں شمار ہوتی ہیں۔ آدمی کو دانشمند ہونا چاہیے اور عواقب پر نظر رکھنی چاہئے۔ نیز ہمت و حوصلہ سے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا چاہئے۔ کیا موت کی تمنا اور دعا کرنے والا جانتا ہے کہ آگے اس کے لئے دسترخوان بچھا ہوا ہے؟ ممکن ہے کوڑا تیار ہو! پس بارش سے بھاگ کر پرنا لے کے نیچے پناہ لینے کی مثال صادق آئے گی۔

(رحمۃ اللہ الواسعہ، ج: ۳/ ۶۵۵)

حکیم الامت حضرت تھانویؒ نور اللہ مرقدہ کی انوکھی تحقیق

موت کی تمنا اور موت سے وحشت

لوگوں کو اپنی طاعات پر فخر ہے۔ خود اپنے ہی معتقد بنائے ہوئے لوگوں کے کہنے سے اپنے کو بزرگ خیال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا حال بعینہ اشعب طماع کا سا ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا۔

اسی طرح اور حکایت مشہور ہے کہ ایک شخص کا گھوڑا نہایت عیب دار تھا، اس نے دلالوں سے کہا کہ اس کو بیچ دو۔ دلال نے کہا کہ اچھا، اور خریداروں کو بلا کر ان سے گھوڑا کے اوصاف بیان کرنے لگا، یہ ایسا عمدہ گھوڑا ہے اور اس میں یہ یہ خوبیاں ہیں۔ مالک نے جب دلال کی زبان سے یہ خوبیاں سنیں تو کہنے لگا کہ بھئی! اگر یہ ایسا ہے تو ہمیں ہی دے دو۔ اس نے کہا بھلے مانس! خود اپنا دس برس کا تجربہ تو تو نے غلط سمجھا اور میری ایک فرضی مصلحت کی حکایت کو صحیح سمجھا۔ اس طرح ہم کو خود ہمارے اعمال، ہماری عادتیں جن کا ہم کو سا لہا سال سے تجربہ ہے ہمیں متنبہ نہیں کرتیں لیکن خوش اعتقاد مریدوں کے گمانوں پر ناز کئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سب کا معیار تو وہی ایک امر ہے جس کا بیان ہو رہا ہے۔ یعنی تَمَلُّی مَوْتَ اور وَحَشَتْ عَنِ الْمَوْتِ۔ (موت کی تمنا اور موت سے وحشت) اگر یہ شخص مقبول ہے تو موت سے ہرگز وحشت نہ ہوگی اور جب

وحشت ہے اور وحشت اعمال سیئہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس سے صاف ثابت ہو گیا کہ ہمارے اعمال ضرور ناپسندیدہ ہیں۔ اگر ہمارے اعمال صالحہ ہوتے تو ہمیں موت سے رغبت ہوتی۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ دو تحصیلوں میں دو شخص تحصیل دار ہیں۔ ایک کا عملہ حساب کتاب، کاغذات، رجسٹر وغیرہ سب ٹھیک ہیں اور اس کی توقع یہ ہے کہ حاکم میرے کام کو دیکھے اور میں ترقی حاصل کروں۔ دوسرا شخص سست ہے۔ اس کا عملہ بھی خراب کاغذات رجسٹر وغیرہ بھی خراب۔ اس کی شکایات بھی کئی مرتبہ ہو چکی ہیں۔ دفعتاً ان دونوں تحصیل داروں کو خبر ملے کہ حاکم بالایا کلکٹر صاحب کل تحصیل کا معائنہ کریں گے۔ پہلا ملازم جس کا سب کام ٹھیک اور عمدہ ہے، بہت خوش ہو گا اور کہے گا کہ جلد پیشی ہو تو اچھا۔ حسب قول شیرازی۔

خرم آں روز کہ ازیں منزل ویراں بردم
راحت جاں طلیم وز پے حباناں بردم
”وہ دن بہت اچھا ہو گا کہ اس ویرانہ مکان (دنیا) سے جاوے جان کو آرام مل جائے اور محبوب کے دیدار کے لئے چلا جاؤں۔“

نذر کر دم کہ گر آید بسرا میں غم روزے
تا درمیکدہ شادان و غزل خواں بردم
میں نے یہ نذر کی ہے کہ اگر یہ دن نصیب ہو جائے تو خوش و خرم اور غزل پڑھتا ہوا چلا جاؤں۔“

اور دوسرا ملازم ڈرے گا اور آرزو کرے گا کہ تو قف ہو تو بہتر ہے۔ یہی حال ہمارا ہے۔ نیک آدمی ہر وقت اس امر کی خواہش کرے گا کہ جلد حضور حق ہو کہ لطف دیدار حاصل کروں اور بُرا آدمی گھبرائے گا اور چاہے گا کہ جو دن مل جائے غنیمت ہے، یہ سب ہے فرق کا درمیان تمنائے موت اور اس کی عدم خواہش ہیں۔

الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ کی عجیب مثال

ایک اور مثال حضرت فرماتے تھے کہ ایک طوطا پنجرے میں بند ہے اور باغ کے ایک درخت میں بندھا ہوا ہے۔ درخت پر دوسرے طوطے دوڑ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ یہ طوطا پنجرے میں بند ہے۔ چاہے گا کہ یہ قفس ٹوٹ جائے اور میں ان طوطوں میں مل جاؤں، اور ایک اور طوطا پنجرے میں بند ہے اور اس کے گرد گرد بلیوں کا ہجوم ہے۔ وہ اس قید ہی کو غنیمت سمجھے گا۔ اسی طرح انسان کا بدن گویا ایک قفس ہے۔ اس کے ٹوٹنے کی ہر شخص تمنا نہیں کر سکتا۔ جو لوگ نیک ہیں وہ البتہ یہ خواہش ظاہر کریں گے کہ جلد قفس عنصری ٹوٹ جائے اور روح نکل کر واصل بحق ہو۔ ایسے لوگ تمنائے موت کریں گے اور جو لوگ سینات میں مبتلا ہیں وہ ہرگز ایسی تمنا نہیں کر سکتے۔ بلکہ موت سے گھبرائیں گے اور ڈریں گے۔ یہی مطلب ہے

الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْكَافِرِ۔ (سنن الترمذی: ۲۳۲۴)

”دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے۔“

وہ طوطا جس کے گرد بلیوں کا ہجوم ہے، قفس کو جنت خیال کرتا ہے اور جو باغ میں لٹکا ہوا ہے وہ قفس کو جیل خانہ سمجھتا ہے اور وطن اصلی کو یاد کر کے اس کی آرزو کرتا ہے۔

ہر کسے کو دور ماند از اصل خویش

باز جو بد روزگار وصل خویش

”ہر شخص کا قاعدہ ہے کہ جب اپنی اصل سے جدا ہوتا ہے تو اس زمانہ وصول کو

ڈھونڈتا ہے۔“

نافرمان دنیا پرست کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہاں سے جانے میں بیوی بچے چھوٹیں گے، دوست احباب سے علیحدگی ہوگی۔ یہ خیال موت سے متنفر بنا دیتا ہے اور جو لوگ

اعمال صالحہ رکھتے ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ اگر دنیا کی بیوی چھوٹی جائے گی تو کیا ہے، وہاں بہت سی بیویاں مل جائیں گی اور اس سے یہ نہ سمجھیں کہ متبعین کو اپنے اعمال پر توکل ہوتا ہے۔ یہ نہ سہی لیکن اطاعت و عمل صالح میں بالذات یہ خاصیت ہے کہ اس سے شوق آخرت و حسن ظن پیدا ہوتا ہے۔

موت سے کراہت طبعی مذموم نہیں

اس موقع پر ایک شبہ ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے:

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ مَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ

(اصح البخاری: ۱۳۳۸)

یعنی جو شخص اللہ کو محبوب رکھتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو دوست رکھتا ہے۔ اور جو اس کے ملنے کو ناگوار سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ملنے کو محبوب نہیں رکھتے۔

اور اسی حدیث میں ہے:

وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللَّهِ۔ یعنی لقاء الہی بعد موت کے ہوتی ہے

اور اسی حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ

كُلُّنَا يَكْرَهُ الْمَوْتَ۔ یعنی ہر شخص ہم میں سے موت سے نفرت رکھتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہؓ! عین وقت موت کا ذکر ہے کہ اس وقت

مؤمن کو بشارت ملتی ہے۔ اس لئے وہ لقاء موت کا متمنی ہوتا ہے اور عاصی اس کے

خلاف کراہت کرتا ہے، یعنی یہ حجاب رحمت کے وقت کا ذکر نہیں، کیوں کہ آیت میں

قرب موت کی قید سے مطلق تمنا کو علامت قبول فرمایا ہے اور حدیث سے اس وقت

کراہت کا عموم معلوم ہوتا ہے۔ پس آیت و حدیث میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے

لیکن درحقیقت تعارض نہیں۔

کراہت کی دو قسمیں

حقیقت یہ ہے کہ کراہت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک طبعی، دوسری عقلی، کراہت طبعی کی مثال یہ ہے کہ اُسے اس طور سے سمجھنی چاہئے کہ کسی شخص کے جسم میں ایک ذنبل نکلا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ اس میں نشتر لگاؤ۔ اس نے کہا نہیں بھی مجھ سے ایسی تکلیف گوارا نہ ہوگی۔ آخر اس نے ڈاکٹروں کی طرف رجوع کیا۔ ایک ڈاکٹر کو دکھایا۔ اس نے کہا بغیر نشتر کے اچھا نہ ہوگا۔ یہ سن کر جی گھبرا یا۔ دوسرے ڈاکٹر سے پوچھا، اس نے بھی یہی کہا۔ غرض چار ڈاکٹروں سے ملا اور چاروں نے یہی رائے ظاہر کی۔ سب کی رائے سن کر وہ رضا مند ہو گئے اور کہا کہ اچھا ڈاکٹروں کو بلاؤ اور نشتر لگا دو۔ لوگوں نے کہا کہ بھی تم تو نشتر سے بہت ڈرتے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ کہا بھی تھوڑی دیر کی تکلیف ہمیشہ کا آرام ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر نے نشتر لگایا۔ اس وقت اس کے منہ سے ایک آہ بھی نکلی لیکن قلب اندر سے شگفتہ ہے۔ اب ڈاکٹر فیس مانگتا ہے۔ لوگوں نے کہا بھی ڈاکٹر نے نشتر لگایا، تکلیف دی اور تم اسے فیس دینا چاہتے ہو۔ کہاں ہاں بھی! یہ تکلیف بھی راحت کا موجب ہے، سو روپیہ انعام کے اور اُسے دے دو۔

موت کے وقت کراہت طبعی نہ ہونا مقبولیت کی علامت ہے

اس مثال میں کراہت طبعی اور رغبت عقلی جمع ہے۔ پس حضرت عائشہؓ کا قول کراہت طبعی پر محمول ہے کہ موت سے طبعاً ڈر معلوم ہوتا ہے اور عین مرنے کے وقت مؤمن کی یہ کراہت بھی زائل ہو جاتی ہے اور آیت میں رغبت عقلی کا اثبات ہے اور عاصی کو یہ رغبت عقلی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ بلکہ عقلاً بھی اس لئے کراہت ہوگی کہ جانتا ہے کہ مرنے سے یہاں کا سراسر خسارہ اور وہاں صرف عتاب، پھر ظاہر ہے کہ عقل ایسے امر کو ناگوار سمجھے ہی گی اور موت کے قرب کے وقت کراہت طبعی کا بھی جاتار ہنا یہ

مقبولین کی حالت سے مشاہد ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں ایک نو عمر طالب علم تھے مدرسہ میں پڑھا کرتے تھے، قصبہ میں طاعون ہوا، اور سب لوگ بھاگنے لگے، بہت سے طالب علم بھی چلے گئے، وہ طالب علم جانے لگے اور اپنے آنے کی اطلاع گھر والوں کو بھی کر دی اور گاڑی بھی کرایہ کر لی۔ ایسے وقت میں ظاہر ہے کہ وطن جانے کا ان کو کتنا اشتیاق ہوگا۔ یکا یک اس تیاری میں انہیں طاعونی بخار آیا۔ لوگوں نے انہیں سمجھایا اور تسکین دی کہ گھبرا نا مت، آرام آ جائے گا۔ طالب علم نے کہا کہ ایسا مت کہو۔ اب تو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ طالب علم مجاہدہ وغیرہ سے خالی تھے، لیکن نیک تھے۔ موت کے وقت اللہ سے ملاقات ہونے کا اس قدر شوق غالب ہوا کہ تسکین دینے والوں کی باتیں بری معلوم ہونے لگیں۔ آخر بے چارے کا انتقال ہو گیا اور ان کا اسباب مکان روانہ کرنے کی تجویز ہوئی۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ طالب علم اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں چیز اسباب میں رکھنی بھول گیا تھا۔ فلاں طاق میں رکھی ہے اسے بھی اسباب میں باندھ دینا۔

مجھے ان کے جنازہ پر نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ اللہ اکبر! جنازہ پر ایسی رونق تھی کہ بے ساختہ دل کھنچا جاتا تھا اور جی چاہتا تھا کہ کاش اس جنازہ پر ہم ہوتے۔ یہ دل کشی ہوتی ہے موت کی تمنا کرنے والوں اور اعمال صالحہ رکھنے والوں میں۔ غرض موت کے وقت کراہت طبعی بھی جاتی رہتی ہے اور اس رغبت موت سے کسی کو یہ وسوسہ نہ ہو کہ کیا صلحاء کو خوف عذاب کا نہیں رہتا۔ اگر خوف نہ رہے تو ایمان نہ رہے اور اگر خوف رہے تو اس احتمال کے ہوتے ہوئے رغبت موت کی کیسے ہو سکتی ہے۔ گو وہ رغبت عقلی ہی کیوں نہ ہو، کیوں کہ عقل کا مقتضاء یہ ہے کہ احتمال ضعیف سے بھی تجنب کرے۔

احتمال کے دو درجے

بات یہ ہے کہ خوفِ احتمال مکروہ اور توقعِ مکروہ کو کہتے ہیں اور احتمال کے دو درجے ہوتے ہیں۔ ایک احتمالِ غالب دوسرا مغلوب۔ مثلاً ایک بیمار ہے بد پرہیز، بد علاج، اس کے مرنے کا احتمالِ غالب ہوگا۔ گو احتمالِ صحت بھی ہوگا مگر مغلوب، اور دوسرا مریض ہے کہ پرہیز بھی کرتا ہے اور علاج بھی اس کے مرنے کا احتمالِ مغلوب اور صحت کا غالب۔ پس اسی طرح اعمالِ حسنہ کے ساتھ جو اہتمام ہوگا عذاب کا وہ مغلوب ہوگا۔ اور ایمان میں اتنا بھی احتمالِ کافی ہے اور اُمیدِ نجات کی غالب ہوگی اس لئے وہ احتمالِ مغلوب عذاب کا واقع نہ ہوگا رغبتِ موت کا اور اعمالِ سیئہ کے ساتھ جو خیالِ عذاب کا ہوگا وہ غالب ہوگا۔ اس لئے اس سے تو وحش پیدا ہوگا۔ پس اب کوئی تعارض نہ رہا اور آیت و حدیث دونوں کا مفہوم ٹھیک ہو گیا۔ غرض اس احتمالِ غالب کو جو اعمالِ سیئہ سے عذاب کی نسبت ہے مغلوب بنا اور پھر احتمالِ غالب کو مغلوب بنانا بجز اعمال کی درستی کے ناممکن ہے۔

حسن ظن کی مثال

حدیث شریف میں آیا ہے کہ کوئی شخص مرنے نہ پاوے مگر اللہ کے ساتھ نیک گمان رکھ کر محققین نے کہا ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ اعمالِ صالحہ کے ساتھ مرنا چاہئے۔ کیوں کہ اعمالِ صالحہ کا خاصہ ہے کہ اس سے حسن ظنِ غالب رہتا ہے اور حسن ظن کا خاصہ ہے کہ اس میں شوق ہوتا ہے۔ اس حسن ظن کی مثال کھیتی کی سی ہے۔ ایک کاشتکار وہ ہے کہ جس نے کھیتی کا خوب کام کیا ہے۔ اس کی غالب اُمید یہ ہوگی کہ کھیتی اچھی پیدا ہوگی، اس کو اگر خوف بھی ہوگا تو محض احتمالِ عقلی۔ دوسرا وہ شخص ہے جس نے کچھ نہیں کیا اور

اسے اُمید ہے کہ سب کچھ مل جاوے گا۔ شاید کسی وقت بلا قصد دانہ گر گیا ہو اور وہ جسم آوے مگر یہ اُمید بالکل موہوم ہوگی اور غالب یہی اندیشہ ہوگا کہ کچھ نہ ملے۔

اعمالِ حسنہ کا خاصہ

اسی طرح اعمالِ حسنہ کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ سے ملنے کی محبت ہو جاتی ہے۔ اور محبت عجیب چیز ہے۔ دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے یہ سب محبت ہی کا ثمرہ ہے۔

کیا خوب کہا ہے کہ ۵

”از محبت تلخ ہا شیریں شود“ (محبت سے تلخیاں شیریں بن جاتی ہیں)

حتیٰ کہ اگر محبت میں احتمال کسی قدر کلفت کا بھی ہو مگر غلبہ محبت میں وہ اہتمام شوق کو کم نہیں کرتا۔ مثلاً اگر کوئی شخص کہے کہ جب محبوب کے پاس جاؤ گے پہلے دو جوتیاں پڑیں گی، پھر محبوب اس پر عنایت کی نظر کرے گا۔ یہ گوارا ہوگا اور خوشی سے گوارا ہوگا۔ میرٹھ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک رئیس نے اپنے ملازم کو مارا اور پھر دو روپیہ دے دیئے۔ رئیس نے کہا کہ نوکر سے پوچھو کیا حال ہے؟ کہا کہ اگر روز اسی طرح پیٹتے رہیں تو بہت اچھا ہے۔ دو روپیہ تو ملا کریں گے۔ (خطبات حکیم الامت، ج: ۲۴، ۷۳۸)

صبر باللہ اشد ہے

حضرت شبلیؒ سے کسی نے پوچھا اَتَى الصَّبْرُ اَشَدُّ کون سا صبر زیادہ سخت ہے؟ فرمایا

الصَّبْرُ بِاللّٰهِ، قَالَ لَا، فَالصَّبْرُ فِي اللّٰهِ قَالَ لَا، قَالَ فَآيَ قَالَ الصَّبْرُ

عَنِ اللّٰهِ

یعنی حضرت شبلیؒ نے ایک سائل کے جواب میں فرمایا کہ صبر باللہ اشد ہے اس نے کہا نہیں، کہا: صَبْرٌ فِي اللّٰهِ اشد ہے، اس نے کہا الصَّبْرُ عَنِ اللّٰهِ اللہ تعالیٰ سے

چھوٹے پر صبر کر لینا یہ بہت سخت ہے۔ یہ سن کر حضرت شبلی رحمہ اللہ نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے، اسی صبر کے متعلق حق تعالیٰ فرماتے ہیں: **فَمَّا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ** (پس کس قدر صبر کرنے والے ہیں آگ پر)۔

اسباب کو مؤثر سمجھنا غلط ہے

بہر حال مرگ مفاجات کے اسباب تراشنے والے ایک تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قائل نہیں ہیں ان سے تو چنداں تعجب نہیں ہے مگر افسوس اب تو اکثر مسلمان بھی اسباب تراشتے ہیں اور اسباب ہی کو مؤثر سمجھتے ہیں پھر ان کو دنیا میں بھی تکلیف ہوتی ہے اور مرتے ہوئے بھی پریشانی ہوتی ہے۔ یہ لوگ حیاتِ طیبہ سے بھی محروم ہیں اور موت سے بھی بہت ڈرتے ہیں۔

موت کے وقت مؤمن کا حال

شاید یہاں کسی کو شبہ ہو کہ موت سے تو ہر شخص کو کراہت ہوتی ہے اور زندگی ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے کیوں کہ یہ تو طبعی امر ہے تو سب ہی کو عام ہے اس کا جواب حدیث شریف میں آچکا ہے، حق تعالیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درجات بلند فرمائیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کر کے اس اشکال کو حل کر لیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ

لِقَاءَهُ (الصحيح للبخاری ۱۳۳: ۸)

کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی لقاء سے کراہت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی لقاء سے کراہت فرماتے ہیں۔

اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا:

یا رسول اللہ ﷺ کُلْنَا يَكْرَهُ الْمَوْتَ

ہم میں ہر شخص موت کو مکروہ سمجھتا ہے۔

یعنی حق تعالیٰ کی لقاء تو موت کے بعد ہوگی اور موت سے طبعاً ہر شخص کو کراہت ہے تو مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ کا مصداق کون ہوگا؟ سب مَنْ كِرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ ہی کے مصداق ہوں گے اور اس کا جواب حضور ﷺ کے سوا کون دے سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ محبت و کراہت مراد ہے سو مومن موت کے وقت لقاء اللہ کا مشتاق ہو جاتا ہے جبکہ اس کو فرشتے بشارتیں سناتے اور تسلی دیتے ہیں اور جنت کی نعمتیں اور راحتیں دکھلاتے ہیں اس وقت اس کی وہ حالت ہوتی ہے جیسے ایک پرندہ پنجرہ میں ہو اور اس کو ایک ایسے سبزہ زار میں رکھ دیا جائے جہاں چار طرف پھول پھلوا ری اور ہر قسم کے میوہ جات ہوں اور اس طرح کہ ہم جنس پرندے آزادی کے ساتھ اس باغ میں میوے وغیرہ کھاتے پھرتے ہوں اور خوشی سے چہچہاتے ہوں تو اس وقت یہ پرندہ جو پنجرہ میں مقید ہے پھڑ پھڑاتا ہے اور پنجرے سے نکلنے اور اپنی ہم جنسوں کے ساتھ سبزہ زار میں چلنے پھرنے کا مشتاق ہوتا ہے اور کافر موت کے وقت حق تعالیٰ کے پاس جانے سے کراہت کرتا ہے کیوں کہ وہ دیکھتا ہے کہ عذاب کے فرشتے ڈراؤنی صورت میں چاروں طرف کھڑے ہیں۔ میری روح نکلی اور ان لوگوں نے مجھے عذاب کرنا شروع کیا، اس وقت اس کی روح جسم سے نکلنا نہیں چاہتی جیسے پنجرہ کے گرد چاروں طرف بلیاں دانت نکالے بیٹھی ہوں تو اس وقت پرندہ پنجرہ سے نکلنا نہ چاہے گا بلکہ کوشش کرے گا کہ پنجرے ہی سے چمٹا رہے کیوں کہ اسی میں خیر ہے پنجرہ سے باہر قدم رکھا اور بلیوں نے اس کو دبوچا تو یہ کراہت مراد ہے جو عین موت کے وقت ہوتی ہے باقی طبعی کراہت مراد نہیں ہے کیوں کہ طبعاً زندگی ہر ایک کو عزیز ہے۔

زندگی طبعاً ہر ایک کو عزیز ہے

چنانچہ کانپور میں ایک قصہ میرے زمانہ قیام میں ہوا تھا، ایک بڑھیا کا لڑکا بیمار ہوا تو وہ ہر ایک سے دعا کراتی پھرتی تھی کہ یہ اچھا ہو جائے اور میں مرجاؤں۔ اتفاق سے اس کو سکتہ ہو گیا جس سے لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ مر گیا ہے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا، کچھ دیر میں ہوش آ گیا۔ وہ بڑھیا یہ سمجھی کہ میرا بیٹا بھوت ہو گیا تو اب وہ یہ دعا کراتی تھی کہ اللہ کرے یہ مرجائے کیوں کہ اب اسے اپنی موت کا اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ بھوت مجھے ہی نہ کھالے، اسی طرح مولانا جامی رحمہ اللہ نے ایک عورت مہستی نام کا قصہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ مہستی بیمار ہوئی تو اس کی بوڑھی ماں یوں دعا کرتی تھی کاش میں مرجاؤں اور مہستی اچھی ہو جائے۔ ایک دن اتفاق سے اس کے گھر میں ایک گائے اس حیلہ سے آئی کہ اس کے منہ میں ایک ہانڈی پھنسی ہوئی تھی۔ گائے نے کسی کی ہانڈی منہ میں ڈالی تھی، پھر منہ باہر نہ نکل سکا کیوں کہ وہ پھنس گئی تھی تو اب وہ ہانڈی کو لئے پھر رہی تھی۔ اس بڑھیا نے جو گائے کا یہ حلیہ دیکھا تو یوں سمجھی کہ یہ وہی موت ہے جس کو میں روز بلایا کرتی تھی اب تو بڑی گبھرائی اور کہنے لگی:

گفت اے موت من نہ مہستیم پیر زال غریب محنتیم

یعنی اے موت مہستی میں نہیں ہوں وہ تو تیرے سامنے پلنگ پر پڑی ہے اے لے میں تو غریب محنتن بڑھیا ہوں، مجھے لے کر تو کیا کرے گی؟

غرض اپنی زندگی ایسی عزیز ہے کہ موت کا خیال آتے ہی بیٹی کو مارنے لگی کم و بیش حیات کی محبت سب کو ہے اہل اللہ بھی اس سے خالی نہیں مگر جس کو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے وہ عین موت کے وقت ہشاش بشاش اور حق تعالیٰ سے ملنے کا مشتاق ہو جاتا ہے۔

بشارت کا خاصہ ہے اشتیاقِ لقاء اللہ

ایک شخص روز دعا کرتا تھا کہ اے اللہ مجھے کھینچ اور جب کھینچنے لگا تو کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے چھوڑ میں نہیں کھینچتا اور جیسے ایک پیر صاحب نے حضرت حافظ بن ضامنؒ سے عرض کیا تھا کہ حضرت کچھ ہمیں بھی دولت عطا فرما دیجئے۔ فرمایا۔ ہاں ہاں ضرور دیں گے کہا۔ کب؟ فرمایا جب موقع ہوگا۔ پھر جب غدر ہوا تو حافظؒ نے کہلا بھیجا کہ آؤ اب دولت ملنے کا موقع ہے وہ کہتے تھے کہ ہمت نہ ہوئی اور ایسی دولت سے محروم رہا تو یہ محض قلتِ محبت اور قلتِ تعلق کی دلیل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہو تو اس وقت بہت خوش ہونا چاہیئے تھا کہ نعمتِ شہادت جو ہزار تمناؤں سے حاصل ہوتی ہے گھر بیٹھے مل رہی ہے پھر ایک شہادت تو محض ثبات فی مقام الطاعون ہی سے حاصل ہوتی ہے چاہے طاعون نہ بھی ہو مگر شرط یہ ہے کہ ایسی نیت سے جا رہے کہ یہاں رہنے سے مجھے شہادت کا ثواب ملے گا اور دوسری شہادت شاید اور بھی مل جائے اگر کسی کو طاعون ہو گیا شاید تم یہ کہو کہ بس پہلی ہی شہادت کافی تھی دوسری کی کیا ضرورت تھی۔ میں کہتا ہوں صاحب شہادتیں جمع ہو جائیں تو حرج کیا ہے شہادتوں سے تو ایمان کامل ہوتا ہے پھر آپ کے لئے تذکرۃ الشہادۃ تین تصنیف ہوگا ایک حسن کا ایک حسین کا پھر اس سے گھبراتے کیوں ہو جذباتِ طبیعہ سے تو میں منع نہیں کرتا اگر طبعی طور پر کسی وقت پریشانی ہو تو اس کا مضائقہ نہیں مگر دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ بہت سے وحشت ناک امور کی وحشت کو ان کے منافع کے تصور سے دفاع کرتے ہیں تو ایسے ہی طاعون سے جو طبعی وحشت ہے اس کو اس کے اجر وغیرہ کی بشارتوں کے استحضار سے کیوں نہیں رفع کرتے۔ یہی بشارتیں تو ہیں جن کی خاصیت حبِ لقاء اللہ ہے۔ جس پر پھر دوسری بشارت اَحَبُّ اللہ

لِقَاءُ ۛ حَدِیْثِ مِیْنِ وَارِدِ ۛ، وَهَ حَدِیْثِ یَہِ ۛ کَہِ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ نَہِ اَرْشَادِ فَرَمَا یَا

مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰہِ اَحَبَّ اللّٰہُ لِقَائِہٖ، وَمَنْ کَرِهَ لِقَاءَ اللّٰہِ کَرِهَ اللّٰہُ

لِقَائِہٖ (الصّحیح للبخاری ۱۳۳: ۸)

”جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں اور جو لقاء اللہ سے

کراہت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی لقاء سے کراہت فرماتے ہیں۔“

اس پر حضرت عائشہ صدیقہؓ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں کہ

بہت ہی کام کا سوال کیا یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ اِنَّا لَنُکْرِہُ الْمَوْتَ۔

یا رسول اللہ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ ہم تو سب کے سب موت سے گھبراتے ہیں

تو کیا ہم مَنْ کَرِهَ لِقَاءَ اللّٰہِ کے مصداق ہیں؟ حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ نے فرمایا کہ:

لَیْسَ ذٰلِکَ وَلٰکِنِ الْمُؤْمِنِ اِذَا حَضَرَہُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللّٰہِ

وَکَرَامَۃٍ فَلَیْسَ شَیْءٌ اَحَبَّ اِلَیْہِ مِمَّا اَمَامَہُ فَاَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰہِ (الحديث)

اے عائشہؓ اس کراہت کا اعتبار نہیں (کیوں کہ یہ طبعی کراہت ہے جو غفویہ) بلکہ

بات یہ ہے کہ مسلمان جب مرنے لگتا ہے تو فرشتے اس کو رضوان و کرامت کی بشارت

سناتے ہیں اس وقت وہ حق تعالیٰ کی لقاء کا مشتاق ہو جاتا ہے اور کافر کو عذاب کی دھمکی

دیتے ہیں وہ اس وقت کے پاس جانے سے گھبراتا ہے اور کراہت کرتا ہے۔

جواب کا حاصل یہ ہوا کہ محبت و کراہت سے وقت موت مراد ہے یہ بات حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ

نے ایسی فرمائی کہ حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ کے سوا کوئی عارف اس کو بیان نہ کر سکتا تھا۔ اس سے

معلوم ہوا کہ بشارت کا خاصہ ہے عدم کراہت موت۔ پس بشارات کا تصور کرنا چاہیے

جو حدیث میں وارد ہیں ان سے عقلاً موت کا اشتیاق پیدا ہو جائے گا اور وحشت مذمومہ

نہ رہے گی گو طبعی وحشت بھی ہو اور اگر یہ حب موت طبیعت پر غالب ہو گئی تو طبعی وحشت

بھی زائل ہو جائے گی اور اب اس کا یہ حال ہوگا کہ طبعاً موت کا مشتاق ہو جائے گا اور

یوں کہے گا:

خرم آن روز کریم منزل ویراں بروم
 راحب جان طلیم وز پئے حباناں بروم
 نذر کردم کہ گر آید بسرایں غم روزے
 تا در میکده شادان و غزلخواں بروم

”جس دن دنیا سے کوچ کروں وہ دن بہت اچھا ہے اپنی جان محبوب حقیقی پر قربان کروں
 اور خوش و خرم کوچ کر جاؤں میں نے نذر کی ہے کہ اگر یہ دن نصیب ہو جائے تو خوش
 و خرم اور غزل پڑھتا ہوا چلا جاؤں۔“

اور بعض واقعات موت کے مشتاقین کے ہم نے خود دیکھے ہیں کہ مولانا فتح محمد صاحب
 کے ایک شاگرد نور احمد طالب علم تھے جن کی عمر سترہ، اٹھارہ برس کی تھی۔ وہ مولانا کی
 وفات کے بعد وطن جانے کو تیار تھے۔ سامان باندھ چکے تھے کہ دفعتاً رات کو طاعونی
 بخار ہوا اور گلٹی نکل آئی۔ لوگ یہ سمجھے کہ اس وقت ان کا دل بہت ٹوٹا ہوگا کہ میں گھر
 جانے کو تھا کہ یہ بلا کہاں سے آگئی۔ لوگ ان کو تسلی دینے لگے کہ انشاء اللہ تم اچھے
 ہو جاؤ گے گھبراؤ نہیں تو وہ کہنے لگے کہ بس اب یوں نہ کہو اب تو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو جی
 چاہتا ہے، پھر ان کا انتقال ہو گیا اور جنازہ کی نماز میں نے پڑھائی۔ مجھے کشف وشف
 تو کچھ ہوتا نہیں لیکن ان کے جنازہ میں مجھے بہت انوار محسوس ہو رہے تھے اور یہ طاعون
 کی برکت تھی کیوں کہ طاعون شہادت ہے اور طاعون میں مرنے والا قاتل سیف کے
 برابر شہید ہے۔ چنانچہ قیامت میں شہداء سیف اور اموات فراش طاعون والوں کے
 بارہ میں جھگڑیں گے۔

شہداء سیف کہیں گے کہ یہ بھی ہماری طرح اعداء اللہ کے زخم سے مرے ہیں یہ

ہمارے درجے میں رہنے چاہئیں اور اموات فراش کہیں گے کہ یہ تو ہماری طرح بستر پر مرے ہیں یہ ہمارے ساتھ رہنے چاہئیں۔ پھر حق تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے کہ طاعون والوں کا زخم دیکھا جائے اگر شہداء سیف کے زخم کہ مشابہ ہو تو شہداء کے درجے میں در نہ نہیں۔ چنانچہ زخم دیکھا جائے گا تو بالکل شہداء کے زخم سے مشابہ ہو گا لو نہ لون دم والریح ریح مسک بالآخر شہداء کے درجے میں رہیں گے۔

طاعون کے منافع آجلہ

یہ تو طاعون کے منافع آجلہ ہیں، ان کو سوچئے تا کہ وحشت کم ہو اور اشتیاق پیدا ہو۔ اب میں ان مجاہدات غیر اختیار یہ کے منافع عاجلہ بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ ان مجاہدات اضطراریہ سے نفس کی تہذیب و تنحیص ہو جاتی ہے چنانچہ رنج و غم میں اخلاق درست ہو جاتے ہیں۔ ساری فوں فاں اور فرعون بے سامانی رخصت ہو جاتی ہے جو بات مجاہدات اختیار یہ سے برسوں میں حاصل نہ ہو وہ مجاہدات اصراریہ سے ایک دن میں حاصل ہو جاتی ہے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ (خطبات حکیم الامت ۲۴/۳۴۴)

ملاقات کا شوق طلب مانگنا مطلوب نبوت ہے

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ شَوْقًا اِلٰی لِقَائِكَ مِنْ غَیْرِ صَرَآءٍ مُّضِرَّةٍ
وَلَا فِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ۔

ترجمہ: اے اللہ! میں آپ سے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں جو مضر نہ ہو اور اس سے کوئی گمراہی کا فتنہ نہ پیدا ہو۔

حدیث شَوْقًا اِلٰی لِقَائِكَ کی شرح

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا غم ہمیشہ گرم رہتا ہے اس کے علاوہ دنیا کے سارے ہنگامے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ آج جو بچہ ہے کل دولہا بنا پھر بابا

ہو گیا پھر دادا ہو گیا پھر قبر میں لیٹ گیا۔ سب ہنگامے سرد ہو گئے۔

زیں سب ہنگامہ باشد کل ہذر

باشد ایں ہنگامہ ہر دم گرم تر

بس اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہنگامہ ہر دم گرم تر رہتا ہے، باقی سارے ہنگامے فانی ہیں۔

شادی بیاہ کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، پھر بچوں کی پیدائش پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ آج خوشیاں منائی جا رہی ہیں کل کو غمی ہو رہی ہے، جن کے ہاتھوں سے آؤ بھگت ہو رہی تھی انہی ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں، جس بیوی کے لئے ہر وقت بے چین رہتے تھے اس بیوی کے دانت ٹوٹ گئے اور آنکھوں پر بارہ نمبر کا چشمہ لگ گیا، کمر جھک گئی تو ناز کی اُس کمر کی کہاں گئی؟ بس یہی ہے دنیا یہاں کی ہر چیز فانی ہے۔

اس لیے دنیا دل لگانے کے قابل نہیں ہے۔ ایک وقت ہے کہ بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے پھر بابا بن جاتا پھر دادا بن جاتا ہے اور بعض لوگ پردادا بھی ہو جاتے ہیں لیکن ایک دن اللہ سے ملاقات کرنا ہے اس لیے یہ دعا کیجئے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ شَوْقًا اِلٰی لِقَائِكَ مِنْ غَیْرِ ضَرَّاءٍ مُّضِرَّةٍ وَّلَا
فِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ۔

یا اللہ! میں آپ سے ملاقات کا شوقِ طلب مانگتا ہوں، یہ مطلوبِ نبوت ہے، دنیا والے مرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہائے میرا مکان، ہائے میری کار، ہائے میری شاندار مرسدیز ہائے یہ کون لے گا؟ یہ کہاں جائے گی اور اللہ والے کس طرح مرتے ہیں۔ شَوْقًا اِلٰی لِقَائِكَ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تڑپ لے کر جاتے ہیں۔ مگر وہ طلب ایسی ہے جو مطلوب بشرطِ شئی ہے غَیْرِ ضَرَّاءٍ مُّضِرَّةٍ اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کا شوق دے مگر وہ ایسا ہو جو مضر نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ شوق میں ہم بیمار ہو جائیں یا دماغی توازن کھو بیٹھیں۔

ایسا شوق ہو جو ہمارے جسم کو نقصان نہ دے وَلَا فِتْنَةً مُّضِلَّةٍ اور دوسروں کو بھی نقصان نہ دے یعنی اس سے کوئی فتنہ گمراہی کا نہ پیدا ہوا اور فتنہ گمراہی کیسے پیدا ہوگا کہ ہائے میرے اللہ! ہائے میرے اللہ! آپ کہاں ملیں گے اور سب بیوی بچوں اور کاروبار کو چھوڑ کر جنگل کو نکل گئے تو یہ دوسروں کیلئے بھی فتنہ ہے۔ یا غلبہ شوق میں زیادہ آلودہ شوق ہو کر کوئی بدعت ایجاد کر دی جو شریعت میں جائز نہ ہو، اللہ کے نبی ﷺ سے ثابت نہ ہو، مثلاً غلبہ شوق میں گانے بجانے لگے تو ایسا شوق فتنہ بن گیا، گمراہی کا سبب بن گیا۔ دیکھئے یہ کلام نبوت کا اعجاز ہے کہ شوقِ ملاقاتِ الہی کو مقید کر دیا کہ ایسا شوق عطا ہو جو ہمارے لیے بھی مضر نہ ہو اور دوسروں کے لیے بھی مضر اور گمراہی کا باعث نہ ہو۔

(پردیس میں تذکرہ وطن: صفحہ ۳۶۴) (خزان الحریث ۲۹۹)

① هذا دعاء عمار بن ياسر رضى الله عنهما الذى رواه عطاء بن السائب رحمه الله تعالى۔ أخرجه أبو يعلى فى مسنده (۱۲۸/۲ ط: دارالكتب العلمية) برقم (۱۶۲۱) والحاكم فى المستدرک (۴۰۶-۴۰۵/۱ ط: دارالكتب العلمية) برقم (۱۹۲۳) وروى عن زيد بن ثابت رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه وأمره أن يتعاهد أهله فى كل صباح: لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير فى يدك ومنك واليك... الخ أخرجه الحاكم فى المستدرک (۶۹۷/۱ ط: دارالكتب العلمية) برقم (۱۹۰۰)

ایک جامع ترین دعاء، نایاب نبوی موتیاں

اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِّي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّي وَأَسْأَلُكَ

خَشْيَتِكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ الْإِحْلَاصِ فِي الرِّضَى
وَالْغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ
الرِّضَاءَ بِالْقَضَاءِ وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ۔ وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى
وَجْهِكَ وَالشُّوقَ إِلَى لِقَائِكَ۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ
مُضِلَّةٍ۔ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الْإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هِدَاةً مُّهْتَدِينَ۔^①

مستدرک عن عامر بن یاسر، مناجات یوم الاحد صفحہ ۲۳

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ يَا اللّٰهُ بوسیلہ اپنے عالم الغیب ہونے کے اور مخلوق پر قادر ہونے کے مجھے زندہ رکھ جب تیرے علم میں زندگی میرے حق میں بہتر ہو اور مجھے اٹھالینا جب تیرے علم میں موت میرے حق میں بہتر ہو۔ اور میں مانگتا ہوں تجھ سے تیرا ڈر غائب و حاضر میں اور اخلاص کی بات عیش و طیش میں اور تجھ سے ایسی نعمت مانگتا ہوں جو ختم نہ ہو اور ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک جو جاتی نہ رہے اور میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے حکم تکوینی پر رضا مندر ہنا اور موت کے بعد خوش عیشی اور تیرے دیدار کی لذت اور تیری دید کا شوق اور میں تیری ذات کے ذریعہ سے پناہ مانگتا ہوں از اردینے والی مصیبت اور گمراہ کرنے والی بلا سے۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے آراستہ کر دے اور ہمیں راہ نما راہ یاب بنادے۔ (مستدرک عن عامر بن یاسر)

زندگی بھی خیر ہو اور موت بھی خیر ہو

اس دعا میں رب العزت کی دو عظیم صفت کا وسیلہ و واسطہ دے کر خیر و بھلائی کا سوال پیش کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز صفات الہیہ میں سے علم غیب جو حق جل مجدہ کی پاک ذات کے لئے خاص ہے۔ یعنی وہ تمام امور جو تمام کی تمام خلائق اور ملائکہ

و فرشتوں سے بھی حق تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہیں اور پوشیدہ ہی ہیں اور حق تعالیٰ جب جتنی چاہتا ہے اپنی حکمت سے ان کو اپنے خاص بندوں پر ظاہر فرماتا ہے۔ اور علم غیب میں کیا کیا خیر و بھلائی خلاق عالم نے اپنے بندوں کے لئے پوشیدہ رکھی ہیں اور خاص کر خزانہ غیب میں خیر الرسل، خیر النبی، امام الخیر، ہادی الخیر، خاتم المرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے لئے تو خزانہ غیب کی ہر خیر پیدا ہی کی گئی تھی اور جس کیلئے خیر امت کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا، وہ نبی سراپا خیر ہی خیر ہے وہ اپنی مناجات و التباء میں اپنی عبدیت کے اظہار کیلئے اور شانِ افتقار و احتیاج بیان کرنے کیلئے جو عا جزانہ و الہانہ اسلوب پیرایہ اختیار کیا اس میں حق جل مجدہ کی صفات میں سے علم غیب اور قدر مطلقہ جو حق تعالیٰ کو مخلوقات پر حاصل ہے۔ ان دونوں کا وسیلہ و واسطہ دیا کیوں کہ علم غیب میں خیر و بھلائی کو حق تعالیٰ کے علاوہ کون جانتا ہے اور مخلوقات پر قدرت تام رب العزت کو ہی حاصل ہے اور ان دونوں کے ذریعہ ہی ہماری بھلائی کا دروازہ اور رحمت کا سایہ طلب کیا جاسکتا ہے تو مناجات میں دو خیر و صفت کے ذریعہ مانگی گئی پہلی خیر زندگی اور حیات جو نیکی و بھلائی اور خیر کے حصول کا اصل منبع اور سرچشمہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کے لئے زندگی اور حیات میں ہی ابدی صلاح و فلاح اور رشد و ہدایت کی راہ اختیار کر کے رب العزت کی مغفرت و رحمت کو پاسکتا ہے۔

آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے دعا و مناجات میں عرض کیا کہ اس وقت تک حیات بخشا رہ جب تک علم غیب میں خیر و بھلائی ہماری حیات و زندگی سے جڑی رہے، پیوست رہے، حیات و خیر کا دامن و چولی کا ساتھ رہے۔ یعنی حیات پوری کی پوری، زندگی کی ہر آن و ہر شان خیر ہی خیر ہو۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ خیر و بھلائی ہی میری حیات و زندگی ہو،

اور میری زندگی تمام تر خیر و بھلائی ہی ہو۔ اور جو زندگی ہو وہ خیر ہو اور جو خیر ہو وہی میری زندگی و حیات ہو اور اس کی تائید و نصرت بِعَلَيْكَ الْغَيْبِ آپ کے علم غیب سے ہو۔

وفات سے خیر کو وابستہ رکھنا کمالِ قدرت ربانی ہے

دوسری چیز جو طلب کی گئی ہے وہ ہے خیر و بھلائی کے ساتھ حضورِ حق کی حاضری کی التجاء و استدعا یعنی غیب و پوشیدہ کی کمال علم رکھنے والے اور مخلوق پر حیات و موت کی قدرت رکھنے والے جس طرح حیات و زندگی میں خیر و بھلائی اپنے علم و قدرت سے عطا کی جب میرے حق میں موت و ملاقات میں خیر ہو مجھے اٹھالینا زندگی میں خیر سے وابستگی اور موت و وفات سے خیر و بھلائی وابستہ رکھنا یہ محض رب العزت کے کمالِ قدرت کی دلیل ہے کہ حیات و زندگی میں اعمال خیر و افعال خیر کو وجود بخشا۔ خیر میں خلوص وللہیت، رضاء الہی، شوقِ لقاء اللہ، تسلیم و تقویٰ، انابت و استغفار، رجوع و لجوء الی اللہ، ریاضت و مجاہدہ، عبادت و اطاعت، ذوق و شوق کے ساتھ اتباع سنت اور تمام وہ حرکات و سکنات، اعمال و افعال، ضمائر و سرائر، طینت و طبیعت کی طہار کے ساتھ جذبہ رضائے الہی کے تحت جو بھی قدم اٹھے گایا اٹھایا جائے گا وہ سب کا سب بھی خیر ہی خیر ہے۔ زندگی میں خیر حسن خاتمہ پر اختتام پذیر ہوتا ہے عملی اعتبار سے یعنی خیر کا ظہور ہوتا ہی رہتا ہے اور کلمہ خیر شہادت توحید باری کی شکل میں زندگی کے آخری لمحات میں شہادت پر ختم و مہر لگا کر لقاء اللہ کی جانب روانہ ہو جاتا ہے، اب موت میں خیر کی طلب بھی کمالِ نبوت و خاتمیتِ مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے، وہ یہ کہ جس لگن اور جدوجہد، ذوق و شوق اور خلوص وللہیت کے ساتھ رضاء باری بتوفیق الہی خیر کی شکل میں بفضل الہی ہوتی رہی، وفات بمعنی آخری حیات کی ابتداء بھی شہادت خیر سے ہو جائے، تو

حیات دینوی کا اختتام بھی شہادت خیر پر ہو، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رب العزت تیرے علم غیب اور مخلوقات پر جو قدرت ہے اس کا واسطہ دے کر سوال کر رہا ہوں کہ میری وفات بھی خیر و بھلائی پر ہو۔ نبی خیر نے حیات خیر کے ساتھ وفات خیر مانگ کر اشارہ کر دیا کہ جب امت میں خیر ہی خیر غالب ہو جائے تو میری وفات ہوتا کہ خیر امت میرے بعد بھی خیر پر باقی رہے۔ نبی علیہ السلام نے جو مناجات میں مانگا کہ میری وفات اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ میری امت میں نورِ ہدایت بفیض نبوت، خیر کا غلبہ نہ ہو جائے۔ واللہ اعلم

حدیث شریف کی ہی روشنی میں اس کی وضاحت یوں ہو سکتی ہے:

وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَأَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ وَفِي رِوَايَةٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ۔

یا اللہ اور جب تو کسی بندہ پر بلا نازل کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے اٹھا لینا، بغیر اس کے کہ میں اس بلا میں پڑوں۔ (متدرک عن ثوبانؓ)

یایوں تعبیر ہو سکتی ہے کہ علم غیب کے اعتبار سے ذنبی مَغْفُورًا اور سَعِي مَشْكُورًا کر کے مجھے اٹھا لینا۔

حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس مناجات میں سکھلایا کہ حق تعالیٰ سے حیات و زندگی کی خیر کے ساتھ موت و وفات کی بھی خیر مانگے تاکہ دونوں زندگی خیر ہی خیر ہو۔ یہاں اس دنیا میں خیر یعنی عملی و شرعی نبوی زندگی کا نمونہ ہو اور وفات بھی خیر و بھلائی پر ہو کہ کسی فتنہ و فساد اعتقادی و عملی۔ جسمانی و روحانی میں مبتلا نہ ہو۔

وفات کا خیر سے وابستہ رکھنا اور بعد الوفات بھی خیر بمعنی منجانب اللہ مغفرت و رحمت کا حاصل ہونا اور آخرت کی زندگی جو اصل زندگی اور ابدی و سرمدی زندگی ہے اس میں

خیر کا عطا کرنا رب العزت کی کمال قدرت و رحمت و اسعہ کی دلیل ہے جس کو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورتی و حسن خوبی کے انداز میں اللہ رب العزت سے طلب فرمایا اور امت کو رشد و ہدایت کے پھل و ثمرہ کی راہ لگایا۔

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِيِّیْنَ مَنْ لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ ۔

خلوت و جلوت کی حضوری

وَأَسْأَلُكَ خَشِیَّتَكَ فِی الْغَیْبِ وَالشَّہَادَہٗ۔

اس نبوی و نورانی کلمہ میں حاضر و غائب، خلوت و جلوت، ظاہر و باطن، اسلام و ایمان، صورت و سیرت میں کیفیت و خشیت کی یگا گنت وہم آہنگی، اعمال صالحہ میں قابلیت کی جگہ قبولیت و روحانیت کی درخواست پیش کی گئی ہے، خشیت حضوری حق اور معیت باری اور حق آگاہی کا نام ہے، خشیت ایک ایمانی و ایقانی کیفیت کا نام ہے جس سے ربط و تعلق مع اللہ، اور جلوت سے زیادہ خلوت میں حضوری و معیت باری کو صاحب حال غنیمت جانتا ہے اور پھر اُس کیفیت سے جلوت کو غیبی و بت و خلل کے فتنہ سے فصل شامل حال ہو تو غفلت سے بچاتا ہے، خشیت و ذکر حق تعالیٰ کی جانب سے اپنے خاص بندوں کو حضوری کی کیفیت کے لئے ایک منہ و سپاہی ہے منجانب اللہ ایک مربی و راہبر ہے، خشیت الہیہ جب بندہ میں جاں گزیر ہو جاتی ہے تو خیر و بھلائی کی راہ استقامت کے ساتھ جمادیتی ہے اور ہر وہ اعمال جو رضا باری کا ذریعہ و سبب ہوتا ہے خواہ نفس کو گراں ہو بسہولت رغبت و محبت کے ساتھ اطاعت و عبادت بننے لگتے ہیں شریعت پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، قدم قدم پر فضل حق سے رہنمائی ہوتی ہے، الغرض خشیت سے شان اطاعت پیدا ہوتی ہے اور اطاعت سے حق تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوتی ہے اور معرفت الہیہ سے محبت و شوق لقاء اللہ پیدا ہوتا ہے، اور محبت و شوق کی کوئی انتہا نہیں

کیوں کہ ذات حق عزوجل کی صفات غیر متناہی ہیں، بندہ کا محبت و شوق اس رب العرش العظیم سے اپنے محدود تصور و خیال اور وہم و گمان میں ہوگا جبکہ وہ ذات تصور و خیال، وہم و گمان سے ور الوراء ثم وراء الوراء ہے سبحانہ سبحانہ، سبوح و قدوس۔

خشیت کی حد معصیت سے دوری ہے

ایک، دوسری مناجات میں حضرت خاتم النبیین ﷺ نے اس خشیت کی حد بیان فرمائی ہے:

اَللّٰهُمَّ اَقْسِمَ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحْوُلُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ۔

یا اللہ ہمیں اپنی خشیت سے اتنا حصہ دے کہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے۔

یعنی خشیت و ڈر اس قدر ہمہ وقت ہو کہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان ایک مضبوط قوی آڑ اور حجاب ہو جائے خشیت ایک حائل و آہنی دیوار بن جائے، خشیت ربانی سے معاصی و نافرمانی معدوم و دور ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ ایسی خشیت جو معاصی سے بندہ کو دور کر دے یا دور رکھے، کمال عظمت ربانی اور ہیبت الہی کی دلیل ہے۔ خشیت کا کمال درجہ یہ ہے کہ رب العزت کی محبت و عظمت دونوں ہی قلب پر ایسی محیط ہو کہ اعضاء جسمانی ادنیٰ درجہ کی معاصی و نافرمانی کی طرف مائل نہ ہو بلکہ زبان نبوت و خاتمیت میں بندہ اور معاصی کے درمیان حائل ہو، صلی اللہ علی خاتم النبیین وسلم۔

کیوں کہ قلب جو محل و مقام خشیت ہے اگر خوف و خشیت سے پُر ہو تو تمام اعضاء جسم پر خوف و خشیت باری کا ایک وجودی و روحانی اور نورانی اثر اور رحمانی ثمر کا عکس ہوگا۔ جو رشد و ہدایت اور انابت و عبادت کی راہ سے شریعت و اطاعت کی طرف گامزن ہوگا اور ان کا اصل سبب وہی خوف و خشیت ہوگی جو عظمت باری کے بقدر تنزیہ و تقدیس کے

ساتھ مومن کامل کے قلب پر موہب ربانی سے مملو و پر ہے۔ سبحانہ سبحانہ، سبوح قدوس، اس کے برخلاف خوف و خشیت سے جو قلب جس قدر خالی ہوگا۔ معاصی کا ہجوم ہوگا۔ بندہ میں غفلت آئے گی اور غفلت آئے گی تو غفلت کے بقدر دل میں سختی و شقاوت، حرمان رحمت و ہدایت، پھر عبادت و اطاعت میں وحشت و بددلی ہوگی دل جمعی و انس و طمانیت کی چاشنی کا فقدان ہوگا، شکوک و شبہات کا قطعیات و الہیات میں پیدا ہوگا، کیوں کہ معاصی و نافرمانی تو بربید الکفر ہے کفر کا ڈاکیہ ہے جیسا کہ نامحرم کا بوسہ لینا جماع کا پیش خیمہ ہے اور غنا گانا بجانازنا کو دعوت دیتا ہے۔ اور بد نظری کا عیب عشق کو دعوت دیتا ہے اور مہلک مرض موت کو بلاتا ہے۔ الغرض معاصی و نافرمانی کے بے شمار مفاسد و مہلکات ہیں اور ان کے برے نتائج و اثر سے صاحب معاصی بچ نہیں سکتا۔ نافرمانی کا اثر انسانی عقل و بدن اور دنیا و آخرت سب پر ہوتا ہے، گناہ سے عقل انسانی ایسی تباہ ہوتی ہے کہ الہیات و ربانیات کو سمجھنے کی صلاحیت کھو جاتی ہے، بدن میں سستی و کاہلی اور کسل کی کیفیت آ جاتی ہے، دنیا میں جو کسب خیر کا مقام ہے معاصی ہونے لگتی ہے اور آخرت کی تباہی تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت و جنت سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اگر معاصی نے کفر کی سرحد کو پار کر دیا تو محرومی ابدی ہے اور اگر معاصی کا وجود اطاعت کے ساتھ ہے تو.....

فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ،

الغرض خشیت سے دل میں نرمی اور احکام اسلام سے طمانیت و شرح صدر کی کیفیت اور حق تعالیٰ کی جانب سے توفیق و بصیرت کی ایک عجیب روشنی عطا ہوتی ہے۔ جس کے اُجالے میں نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں اللہ تعالیٰ کے راستہ پر اڑا چلا جاتا ہے۔

اس کے برعکس و برخلاف وہ بد بخت جس کا دل خشیت سے خالی ہونے کی وجہ سے پتھر کی طرح سخت ہو گیا ہو نہ کوئی نصیحت اس پر اثر کرے اور نہ خیر کا کوئی قطرہ اسکے اندر گھسے، کبھی اللہ کے یاد کی توفیق نہ ہو یونہی اوہام و ہوا اور رسوم و تقلید اباہ کی اندھیروں میں بھٹکتا پھرے اور ظلمات و اندھیروں میں انقباض و تذبذب کی مہلک اور ابدی خسران و ہلاکت کی طرف جا رہا ہو دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ خاتم النبیین ﷺ نے حق تعالیٰ سے خشیت مانگی جو سعادت و ہدایت کی کلیدی اساس و جامع خیر و بھلائی ہے۔

ایک موقع پر رسول اللہ ﷺ نے خشیت کو اپنی مناجات میں یوں مانگا ہے

وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ اخْوَفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي۔

(کنز العمال عن ابی بن مالک)

اور اپنے ڈر و خشیت کو میرے تمام چیزوں سے خوفناک تر بنا دے۔

حضرت ﷺ نے جو فرمایا ہے:

وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ اخْوَفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي

یعنی اللہ آپ مجھ پر اپنی صفاتِ جلالیہ کی عظمت و ہیبت اور کبریائی و جبروت اور عزت و قدرت کی تنزیہی و تقدیسی صفات ایسی منکشف و عیاں کر دیجئے۔ جس سے کمالِ خوف و خشیت سے شانِ عبدیت و نیاز مندی میں بھی شانِ خاتمیت کا مقام حاصل ہو جائے۔ یہ ایک مضبوط و مستحکم حقیقت ہے کہ جب قلب و طینت پر حق جل مجدہ کی صفاتِ جلالیہ و تنزیہی کا عکس وارد ہو جائے یا رب العزت غیب سے بقدر استعداد منکشف کر دے تو بندہ پھر وارد اور انکشاف سے ذات و صفات کی طرف متوجہ و مائل ہوگا جبکہ ذات حق جل مجدہ تک پہنچنے کے لئے صرف صفات ہی کا سہارا ہے، اور صفات باری تعالیٰ بھی ذات باری تعالیٰ کے مانند ازلی و ابدی ہیں۔ اور بندہ تو بندہ ہے یہاں عجز ہی

عجز ہے۔ قصور ہی قصور ہے۔ نقص ہی نقص ہے۔ عیوب ہی عیوب ہیں۔ اور وہاں تعالیٰ اللہ۔ وراء الوراء، ثم وراء الوراء بندہ نے جو حق تعالیٰ کی صفات و قدس، جلال و کمال، عظمت و ہیبت کبریا و جبروت، عزت و قدرت کا حق تعالیٰ کی شان کے مناسب تنزیہی و تقدیس جانا سبوح و قدوس اس سے وراء الوراء ثم وراء الوراء ہے۔ کہ بندہ مخلوق ہے۔ اور حق تعالیٰ خالق ہے۔ بندہ خالق تعالیٰ رب العرش العظیم کے صفات کو بھی تو اپنے خَلْق کے دائرہ میں جانے گا۔ جبکہ اللہ خالق ہے۔ بندہ کا ہر تصور و خیال جلالی ہو یا اکرامی خلق کے عیب سے متصف ہو گا جبکہ اللہ تعالیٰ وہم و گماں اور تصور و خیال سے بھی وراء الوراء ثم وراء الوراء ہے۔ سبحانہ سبحانہ۔ سبوح قدوس۔

حاصل کلام یہ ہوا کہ حضرت خاتم النبیین ﷺ نے صفات جلالیہ کی ہمہ گیری، ہمہ جہت طلب فرمائی تاکہ کمال خشیت جو مفتاح خیر و سعادت ہے، لقاء اللہ کی معین و نصیر ہو۔ واللہ اعلم و صلی اللہ علی خاتم النبیین۔

خشیت ایسی ہو گویا کہ اللہ رب العزت کو دیکھتا ہو

ایک دوسرے موقع پر خاتم النبیین ﷺ نے رب العزت سے ایسی خشیت جو رویت و دید کی کیفیت کے وقت ہوتی ہے طلب فرمائی:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ اَخْشَاكَ كَاَنِيْ اَرَاكَ اَبَدًا حَتّٰى اَلْقَاكَ۔

(کنز العمال عن ابی ہریرہؓ)

یا اللہ مجھے ایسا کر دے کہ میں تجھ سے اس طرح ڈرا کروں کہ گویا میں ہر وقت تجھے دیکھتا رہتا ہوں، یہاں تک تجھ سے آملوں (یعنی ملاقات ہو جائے)۔

سابقہ اوراق میں خشیت الہیہ پر فضل باری سے آپ پڑھ چکے ہیں، بات حضرت خاتم النبیین ﷺ کے رب العزت سے خشیت مانگنے کی ہو رہی ہے۔ وہ جو

اخشا الناس اور اخشا کم للہ ہے، وہ اپنی آہ وزاری کے ذریعہ خشیت کی ایسی کیفیت کے طالب ہیں جو دید اور مشاہدہ سے پیدا ہوتی ہے حضوری و استحضار کا یہ کمال رتبہ و مقام ہے کہ دیدہ باطن پر رب العزت کی ایسی خشیت ہمہ وقت و ہمہ جہت، ہر آن و ہر مکان، ظاہر و باطن، خلوت و جلوت میں ہر دم دائمی و دوامی ہو کہ ہر وقت رب العرش العظیم کا گویا مشاہدہ ہوتا رہے اور ذوق و شوق، لطف و سرور، اور خشیت میں ایسی حضوری ہو جو رب العزت کو دیکھتے رہنے سے پیدا ہو، یہ حقیقت احسان کی کیفیت کے استحضار کی طرف اشارہ ہے کہ خشیت باری میں رویت و دید کی کیفیت و رنگ ہو۔

پھر خاتم النبیین ﷺ نے خشیت جو رویت کی کیفیت میں ہو اسی پر قناعت نہیں فرمایا بلکہ رویت سے لقاء و ملاقات کی نعمت غیر متناہی کا سوال پیش کیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خشیت باری معین و مدد ہے رویت باری تعالیٰ میں۔ نیز کمال خشیت سے رویت کی کیفیت کا حال پیدا ہوتا ہے اور رویت کا صحیح و ذوقی لطف و سرور لقاء اللہ اور لقاء الرحمن، لقاء باری تبارک و تعالیٰ سے ہوگا۔

اس لئے خاتم النبیین ﷺ نے، خشیت کو رویت سے اور رویت کو لقاء اللہ اور ملاقات سے مربوط فرمایا۔ یوں بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ کہ کمال خشیت کے استحضار سے رویت و دید کی کیفیت کا دیدہ باطن پر عکس و پرتو پڑتا ہے اور رویت و دید کی انتہا و منتہی لقاء اللہ، اور لقاء باری تعالیٰ ہے، گویا کہ لقاء اللہ کا پہلا وجودی عمل خشیت ہے اور خشیت کے دوامی کیفیت کے استحضار سے رویت کی احسانی صفت پیدا ہوتی ہے جس کو حدیث میں اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، کہ عبادت کرو اس طرح گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اور یہی دنیاوی رویت کی کیفیت آخرت میں جا کر ملاقات و لقاء اللہ کا مظہر بنے گی۔ اور لقاء اللہ کا شرف حاصل ہوگا۔ کیوں کہ لقاء اللہ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔

ظاہری بات ہے۔ خلاق عالم، خلاق کون و مکاں، خلاق عرش عظیم، کی ملاقات و لقاء ہی سرمایہ ایمان اور ایک مومن کا متناء فکر و نظر ہے وہ معبود و مسجود، اور محبوب و مقصود و جہاں ہے، اس کی ملاقات کا انتظار اس کی محبت و عظمت، ہیبت و قدرت کبریاء و جبروت کی صفات جو شانِ بے نیاز کے مناسب ہو تنزیہ و تقدیس کے ساتھ، ایک مومن خشیت و ڈر کے ساتھ دیدہ باطن میں موجزن رکھتا ہے اس کی جزاء لقاء اللہ حق تعالیٰ نے رکھی ہے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر دست اقدس پھیلا یا ہے وہ ان کی شان عطاء ہے اور یہ ہمارے نبی کی شان نیاز مندی ہے۔

قطب العالم حضرت رشید احمد گنگوہیؒ کا مضمون تقویٰ سے سعادت اور معصیت سے شقاوت پیدا ہوتی ہے

وَأَسْعِدْنِي بِتَقْوَاكَ وَلَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ

(کنز العمال عن ابی ہریرہؓ)

اور مجھے تقویٰ سے سعادت دے اور مجھے شقی نہ بنا اپنی معصیت سے۔

ترجمہ سے ہی مفہوم بہت واضح ہے کہ سعادت بمعنی صلاح و صلاح دارین تقویٰ و طہارت سے نصیب ہوتی ہے۔ تقویٰ کو ملاک الحسنات کہا جاتا ہے یعنی تقویٰ تمام حسنات و خیرات اور نیکیوں کی جڑ ہے اور تقویٰ دین شریعت کی اصل بنیاد ہے۔ تقویٰ کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ان کی شان و کبریائی کا دل پر ایسا ہمہ گیر غلبہ و رنگ ہو کہ فکر و نظر بھی شریعت و سنت کے ہم رنگ ہو جائے، طبیعت شریعت بن جائے۔ طینت کو طہارت نصیب ہو جائے، معیت باری خلوت و جلوت میں کیفیت بن جائے، حضور حق کی حضوری ہی تقویٰ بن جائے۔ غیبت و ذہول معدوم ہو جائے۔ حق آگاہی حق طلبی کے لئے معین و مددگار بن جائے پھر حق پرستی و طیرہ و شعار بن جائے۔ حق تعالیٰ

کی رضا و خوشی بندگی کی راہ گامزن ہو جائے حق تعالیٰ کا دھن و دھیان زندگی کی سانس بن جائے، الغرض تقویٰ سے سعادت اور راہ ہدایت نصیب ہوتی ہے۔

اس کے خلاف معصیت سے شقاوت، یعنی نافرمانی و گناہ سے شقاوت و بدبختی، دل کی سختی، اعضاء و جوارح میں کسل و سستی، کم عقلی و بد خلقی اور روز بروز بدبختی بڑھتی ہے، راہ ہدایت مشکل نظر آنے کے سبب رحمت کے اعمال سے وحشت ہونے لگتی ہے، شریعت سے طبیعت کو نفرت ہونے لگتی ہے، گناہ کی ظلمت سے قلب کی کیفیت بدلنے لگتی ہے، حق کی راہ چلنے سے قدم اکھڑنے لگتے ہیں۔ دین کی باتوں سے یقین کی جگہ تذبذب اور شکوک و شبہات آنے لگتے ہیں دینداروں اور اللہ والوں سے بدگمانیاں ہونے لگتی ہے اور پھر بدگمانی بدزبانی کا پیش خیمہ بن کر شقاوت و بدبختی کے تاریک، وادیوں میں اتار کر ہلات کا ذریعہ بنتی ہے۔

حاصل حدیث

الغرض خشیت کے کمال استحضار سے رویت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور رویت کے بعد لقاء اللہ اور لقاء رحمٰن متوقع ہے اور اس دنیا میں تقویٰ، سعادت و ہدایت اور رحمت باری تعالیٰ کی راہ گامزن کرتا ہے اور معصیت سے شقاوت و بدبختی اور دل کی سختی پیدا ہوتی ہے حضرت خاتم النبیین ﷺ نے حق جل مجدہ سے خشیت جو معین رویت و لقاء رحمٰن ہو اس کا سوال فرمایا۔

خشیت کے بہتے ہوئے آنسوؤں سے دل کی سیرابی

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ عَيْنَيْنِ هَطْلَتَيْنِ تَسْقِيَانِ الْقَلْبَ بِذُرُوفِ الدَّمْعِ مِنْ
خَشْيَتِكَ قَبْلَ اَنْ تَكُوْنَ الدَّمُوعُ دِمَاءً وَالْاَصْرَ اِسْرَاجًا

(کنز العمال عن ام سعید، فیض القدیر رقم ۱۵۳۰۱)

یا اللہ، مجھے برسنے والی آنکھیں نصیب کر جو دل کو تیری خشیت کی بناء پر بہتے ہوئے آنسوؤں سے سیراب کر دیں، بغیر اس کے کہ آنسو خون ہو جائیں اور ڈار ہیں انگارے۔

اس مناجات کو اول سے آخر تک پڑھ جائے اور فرصت کے اوقات میں خلوت و تنہائی میں بیٹھ کر اپنی بے بسی و بے کسی اور عجز و نیاز، تواضع و انکساری کو مستحضر کر کے بارگاہ قدس کی حاضری و پیشی اور زاد و توشہ سے نامہ اعمال کی تہہ دامنہ اور ذرہ ذرہ کی جواب دہی کا تصور قائم کر کے رغبت و رہبت، خوف و امید کے ملے جلے امتزاج کے ساتھ حضور حق میں آہ و بکا، گریہ و زاری کا نذرانہ پیش کیجئے اور اس نبوی تعبیر انیق کو ذوقی و وجدانی محور پر ایمانیات و یقینیات میں محسوس کیجئے۔ کبھی تو آنسوؤں کا نذرانہ بارگاہ قدس میں پیش کر کے دل کی کیفیت میں سیرابی کی لذت کا اندازہ لگائے۔ وہ آنکھیں جو خشیت سے روتی نہیں فیض و تجلیات الہیہ اور وارِد قدسیہ کی کیفیات کو کیا جانیں گی۔

حضرت خاتم النبیین ﷺ کے کلمات طیبات بھی نبوت و خاتمیت کے شواہدات میں سے ہیں۔ آپ ﷺ نے محض آنسو کا نکلنا یا آنکھ سے آنسو کا بہنا نہیں مانگا۔ بلکہ رب العزت کی جناب میں عرض کیا کہ اول تو برسنے والی آنکھ یعنی دائمی و دوامی مسلسل و تسلسل کے ساتھ برسنے والی ہو اور اس کا بہاؤ و روانی دل کو سیراب کر دے تیری خشیت سے۔ آنسوؤں کا تسلسل ہو اور اس کے بہنے کا سبب حق تعالیٰ کی خشیت ہو اور خشیت سے دل کی سیرابی ہو یہ انوکھا اور انمول انداز و اسلوب خود دلیل خاتمیت نبوت ہے کیوں کہ اول تو آنکھ سے آنسو نکلنا آسان و سہل نہیں پھر نکلنے کے اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ کہیں غیر اللہ کی محبت اور اس کے حصول کی مشقت و دشواری، کہیں جان و مال کا حصول، یا اس کا زوال الغرض مختلف اسباب کے تحت انسان آنسو بہاتا پھرتا ہے۔ حضرت حنا تم النبیین ﷺ نے دنیاوی کسی بھی اسباب کے تحت آنسوؤں کا بہنا نہیں مانگا، اگر مانگا

تو خشیت کے آنسوؤں کا بہاؤں مانگا اور با مقصد بہاؤ مانگا کہ خشیت کا آنسو بھی قابل قدر ہے مگر اس سے بھی بڑھ کر نبوت نے دستِ اقدس کو پھیلایا کہ خشیت سے برسنے و بہنے والا آنسو دل کو شہونِ نبوت اور شانِ خاتمیت کے بقدر سیراب کر دے کہ غیبی تمام حقائق کی تجلیات قلب پر منکشف فرما دے، تمام حجابات و موانعات جو انکشافِ انوارات میں حائل ہیں ان کو دور فرما دے، اپنی شانِ قدس کی تقدیس کا عقدہ کھول دے تاکہ عبدیت کی راہ حضور حق کی تحمید و تجید بجالاؤں عظمت و کبریائی کی تزیہ کار از عیاں فرما کہ رب العزت تیری شان کے مناسب تیری تسبیح و تہلیل کا زمزمہ پیش کر سکوں۔

اَنْتَ اَنْتَ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ
وَاثُوْبُ اِلَيْكَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِيِّیْنَ وَسَلَّمْ تَسْلِيْمًا۔

آنسوؤں سے دل کی سیرابی اسی وقت ممکن ہے جبکہ رحمتِ باری کی موسلا دھار بارش ہمہ وقت ہوتی رہے اور دیدہ باطن کو سیراب کرتی رہے۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حق تعالیٰ کی جانب سے اکمل و اتم وہ تمام تر قدسی عنایات و تجلیات، برکات و رحمت کا مظہر بنایا گیا تھا اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دل نشین و دل آویز اور دل گداز مناجات اختیار فرمائی وہ امت کے لئے راہِ سلوکیات ہے تاکہ امت نبی رحمت کی مناجات کو پیش نظر رکھ کر درجات، کمالات کے حصول کے لئے جہد و سعی اور مجاہدہ کی راہ اختیار کرے اور اُن صفات و کیفیات کو اتباعِ سنت اور بفیضِ نبوت اخذ کرنے کی پوری کوشش کرے اور مناجات کے الفاظ سے ظاہری و باطنی برکت کو پائے۔

آنسو کی قدر و قیمت

① عن النضر بن سعد رضی اللہ عنہ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمْ، لَوْ اَنَّ عَبْدًا بَكَی فِیْ اُمَّةٍ لَا تُنْجِی اللّٰهُ تَعَالٰی تِلْكَ الْاُمَّةَ مِنْ

النَّارِ بِكَاءٍ ذَلِكَ الْعَبْدُ وَمَا مِنْ عَمَلٍ إِلَّا لَهُ وَزَنُ وَثَوَابٌ إِلَّا الدَّمْعَةَ
فَإِنَّهَا تُطْفِئُ بُخُورًا مِنَ النَّارِ وَمَا أَغْرَ وَرَقَّتْ عَيْنٌ بِمَا فِيهَا مِنْ
خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى جَسَدَهَا عَلَى النَّارِ فَإِنْ
فَاضَتْ عَلَى خَدِّهِ لَمْ يَرْهَقْ وَجْهَهُ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ۔ (اخرجه الحکیم الترمذی)

② وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول۔ عینان لا تمسهما النار عین بکت من خشية الله تعالى وعین باتت تحرس في سبيل الله تعالى۔

③ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع ولا اجتمع على عبد غبار في سبيل الله تعالى ودخان جهنم زاد النساء في منخره ومسلم ابدا۔

(روح المعانی ج ۸ - ۱۸۰)

حضرت حازم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا رو رہا تھا، اسی دوران جبریل علیہ السلام نازل ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ فلاں شخص ہے تو حضرت جبریل نے فرمایا ہم انسانوں کے تمام اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں کر سکیں گے کیوں کہ اللہ تعالیٰ ایک آنسو سے جہنم کے کئی سمندر بچھا دیں گے۔

(اخرجا احمد فی الزهد، البدور السافره فی امور الاخره) آخرت کے عجیب و غریب حالات (۳۸۲)

ہر آنسو انمول ہے

حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا، کوئی آنکھ آنسوؤں میں نہیں ڈبڈباتی، مگر اللہ تعالیٰ اس صاحب آنکھ کے جسم کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں اور اگر آنسو کا قطرہ انسان کے رخسار پر بہہ جائے تو اس چہرہ کو ذلت اور رسوائی نہیں پہنچے گی، اگر کوئی امتوں میں رونے والا کسی امت میں رودے تو اس امت کو عذاب نہیں دیا جاتا ہر چیز کی ایک مقدار اور وزن ہے مگر ایک آنسو سے جہنم کے دریا بجھائے جائیں گے۔ اخراج البیہقی۔ حوالہ سابق

حضرت نصر بن سعد سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس قوم میں کوئی اللہ کے خوف سے رونے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس کی وجہ سے آگ سے نجات عطاء فرما دیں گے۔ حکیم ترمذی، مکتبہ ۴/۲۲۳ معارف القرآن ۵/۵۴۰

علماء دین میں خشیت کیسی ہو؟

آج سب سے بڑی مصیبت جو مسلمانوں پر پڑی ہے اس کا سبب یہی ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت سے رونے والے بہت کم رہ گئے صاحب روح المعانی نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت سے رونے کے فضائل کی احادیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حَالُ الْعُلَمَاءِ یعنی علماء دین کا یہی حال ہونا چاہیے۔ کیوں کہ ابن جریر ابن منذر وغیرہ نے عبدالاعلیٰ تمیمی کا یہ مقولہ نقل کیا ہے جس شخص کو صرف ایسا علم ملا ہو جو اس کو رلاتا نہیں تو سمجھ لو کہ اس کو علم نافع نہیں ملا۔

(معارف القرآن ۵/۵۴۱ روح ۸/۱۸۰)

خشیت تو علماء کا خاص وصف ہے صحیح عالم وہی ہے جس میں خشیت باری خلوت و جلوت میں ہو۔ حق تعالیٰ کی ذات و صفات اور مخلوقات عالم میں اس کے تصرفات و انقلابات اور اس کے انعامات و احسانات سے حق تعالیٰ کی معرفت کی راہ خشیت باری ہو۔ صرف

زبان دانی اور فنونِ بلاغت جاننے والوں کو قرآن کی اصطلاح میں عالم نہیں کہا جاتا۔
عالم صحیح وہی ہے جس کو حق تعالیٰ کی معرفت ہو اور معرفت سے خشیت پیدا ہوتی ہے۔
① عالم وہ شخص ہے جو خلوت و جلوت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے وہ اس کو مرغوب ہو اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہے اس کو اس سے نفرت ہو۔ عن بصریؒ

② لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الْحَدِيثِ، وَلَكِنَّ الْعِلْمَ كَثْرَةُ الْخَشْيَةِ
یعنی بہت سی احادیث یاد کر لینا یا بہت باتیں کرنا کوئی علم نہیں، بلکہ علم وہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خشیت زیادہ ہو۔ عبد اللہ بن مسعودؓ۔ (جس قدر کسی میں حق تعالیٰ کی خشیت و ڈر ہو وہ اسی درجہ کا باکمال عالم ہے)۔

③ خشیت اللہ کو کثرتِ روایت اور کثرتِ معلومات سے نہیں پہچانا جاسکتا بلکہ اس کو کتاب و سنت کے اتباع سے پہچانا جاتا ہے۔ (ابن کثیر)
④ جس شخص میں خشیت نہ ہو وہ عالم نہیں شیخ شہاب الدین سہروردیؒ
⑤ مَنْ لَمْ يَخْشَ فَلَيْسَ بِعَالِمٍ۔ (ربیع بن انسؓ)
⑥ إِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ خَشِيَ اللَّهَ۔ (مجاہدؓ)

عالم تو صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس میں خشیت ہو حاصل یہ کہ صرف عربی جاننے کا نام علم اور جاننے والے کا نام عالم نہیں جس میں خشیت نہ ہو وہ عالم ہی نہیں۔

④ خشیت کبھی صرف اعتقادی اور عقلی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی بہ تکلف احکام شرعیہ کا پابند ہوتا ہے۔ اور کبھی یہ خشیت حالی اور ملکہِ راسخہ کے درجہ میں ہو جاتی ہے۔ جس میں اتباعِ شریعت ایک تقاضائے طبیعت بن جاتا ہے۔ پہلا درجہ مامور بہہ اور

عالم کے لئے ضروری ہے، دوسرا درجہ افضل و اعلیٰ ہے ضروری نہیں۔

از بیان القرآن معارف ۷/ ۳۳۸

مناجات میں تعلیم امت اور اسلوبِ حکمت

قَبْلَ أَنْ تَكُونَ الدَّمُوعَ دَمًا وَالْأَضْرَاسَ جَمْرًا

قبل اس وقت کے کہ ہو جائیں آنسو خون اور ڈارہیں انگارے۔ یعنی قیامت کے دن موقف کی ہولناکی اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات اور شدتِ عذاب سے اہل معاصی پر مختلف احوال کا ظہور ہوگا اور جسمانی و روحانی تبدیلی بھی معصیت کی نحوست سے رونما ہوگی۔ جس کا بیان قرآن وحدیث میں موجود ہے مثلاً روتے روتے آنسو کا ختم ہو جانا پھر خون کے آنسو سے رونا اور آنکھ کا بھی زخمی ہو جانا۔ آنسوؤں کے بہاؤ سے رخسار پر نالہ کی طرح نہر کا خون سے بہنا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اے لوگو (حق تعالیٰ کی خشیت و خوف سے) روؤ اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل و ہیئت ہی بنا لو اس لئے کہ دوزخی جہنم میں روئیں گے، یہاں تک کہ اُن کے آنسو رخسار پر بہیں گے گویا کہ نہریں ہوں گی۔ پھر ان کا آنسو ختم ہو جائے گا۔ پھر خون کے آنسوؤں سے روئیں گے تو آنکھ زخم کے مانند ہو جائے گی۔ (ترغیب: ۴/ ۴۹۳)

مناجات کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن عذاب کی سختی و شدت سے ڈارہیں آگ کا انگارہ بن جائیں گی جس طرح کہ آنسو خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ

إِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَكُونُ حَتَّىٰ لَوْ أُجْرِيَتِ السُّفُنُ فِي دُمُوعِهِمْ لَجَرَتْ

وَأَنَّهُمْ لَيَبْكُونَ الدَّمَ مَكَانَ الدَّمْعِ (رواہ الحاکم عن عبد اللہ بن قیس وقال

صحیح الاسناد۔ ترغیب ۴/۲۹۳)

دوزخی روئیں گے یہاں تک کہ اگر کشتی ان کے آنسوؤں میں ڈال دی جائے تو چلنے لگے اور آنسو کی جگہ خون سے روئیں گے۔

اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ بِتُوْرِ وَجْهِکَ الْکَرِیْمِ

اور ڈارھ دانت احد پہاڑ کے برابر، اور دونوں کندھوں کے درمیان مسافت تیز قدم چلنے والے شخص کے لئے تین دن کے برابر۔ (بخاری و مسلم)

کان کی لو اور کندھے کے درمیان کی مسافت سات سو سال کے برابر، اور جسم پر کھال کا موٹا پاستر ہاتھ۔ (احمد و طبرانی)

زبان کی لمبائی دو فرسخ، اور بیٹھنے کے لئے جگہ مکہ و مدینہ کے درمیان کی مسافت، الغرض وہاں عالم آخرت میں پہنچ کر سب چیزیں اس عالم کے عذاب و عقاب کے مناسب کر دی جائیں گے تاکہ عذاب کی سختی و شدت کو جھیل سکے۔

اَعَاذَنَا اللّٰهُ، بِفَضْلِهِ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

اس مناجات میں حضرت خاتم النبیین ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا ہے اس سے تو آپ کو پہلے ہی امن و امان کی خوشخبری سنا دی گئی تھی بلکہ آپ تو دوسروں کو امن و امان اور عذاب و عقاب سے نجات دلانے والے ہیں اس لئے امت کو ازراہ عنایت و رحمت تعلیم دی اور غیب کے امور آخرت کو منکشف فرما کر امت پر شفقت فرمایا کہ امت غفلت میں نہ رہے اور ان امور کو جو نبی رحمت سے کھول کر بیان کر دیا مستحضر رکھے اور مناجات میں جب ان الفاظ نبوی کو دل و زبان کی یگانگت سے دہرائے گی تو ضرور بفیض نبوت اور اتباع سنت کی بناء پر خشیت و خوف سے روئے گی اور پھر امت کو وہ

سیرابی ملے گی جو اس کے نبی خاتم نے حق تعالیٰ سے مانگی تھی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ امت اتباع سنت کی راہ قدم بقدم نبی رحمت کے چلتی رہے اور فیض یاب ہوتی رہے۔

اس میں اس طرف بھی لطیف اشارہ ہے کہ عادت خشیت کی کیفیت سے امت میں آنسو پیدا نہیں ہو پاتی جو مسلسل برستی و بہتی رہے، اس لئے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم آخرت کی ایسی کیفیت جو دل کو دھلا دے اور آنکھ کو برسا دے اور آنسوؤں کی قطار ودھاریاں لگ جائے۔ گویا فکر آخرت کے لئے تذکیر اور ترغیب و ترہیب کا یہ ایک نبوی بلیغ اسلوب و پیرایہ ہے جس سے عملی طور پر خشیت کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ انسان مناجات میں عجز و نیاز اور بے بسی اور آخرت کی پیشی کو سامنے رکھ کر اس کیفیت میں ذوقی طور پر محو ہو کر بلبلائے لگے۔

الغرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں امت کو تعلیم دی ہے ورنہ آپ تو اعظم آمنین ہیں اہل فرحین اور رب العزت کے اقرب الاقرین ہیں۔ خوف و خشیت سے ظاہر و باطن اللہ کی یاد کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر قرآن کریم کے تلاوت کے وقت کی جو کیفیت اہل ایمان پر ہوتی ہے اس کا بیان بہت ہی خوبصورت اسلوب میں کیا ہے۔ ارشاد ہے:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ط ذَٰلِكَ هُدًى لِّلَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ۔ (سورة الزمر)

اللہ نے اُتاری بہتر بات کتاب آپس میں ملتی ودھرائی ہوئی بال کھڑے ہوتے ہیں اس سے کھال پر اُن لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے پھر نرم ہوتی ہیں ان کی کھالیں

اور ان کے دل اللہ کی یاد پر یہ ہے راہ دینا اللہ کا اس طرح راہ دیتا ہے جس کو چاہے اور جس کو راہ بھلائے اللہ اس کو کوئی نہیں سمجھانے والا۔ (شیخ الہند)

یعنی کتاب اللہ سن کر اللہ کے خوف اور اس کے کلام کی عظمت سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، مطلب یہ کہ خوف و رعب کی کیفیت طاری ہو کر ان کا قلب و قالب اور ظاہر و باطن اللہ کی یاد کے سامنے جھک جاتا ہے، اور اللہ کی یاد ان کے بدن اور روح دونوں پر ایک خاص اثر پیدا کرتی ہے۔ یہ حال اقوایاے کاملین ہوا، اگر کبھی ضعف و ناقصین پر دوسری قسم کی کیفیات و احوال طاری ہو جائیں مثلاً غشی یا صعقہ وغیرہ تو اس کی نفی آیت سے نہیں ہوتی، اور نہ ان کی تفضیل ان پر لازم آتی ہے۔ بلکہ از خود رفته اور بے قابو ہو جانا عموماً وارد کی قوت اور مورد کے ضعف کی دلیل ہے۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث بیان کرتے وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قسم کے بعض احوال کا طاری ہونا مُصَرِّح ہے۔ (واللہ اعلم۔ تفسیر عثمانی)

عیش و طیش میں اخلاص کا سوال

وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ فِيهِ الرِّضَى وَالْغَضَبِ

اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اخلاص کی بات حالت عیش و طیش میں۔

انسان کی دو ہی حالت ہوتی ہے خوشی و مسرت کی یا غضب و غصہ کی، مناجات کے اس جملہ میں ہر دو حالت میں حق و صواب اور اخلاص و للہیت کا سوال کیا گیا ہے تاکہ راہ حق اور رب تبارک و تعالیٰ کی مرضیات اور خیر سے بندہ ہٹ نہ سکے، کیوں کہ جو حق تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوگا اور حق کی جستجو زندگی کا نصب العین متعین کر چکا ہے وہ ایک لمحہ کے لئے بھی اپنے رب کو ناراض کرنا نہیں چاہتا، اور جس طرح خوشی و شادمانی اور فرحت

وسرت کے وقت زبان پر مکمل ہوش و گوش کے ساتھ قابو رکھتا ہے اور اپنی خوشی پر حق تعالیٰ کی خوشی کو مقدم رکھ کر ہی خوش و خرم رہتا ہے، اپنی خوشی کو حق تعالیٰ کی خوشی میں فنا کر چکا ہے۔ رضائے حق کی فنائیت ایسی غالب ہو کہ لوگوں کے ساتھ جو بھی معاملات ہوں اس میں کسی قسم کی دوہری پالیسی اور نفاق و مہانت نہ ہو، جو بھی ہو مبنی بر حقیقت و درست ہو۔ اسی طرح حالت غضب و غصہ میں جبکہ عادی آدمی راہ اعتدال اور صحیح حق پر جم نہیں پاتا اس مناجات میں اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا ہے کہ وہ عقل و فہم پر حق کو غالب فرمادے تاکہ باطل و ناحق کی راہ بند نہ جاسکے اور جس حالت میں لوگوں پر حق و صواب کی راہ اختیار کرنا مشکل و دشوار ہو تو اس وقت بھی آپ کی عظمت و خشیت اخلاص کے ساتھ حق و صواب کی راہ جمادے کہ غضب و غصہ کے وقت بھی زبان پر حق اخلاص کے ساتھ تیری رضا کے حصول کا ذریعہ و سبب بنے۔

ظفر کا شعر ہے:

ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و زکا

جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا

تنگی و کشادگی میں میانہ روی و اعتدال

وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى

اور یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں تنگی اور کشادگی میں میانہ روی کا۔

یعنی معاشی اعتبار سے دو ہی حالت میں انسان ہوتا ہے یا تو تنگی کا شکار ہوتا ہے یا فراخی و کشادگی کی حالت میں ہوتا ہے، معاش کی تنگی اکثر معاد سے لا پرواہی اور دوسری غفلتوں میں گھر کر دینی اور اخروی اعمال سے آدمی کٹ جاتا ہے یا کم از کم انتشار کا شکار

ہو جاتا ہے پھر خشوع و خضوع کو بحال نہیں رکھ پاتا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ **كَأَدَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا** فقر و تنگدستی بسا اوقات کفر تک پہنچا دیتی ہے اسی طرح مال کی فراوانی و بہتات انسان کو اسراف و بے جا فضول خرچی کی راہ پر لگا دیتی ہے، پیسہ کا غرور و نشہ فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے اور نہ معلوم کن کن تباہیوں کو جنم دیتا ہے۔ اس لئے مناجات میں حق تعالیٰ سے میانہ روی اور اعتدال و توسط کو مانگا گیا ہے نہ ایسی قلت و تنگی ہو جو ذلت و معصیت کا سبب ہو نہ ایسا اسراف و فضول خرچی ہو جو شریعت میں قبیح و مذموم ہو۔ میانہ روی شریعت میں مطلوب و محبوب ہے۔ جو کام حسن و خوبی کے ساتھ بغیر کسی بخل کے سوروپیہ میں ہو سکتا ہے شریعت میں اس کو اقتصاد کہا جاتا ہے اور اسی کام کو سوروپیہ کی جگہ مال کی نمائش اور اپنی مالی برتری اور جاہ و رتبہ کی نفس پرستی کے لئے ہزار میں کیا جائے اسراف و تبذیر ہے جو شرعاً قطعاً ممنوع ہے۔ آج کیا عوام اور کیا خواص۔ **إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ**۔

خاص کر تقریبات و شادی بیاہ کے مواقع پر مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کی نحوست و بے برکتی شادی کے بعد دونوں خاندان میں ہوتی ہے جس پر کسی کی نگاہ نہیں جاتی کہ یہ بے برکتی اور تنازع اُس نحوست کا اثر ہے جو شادیوں میں اپنایا گیا تھا۔ نکاح عبادت ہے جو سنت سے مقبول بارگاہ ہو کر بابرکت ہوتا ہے۔ سنت کی مخالفت میں سراسر نحوست و ظلمت ہے **أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ** اس لئے میانہ روی کو اپنائیے اور برکت پائیے۔ اب تو وہ دینی مقتدا اور ہمنما بھی جن کے ہاتھوں پر لاکھوں تائب ہوتے ہیں ان کی شادیاں بھی نامور ہوٹلوں میں ہوتی ہیں اور سنت کا تصور محض بیان و خطاب میں رہ گیا ہے عملی اسوۂ نبوی کا نمونہ کے لئے رجالِ غیب کا انتظار کیجئے۔

دائمی نعمت کا سوال

وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ - اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ایسی نعمت جو ختم نہ ہو۔

اس دنیا میں جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے باقی رہے گا۔ یعنی جو کچھ مال و متاع تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا اور حق تعالیٰ کے رحمت کے خزانے کبھی بھی فنا نہیں ہوں گے۔ جب کبھی بھی اللہ باقی سے کچھ مانگو تو آخرت کی باقی نعمتوں کو مانگو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقی تعالیٰ سے باقی رہنے والی نعمتوں کا سوال کیا۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی دنیا کو پسند کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے اور جو آخرت کو پسند کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو ضرر و ضرر پہنچاتا ہے تم باقی رہنے والی چیز کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دو۔ (آخرت کو پسند کرو دنیا کی پرواہ مت کرو) (رواہ الحاکم و احمد۔ گلدستہ ۴ / ۱۱۳)

ایمان و اعمال صالحہ، باقیات و صالحات ہیں، اجر و ثواب باقیات و صالحات ہیں عبادات ہوں یا معاملات اہل ایمان کے لئے باقیات و صالحات ہیں الغرض تمام اعمال و افعال، حرکات و سکنات شریعت نبوی کی برکت سے باقیات ہیں۔ لہذا باقی کے مقابلہ میں فانی کو ترجیح دینا اور اختیار کرنا سخت نادانی و حرماں نصیبی ہے بہت ہی سیدھی و سادی بات ہے کہ غیر اور دوسرے جن اعمال و افعال کو عادتاً کرتے ہیں اہل ایمان انہی اعمال و افعال کو عادتاً کریں پھر سب کا سب باقیات و صالحات ہو جائیں گی۔ اور نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ کا مصداق بن جائیں گی۔ نیت کے امالہ سے ہر عمل صالح بن جاتا ہے اور اُن کے ثمرات و نتائج اہل ایمان کو آخرت میں دائمی ملیں گے یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔

اللَّهُمَّ وَفَّقْنَا جَمِيعاً۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔
آنکھ کی ٹھنڈک اولاد و ازواج اور نماز

وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ

اور میں سوال کرتا ہوں ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک جو جاتی نہ رہے

یعنی سدا و دوام پذیر آنکھوں کی ٹھنڈک ہو قرۃ عین سے مراد نیک و صالح بیوی و بچے بھی ہو سکتے ہیں کیوں کہ قرآن مجید کے سورۃ فرقان کی آیت میں ہے۔

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

اے رب دے ہم کو ہماری عورتوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف آنکھ کی ٹھنڈک اور

کر ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا۔ (شیخ الہند)

یعنی بیوی بچے ایسے عنایت فرما جنہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی اور قلب مسرور ہو، اور ظاہر ہے مومن کامل کا دل اسی وقت ٹھنڈا ہوگا جب اپنے اہل و عیال کو طاعت الہی کے راستہ پر گامزن اور علم نافع کی تحصیل میں مشغول پائے، دنیا کی سب نعمتیں اور مسرتیں اس کے بعد ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

امام قرطبیؒ نے لکھا ہے مومن کی آنکھ کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی ٹھنڈک نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اللہ تعالیٰ کا فرماں بردار دیکھے۔ (تفسیر مظہری)

حضرت حسن بصریؒ کی تفسیر کے مطابق اولاد و ازواج کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول دیکھے یہی ایک انسان کے لئے آنکھوں کی اصلی ٹھنڈک ہے اور اگر اولاد و ازواج کی ظاہری صحت و عافیت اور خوشحالی بھی اس میں شامل کی جائے تو وہ بھی درست ہے اللہ کے مقبول بندے صرف اپنے نفس کی اصلاح اور اعمال صالحہ پر قناعت نہیں

کر لیتے بلکہ اپنی اولاد و ازواج کی بھی اصلاح اور اعمال صالحہ کی فکر کرتے ہیں، اور اس کے لئے کوشش کرتے رہتے ہیں، اسی کوشش میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کی صلاحیت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے۔ (معارف القرآن ۷/ ۵۰۹)

بعض حضرات نے قرۃ عین یعنی آنکھ کی ٹھنڈک سے مراد نماز لیا ہے۔ کہ حنا تم التنبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ کہ میرے آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ظاہری بات ہے نماز اہم امور دین و اسلام ہے، نماز مومن کی معراج، اور حق تعالیٰ کی ملاقات و ہم کلامی کا ذریعہ اور حضور حق کی حاضری کا وسیلہ ہے، نماز کا تحفہ عرش پر بلا کر عطا ہوا تھا۔ اور ایمان و کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ اسلام و ایمان کی علامت و شعار ہے، قرب ربانی کا وسیلہ اور اہم ترین رشد و ہدایت کا ضامن و کفیل ہے۔ اللہ خشوع و خضوع والی، احسان و ایقان والی نماز عطا فرمائے گویا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی دائمی و حطمی صفت کا رب العزت سے سوال کیا۔ پنج وقتہ فرائض سے پہلے اور بعد میں سنن و نوافل، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضوء، تحیۃ الغسل، اشراق و چاشت، اوایین و تہجد، نماز حاجت، صلوٰۃ استخارہ، نماز کسوف، نماز خسوف یہ تمام کی تمام قُرَّةَ اَعْيُنٍ لَا تَنْقَطِعُ کی جیتی جاگتی وضاحت ہے کہ آپ کو نماز سے کتنا شغف و انہماک تھا۔ اِرْحَنِیْ یَا بِلَالُ بھی قُرَّةَ اَعْيُنٍ کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ اعلم

رضا بالقضاء کا سوال

وَأَسْأَلُكَ الرَّضَا بِالْقَضَاءِ،

اور میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے حکم تکوینی پر رضا مند رہنا۔

حق جل مجدہ کی لاتعداد نعمتیں اہل ایمان و ایقان کو ملی ہیں اُن نعمتوں میں ایک عظیم ذوقی و تسلیمی نعمت رب العزت کی جانب سے جواز ل میں بندہ کے لئے علیم وخبیر نے

اپنے علم ازلی وابدی سے لکھ دیا اس پر رضا مند رہنا۔ خوش و خرم رہنا، اور مقدراتِ ازلی کو جس کا ظہور گاہ، گاہ، قدم بقدم، پوری حیات و زندگی میں ہوگا اور اپنے وقت پر ہوتا رہے گا، اس کو خوش دلی اور بسط و طلاق اور انبساط و ابتسام کے ساتھ قبول کر کے راہِ تسلیم و رضا عبدیت کی تکمیل کے لئے حق تعالیٰ کو خوش رکھنا اور رب العزت کی خوشی و رضا کی جستجو میں رہنا اور زندگی میں تمام کی تمام تلخی و ترشی کو بھی اسی طرح قبول کرنا جس طرح خوشی و شادمانی کو قبول کیا تھا۔ اور اسی طرح مسرت و فرحت کا بحال رہنا جس طرح مہر و مہربانی کے عالم میں تھا۔

قہر سجن گاہ گاہ مہر سجن دم بدم

ای بھی سجن واہ واہ او بھی سجن واہ واہ

بندہ جب اللہ تعالیٰ کی توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال پر ایمان لے آتا ہے تو اس کو یہ نعمت ازراہ عنایت ملتی ہے کہ حق تعالیٰ رحمن و رحیم، ارحم الراحمین رحیم الرحماء۔ کریم الکرماء ہیں وہ ہمارے لئے خیر ہی کا فیصلہ کریں گے اور مواردِ سوء اور مواقعِ سوء سے ہماری حفاظت کا فیصلہ کیا ہوگا اور ان کے ہر فیصلہ میں ہمارے لئے خیر ہی ہے تو پھر خیر سے راضی رہنا عقل مندوں کا ہی شیوہ ہے اس طرح رضا بالقضاء آسان و سہل ہو جاتا ہے۔ اور اس میں بڑی تسلی و خوشی ہے غم سے نجات کا یہی طریقہ ہے۔

عارف باللہ حضرت شاذلیؒ کا فرمان

حضرت عارف شاذلیؒ نے فرمایا کہ بلاء تمام کی تمام تین چیزوں میں جمع ہے۔ مخلوق کا خوف، روزی و روٹی کا غم، اور خواہشاتِ نفس کی پیروی۔ اور خیر و عافیت سب کی سب تین چیزوں میں جمع ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات پر وثوق و اعتماد کامل ہو تمام چیزوں میں، اس سے عافیت و راحت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تمام حالات میں راضی و خوش

رہنا، کیوں کہ مرضی مولا کے سوا کچھ بھی نہیں، حالات و احوال کو بھیجنے والا میرا حیم و کریم مالک دو جہاں ہے۔ اور لوگوں کے شروفا دے حتی الامکان بچ کر رہنا، اس میں تمام عافیت و راحت چھپی ہوئی ہے الغرض حالات جو بھی ہوں مقدر کی وجہ سے طبیعت کو مکدر نہ کرنا ایمان اور رضا بالقضاء کا مقام ہے۔

موت کے بعد خوش عیشی

وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ،

اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں موت کے بعد خوشی عیشی۔

اس کلمہ میں بڑی گہرائی و گیرائی ہے، نبوت جب امور آخرت کے کسی بھی منازل کی ترجمانی کرتی ہے تو حقیقت کو عیاں کرنے کے لئے خوب سے خوب تر تعبیر و اسلوب انکشاف حقیقت کے لئے اختیار و بیان کرتی ہے تاکہ سننے والا یا پڑھنے والا موت اور موت کے بعد والی زندگی سے متوحش نہ ہو بلکہ خوبصورت نبوی بول سے آخرت کی طرف رغبت و شوق سے متوجہ ہو اور آنے سے پہلے نبوی بشارت سے شاد ہو جائے۔ آخرت کی دعوت بھی خوبصورت پیرایہ میں دینا یہ بھی نبوت و خاتمیت کا خاصہ ہے و صلی اللہ علیہ و سلم تسلیما، اس مناجات میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حق جل مجدہ سے مانگا ہے کہ ہماری روح کو سعداء کے مقام علیا تک پہنچا دے اور مقربین کے مقامات اعلیٰ کے رتبہ تک فائز فرما دے کہ آخرت کی خوش عیشی اور موت یعنی اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد والی زندگی بَرْدِ الْعَيْشِ مزے دار پُر لطف، پرسکون اور پُر اطمینان فرحت و راحت بخش ہو اور آخرت کی میری زندگی آپ کی رحمت و اسعہ کے ظہور کا مظہر اتم و اکمل ہو، آپ کی جانب سے روح و ریحان اور جنتِ نعیم کا فیضان و احسان ہو، مدام و دوام رحمت کا سایہ بے گمان منجانبِ رحمن ہو، ہر عنایت پر جان و دل متربان ہو۔

برد العیش والی زندگی پر اللہ کی حمد بر زبان ہو۔

وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَی النَّبِیِّ الْکَرِیْمِ خَاتِمِ النَّبِیِّیْنَ وَسَلَّم تَسْلِیْمًا کَثِیْرًا کَثِیْرًا۔

حق جل مجدہ کے دیدار کی لذت و سیرابی

وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ اِلَیَّ وَجْهِكَ

اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے دیدار کی لذت کا۔

اس مناجات میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حق جل مجدہ کے دیدار کی لذت و سیرابی کا سوال کیا ہے، قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے تروتازہ، ہشاش بشاش ہونگے اور ان کی آنکھیں رب العزت کے دیدار مبارک سے روشن ہوں گی کیوں کہ وہ مومنین کا معبود حقیقی، مسجود حقیقی، مقصود حقیقی تھا اور آج دیدار کے وقت محبوب حقیقی کے صفات جمالیہ کے دیدار کی لذت سے مسرور ہوگا اس دعا میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ یا اللہ آپ اپنی تجلی ذاتی ابدی سے نواز دیجئے۔ جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ وہ لوگ جن کو حق تعالیٰ کا دائمی وصل حاصل ہے اور لمحہ بھر بھی اس دنیا میں رب تبارک و تعالیٰ سے غیبو بت نہیں اور حق تعالیٰ کی صفات جلالیہ و جمالیہ کے تنزیہی و تقدسی شان کبریائی کی تسبیح و تحمید میں ہمہ وقت مشغول و منہمک ہیں اور ان پر وار و غیبی کا فیض آتا ہے اور ان کو وصال حق حاصل ہے اور ان کو قرب کی نعمت مل چکی ہے۔ مگر چونکہ یہ دنیا ہے یہاں دیدار کی قابلیت نہیں اس لئے دیدار میسر نہیں اور جو قرب و وصال میسر تھا وہ بھی تمام کیفیات و جہات اور اعتبارات سے پاک قرب و وصل تھا۔ اس لئے لامحالہ ضرور بالضرور آخرت میں جو تمام کی تمام حقیقت ہی حقیقت کا عالم ہوگا وہاں حق تعالیٰ کی جانب سے حجابات و موانعات، تمام قیود و حدود کو ہٹا کر باری تعالیٰ عز و جل، سبوح و قدوس دیدار کرائیں گے۔

دیدار الہی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں

صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرمائے گا کہ کچھ چاہتے ہو کہ بڑھادوں؟ وہ کہیں گے رب العزت آپ نے ہمارے چہرے سفید و نورانی کر دیئے ہمیں جنت میں پہنچا دیا جہنم سے بچا لیا اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اسی وقت حجاب ہٹا دیئے جائیں گے اور اہل جنت کی نگاہیں جمال باری تعالیٰ سے منور ہوں گی اس میں انہیں جو سرور و لذت حاصل ہوگی وہ کسی چیز میں حاصل نہ ہوگی، سب سے زیادہ محبوب انہیں دیدار باری تعالیٰ ہوگا اسی کو آیت میں لفظ زیادة سے تعبیر کیا گیا ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ

یعنی احسان کرنے والوں کو جنت بھی ملے گی اور دیدار باری تعالیٰ بھی۔

(گلدستہ ۷/ ۳۸۲ الحدیث القدسیہ نمبر ۳۹۲)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر قیامت کے میدان میں مسکراتا ہوا تجلی فرمائے گا۔ پس معلوم ہوا کہ ایمان دار قیامت کے عرصات و میدان میں اور جنت میں حق تعالیٰ کے دیدار سے مشرف کئے جائیں گے۔ (مسلم)

یوم المزید اور دیدار کے مختلف درجات

اعلیٰ درجے کے جنتی ایک ایک دن میں دو دو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ چہرے کو دیکھیں گے، (ترمذی، ابن کثیر، بعض کو ہر حال میں ہر وقت رہے گی۔) بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہر جمعہ کو ہوگا۔ اور بعض کو ہفتہ میں دو بار ہوگا۔ بعض لوگوں کو عید کی مقدار کے برابر دیدار ہوگا یعنی سال میں دو بار۔ اور بعض کو روزانہ دو بار صبح و شام دیدار ہوگا۔ نیز جمعہ کے دن دیدار الہی کی نعمت جنت میں حاصل ہوگی اسلئے جمعہ کو یوم المزید کہا

جائے گا۔ الغرض حق تعالیٰ کا دیدار تمام قیود و شرائط سے بے نیاز ہو گا نہ کسی جہت اور سمت سے اس کا تعلق ہو گا نہ کسی خاص شکل و صورت اور ہیئت سے سبحانہ سبحانہ، سبوح و قدوس، ہم تو اس کے مشتاق ہیں۔

اچانک حق جل مجدہ کی تجلی کی جلوہ نمائی

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُورٌ، يَرَفَعُونَ أَرْؤُسَهُمْ، فَإِذَا الرَّبُّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، قَالَ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ، سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ، قَالَ فَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يُحْجَبَ عَنْهُمْ وَيَبْقَى نُورُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِي دِيَارِهِمْ۔

(ابن ماجہ، ابن ابی الدنیا، دارقطنی، الاحادیث القدسیہ رقم ۳۹۴)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جنت والے اپنی نعیم و راحت میں ہوں گے۔ کہ اچانک اوپر سے ایک نور چمکے گا، جنتی سراٹھا کر دیکھیں گے تو رب العزت ان کے اوپر سے جلوہ افگن ہو گا اور فرمائے گا اے جنت والو تم پر سلام ہو، آیت سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ کا یہی مفہوم ہے حضور ﷺ نے فرمایا پھر حق تعالیٰ ان کی طرف اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے جب تک حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے، کسی دوسری طرف توجہ نہیں کریں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان سے حجاب و پردہ فرمائے گا۔ مگر ان کی نورانیت و برکت اہل جنت پر ان کے ٹھکانوں و جنت کے مکانوں میں باقی رہے گی۔

رب العزت کا دیدار جنت میں انہیں آنکھوں سے ہو گا

وَجُودُهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴿٢٢﴾ (سورة القيمة)

کتنے منہ اس دن تازہ ہیں اپنے رب کی طرف دیکھنے والے۔ (شیخ الہند)

یہ آخرت کا بیان ہوا یعنی مومنین کے چہرے اس روز تروتازہ اور ہشاش وبشاش ہوں گے اور ان کی آنکھیں محبوب حقیقی کے دیدار مبارک سے روشن ہوں گی۔ قرآن کریم اور احادیث متواترہ سے یقینی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا گمراہ لوگ اس کے منکر ہیں۔ یہ دولت ان کے نصیب میں نہیں۔

اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا مِنْ هَذِهِ النِّعْمَةِ الَّتِي لَيْسَ فَوْقَهَا نِعْمَةٌ (تفسیر عثمانی)
وَجُودُهُ يَوْمَئِذٍ نَاطِرُهُ اِلَى رَبِّهَا نَاظِرُهُ۔

بمعنی تروتازہ یعنی اس روز کچھ چہرے ہشاش وبشاش تروتازہ ہونگے۔ اِلَى رَبِّهَا نَاطِرُهُ یعنی یہ چہرے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اس سے ثابت ہوا کہ آخرت میں اہل جنت کو حق تعالیٰ کا دیدار بچشم سر نصیب ہوگا اس پر اہل سنت والجماعت اور سب علماء وفقہاء کا اجماع ہے۔ صرف معتزلہ اور خوارج منکر ہیں وجہ انکار کی فلسفیانہ شبہات میں۔ (معارف القرآن ۸/۶۲۷)

حجاب اٹھ جانے کے بعد دیدار الہی کی لذت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں

ابن ماجہ کی روایت میں ہے:

فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ۔ فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ يَغْنِي إِلَيْهِ، وَلَا أَقْرَبَ لَأَعْيُنِهِمْ۔

(ابن ماجہ عن صہیب، الاحادیث القدسیہ رقم ۳۹۵)

رب العزت اور مومنین کے درمیان پردہ اور حجاب کو ہٹا دیا جائے گا تو اہل جنت رب العزت کے جمال باری کو دیکھیں گے (اور اسی لذت سے مسرور و محفوظ ہوں گے جس کو بیان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ مشاہدات ذوقی اور اس میں لذت و سرور شان کبریائی

کے مناسب فیضان سے عطاء ہوگی اس میں جمالی و اکرامی برکتوں رحمتوں کا افاضہ و مشاہدہ ہوگا) خاتم النبیین ﷺ نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو دیدار باری تعالیٰ سے بڑی محبوب چیز نہیں عطا ہوئی ہوگی۔ (یعنی حق تعالیٰ کی جناب سے دید و دیدار سے زیادہ محبوب چیز ان کو عطاء نہیں ہوئی اور سب سے زیادہ محبوب اہل جنت کو دیدار باری کی لذت و لطف و سرور ہوگا)۔

اور نہ آنکھ کی ٹھنڈک یعنی حق تعالیٰ کی رویت کی لذت میں جو آنکھ کی ٹھنڈک ہوگی اس سے بڑھ کر ان کو جنت میں دوسری چیز محبوب نہیں ہوگی۔ مناجات میں جو مانگا گیا ہے کہ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَيَّ وَجْهَكَ، اس کی کچھ وضاحت اس حدیث سے ہو جاتی ہے کہ اہل جنت جب رب العزت جل مجدہ کو دیکھیں گے تو اس وقت جو دید و دیدار میں ان کو لذت و سرور ہوگا وہ قیام جنت کے اندر سب سے محبوب لمحہ و وقت ہوگا اور اس سے جو ان کو آنکھ کی ٹھنڈک نصیب ہوگی جنت کی تمام نعمتوں سے زیادہ فرحت و مسرت بخش اور سکون و سرور کا باعث ہوگا۔ ظاہری بات ہے:

خَلَا قِ عَالَمٍ، رَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، سُبُّوحٌ وَقُدُّوسٌ، جَبَّارُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، أَوَّلُ وَآخِرُ، ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ، نُورُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ، حَيُّ وَقَيُّومٌ، خَلْقُ وَأَمْرٌ...

..... کا مالک اپنی جلوہ نمائی اور جمال آرائی کرائے گا۔ خالق مخلوق کے موحدین کو اپنی احدیت و صمدیت اور ربوبیت والوہیت کا مشاہدہ کرائے گا۔ اس سے بڑھ کر اہل توحید کے لئے اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی اور اس دید کے وقت کی لذت و فرحت سے بڑھ کر کوئی لذت و مسرت ہو سکتی ہے؟ ابن ماجہ میں ہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس کے الفاظ ہیں۔

فَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ التَّعْلِيمِ مَا ذَامُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ۔

یعنی وہ جس وقت حق جل مجدہ کو دیکھیں گے اور کسی نعمت کی طرف نظر بھی نہیں اٹھا
نیں گے۔ حق تعالیٰ کو ٹکلی باندھ کر دیکھتے ہی دیکھتے رہیں گے۔ سچ یہ ہے کہ یہ بھی حق
تعالیٰ کی لذت دید کا حق ہے کہ اس وقت اور کسی طرف میلان بھی نہ ہو اور نظر بھی نہ
ہٹے۔ نظر جمی کی جمی رہ جائے۔ اور فیض و برکت کا یہ اثر ہوگا کہ حجاب و پردہ کے بعد بھی
نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کا نور اور برکت و رحمت دیدار کرنے والوں پر ان کے
جنت کے ٹھکانوں میں باقی تعالیٰ کی جانب سے اہل جنت پر باقی و دائم رہے گا۔
سُبْحَانَكَ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ وَمَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ
عِبَادَتِكَ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ۔

حاصل کلام

حاصل کلام یہ کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے لذتِ النظر سے اس طرف اشارہ فرما دیا
کہ قیامت کے ہیبت ناک دن باری تعالیٰ کی جانب یا تو لوگ ہیبت و جلال سے دیکھیں
گے یا پھر لطف و جمال سے۔ رب العزت کی دونوں شان کا ظہور حقائق پر ہوگا کچھ
لوگوں پر شانِ جلالی کا خوف و ہیبت ہوگا وہ لرزاں و ترساں ہوں گے، اور کچھ لوگوں پر
شانِ جمالی کا سایہ رحمت و برکت ہوگا وہ حق تعالیٰ کو لطف و جمال سے دیکھیں گے رحمت
عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یا اللہ آپ کی طرف لطف و جمال کی نظر لذت ہو کہ شان
جمالی و اکرامی ہی ہمارے دیدار و دید کا محور ہو، اور لذتِ نظر کا باعث آپ کی رحمت ہی
رحمت ہو کیوں کہ لذت، لطف و رحمت کے عالم میں ہوگی نہ کہ ہیبت و جلال میں۔

لہذا لذتِ نظر دیدار کے وقت ذوق و شوق، سرور و سکون، راحت و مسرت، برکت و رحمت شانِ جمالی کے مناسب ہے نیز لطف و جمال سے ہی لذت نصیب ہوگی کہ ہیبت میں لذت نہیں ہوتی خوف و وحشت کی حالت ہوتی ہے۔

علامہ طیبیؒ کی رائے

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ سعادت و کرامت کی اعلیٰ صورت رؤیتِ باری اور لذتِ نظر ہے۔ تو ان تمام سعادتوں کا سبب حق تعالیٰ کی شان کے مناسب ان کی جمالی و اکرامی صفات کو ملحوظ رکھ کر لطف و جمال کے ساتھ جب دیکھے گا۔ تو لذتِ نظر حق تعالیٰ کی دید و دیدار سے میسر ہوگا۔ اور وہ ایسی پُر کیف و پُر مسرت اور محویت و انہماک کے عالم میں ہوگی کہ صاحبِ دید، دیدار کی لذت میں ایسا کھو جائے گا کہ وہ کسی اور جانب التفات بھی نہ کرے گا نہ ہی اس سے زیادہ اس کو کوئی دوسری چیز محبوب ہوگی نہ ہی آنکھ کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہوگی اور یہ حق تعالیٰ کی شان کو ہی زیب دیتا ہے اور اس کا حق بھی ہے۔ کہ اس کی دید و دیدار کے وقت دوسرے کا وہم و گمان بھی نہ ہو سبحانہ سبحانہ، سبوح قدوس واللہ اعلم۔

لقاء و وصالِ حق کی تڑپ

وَالشَّوْقُ إِلَىٰ لِقَائِكَ..... اور تڑپ تیرے وصال کی، اور تیری دید کا شوق، اور تیری ملاقات کا شوق۔ حضرت خاتم النبیین ﷺ نے دنیا و آخرت دونوں کی سب سے انوکھی اور انمول چیز مانگی ہے ایک مومن کامل اور عاف باللہ کا آخری مقصد حق تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا حصول ہوتا ہے۔ امام الانبیاء خاتم الرسل ﷺ تو ہمارے سوچ اور فہم و ادراک سے بھی بلند تر اعلیٰ و بالا ہیں اس لئے رضاء سے بھی ارفع و اطیب، بلند تر اور پاکیزہ و لطیف، جمالِ حق، سبوح و قدوس کی لذتِ دید و دیدار کا مشاہدہ اور شوق

وصال و ملاقات کی تڑپ اور انہماک کے ساتھ طلب و جستجو کا سوال کیا ہے۔

ان دونوں جملوں میں عجیب نبوت و خاتمیت کا اسلوب و پیرایہ اور تعبیر کا نادر و بلیغ اعجاز اختیار کیا گیا ہے، **وصلی اللہ علی خاتم النبیین وسلم تسلیماً** کثیراً کثیراً لذتِ نظر حق تعالیٰ کے بزرگ و برتر، مبارک چہرہ کو دیکھتے وقت ایک مشاہداتی حقیقت ہوگی، جو آخرت میں نصیب ہوگی اور شوقِ وصال یا وصالِ حق کی تڑپ یا ملاقات کا شوق تو آج اس دنیا میں اللہ والوں کے دل و جان کا سرمایہ حیات اور خلوت و جلوت میں حضورِ حق کی حضوری کے پیش نظر خلوص و للہیت کے ساتھ پروان چڑھ رہا ہے۔ اور یہ دونوں کیفیت دونوں جہان کی سب سے اطمینان و الطیف ہے، تاہم اس دنیاوی زندگی میں شوقِ لقاء اللہ سے عملی جدوجہد میں استقامت، ریاضت و مجاہدہ میں دل جمعی، رشد و ہدایت کی راہ اور اتباعِ سنت کی توفیق ظاہر و باطن میں خلوص و للہیت کی یگانگت، **أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ** اور **أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَىٰ** کی کیفیت کا استحضار اور اس قسم کی حضوری و معیت سے شوقِ لقاء اللہ کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جس کو حق تعالیٰ نے **فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا** (کہف) میں بیان کیا گیا ہے اور آپ ماضی کے اوراق میں پڑھ چکے ہیں۔ نیز ایک دوسرا لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ بزرگ و برتر چہرے کی دید سے لذتِ نظر ہوگی اور لذتِ نظر سے شوقِ ملاقات و وصال بے کیف و جہت کی تڑپ و طلب ہوگی یعنی رؤیتِ باری سے لذتِ نظر تو ہوگی ہی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے قدم بڑھا کر لقاء اللہ کا سوال پیش کیا ہے جو رؤیت کے بعد کا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ سب کا سب اُس عالم کی باتیں ہیں جہاں غیب و حجاب کا پردہ ہٹا کر مشاہدہ ہی مشاہدہ ہوگا۔ مگر ہوگا سب تنزیہ و تقدیس کے آئینہ میں، خالق کی شانِ کبریائی کے مناسب جلوہ نمائی

ہوگی اور بندہ کی عبدیت کے مناسب لذتِ نظر اور شوقِ لقاء کی سیرانی ہوگی۔ اس سے زیادہ لکھنے کی نہ ہمت ہے اور نہ جرأت وہاں جو لکھا گیا۔ جو سنا گیا، جو پڑھا گیا اس سے بلند و بالا سب حقیقت ہی حقیقت ہوگی، سب حال ہوگا، کیف ہوگا، روحانیت پر وجود یافت ہوگا۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ اِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ اِلَى لِقَاءِكَ،
بِنُورِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَبِفَضْلِكَ الْعَظِيمِ اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ
قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔

جو آسکتا نہیں وہم وگساں میں
اسے کیا پاسکیں لفظ و معانی
ہو گیا محو کچھ اس طرح دید میں
اب حضوری میں ہوش حضوری نہ رہی
تیری قربت میں پوشیدہ بہار کیف جنت ہے
تڑپنا ہجر میں تیرے محبت کی ضمانت ہے

مشاہدہ حق کی منظر کشی

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فان لم تکن تراہ فانہ یراک تم اگر اللہ کو نہیں دیکھتے ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ احسانی کیفیت کے دو درجے ہیں (۱) ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور (۲) کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں مگر قطب العالم حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرا درجہ جو ہے وہ اس مراقبہ کی علت ہے لہذا یہ دو درجے نہیں ہیں، ایک ہی درجہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھ

رہے ہیں کیونکہ اگر ہم نہیں دیکھتے تو اللہ تعالیٰ تو ہم کو دیکھ رہا ہے تو گویا ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں کائنات کے رہے گا اور جنت میں اللہ تعالیٰ کائنات کا کاف نکال دیں گے وہاں انک سے دیکھو گے۔ دنیا میں آنکھیں بنائی جا رہی ہیں ایمان، تقویٰ اور غم تقویٰ سے یعنی حصول تقویٰ میں بندہ جو مجاہدات اور حسرت اور غم اٹھاتا ہے اور خون تمنا پیتا ہے اسی خون تمنا سے آنکھیں بنائی جا رہی ہیں اور جب آنکھیں بنائی جاتی ہیں تو پٹی بسندھی رہتی ہے۔ اس وقت دیکھنے کی ڈاکٹر اجازت نہیں دیتا اور جب روشنی آ جاتی ہے تو پٹی ہٹادی جاتی ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ یہ پٹی ہٹا دیں گے۔ وہاں کاف کی پٹی ہٹادی جائے گی پھر انک سے اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ یہ تقریر میرے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جو ایک واسطے سے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح بخاری میں اس احسانی کیفیت کو بیان فرمایا کہ احسان کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان یغلب علیہ مشاہدۃ الحق بقلبہ حتیٰ کانہ یری اللہ تعالیٰ شانہ یعنی مشاہدۃ حق ایسا غالب ہو جائے کہ گویا وہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ (مواہب: ۳۶)

یا اللہ آزار سد شوق لقاء نہ ہوں

فِیْ غَیْرِ ضَرَّاءِ مُضَرَّةٍ

(اور میں تیری ذات کے ذریعہ سے پناہ مانگتا ہوں)۔

آزار دینے والی مصیبت۔ یعنی یا اللہ میں آپ سے ایسا شوق لقاء کا طالب ہوں کہ اس راہ میں کوئی آزار و تکلیف دینے والی ایسی مصیبت حائل نہ ہو جو لقاء اللہ سے محرومی و حرمان کا سبب بن جائے یا اس کا مفہوم یوں ہو سکتا ہے کہ اے اللہ میں ایسا شوق لقاء

طلب کرتا ہوں جو سیر و سلوک میں اس طور پر اثر انداز نہ ہو کہ مجھ کو لقاء اللہ سے محروم کر دے یا رکاوٹ بن جائے اگرچہ اس کی راہ میں کتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑے۔ بعض حضرات کے نزدیک اس کا مفہوم یوں ہے کہ لقاء اللہ کی راہ میں ایسی آزار مشقت پیش نہ آئے جو ناقابل برداشت ہو اور اس پر صبر نہ ہو سکے۔ حاصل سب کا یہی ہے کہ شوقِ لقاء اللہ میں نہ جسمانی نہ روحانی کوئی ایسی بلاء و مصیبت پیش آئے جو شوقِ لقاء میں رکاوٹ کا ذریعہ و سبب ہو۔ اور جو بھی پیش آئے یا اللہ وہ شوقِ لقاء میں جھیلتا ہوا، برداشت کرتا ہوا منزل پر پہنچا دے، شوقِ لقاء کی شیرینی و حلاوت، ذوق و شوق، لطف و سرور، انبساط و ابتسام راہ کی تمام کلفتوں، صعوبتوں، آزار و ضرر کو گوارہ کرتے ہوئے لقاء کا مشاہدہ کر دے۔

شوقِ لقاء میں ضرر رساں مختلف اسباب و ازار ہو سکتی ہیں، اس نبوی حکیمانہ اسلوب، غیر ضراء مضرة نے ان تمام رکاوٹوں اور حجابات سے نجات و سلامتی و عافیت کے ساتھ مقصود کے حصول کی طرف اشارہ ہے کہ ازار بس ازار ہوں سید شوق لقانہ ہوں، کیوں کہ پہلے نبوت نے لَذَّتِ النَّظِيرِ إِلَى وَجْهِكَ، یعنی رب العزت کے بزرگ و برتر چہرے مبارک کے دیدار کی لذت، کو اللہ تعالیٰ سے مانگا اور پھر شوقِ لقاء کو پیش کیا یہ ایسا ہی ہے کہ سورۃ فاتحہ میں صراطِ مستقیم یعنی سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، مانگا گیا اور ساتھ ہی عرض کر دیا گیا۔ جن پر غضب ہوا، اور گمراہ ہوئے اُن سے بچائیے، نبوت و خاتمیت کا یہ انوکھا اسلوب ہمیں بتلا رہا ہے کہ مانگنے والے کو شوقِ لقاء کی سیر و سلوک کی راہ میں ضرر رساں، آزار و کلفت کی گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا اور ان احوال کے پیش آنے سے قبل بارگاہِ بے نیاز میں نیاز مندانہ التجاء و تضرع، آہ و زاری،

گریہ و بکا کے ذریعہ سمیع و علیم، خبیر و بصیر سے نصرت و مدد اور قدم، قدم پر اعانت (صَدَّاءِ مُضَرَّةٍ) مصیبت و آزار سے ہر حال میں چاہئے حضرت خاتم النبیین ﷺ کے سامنے خوب واضح اور روشن تھا کہ شوقِ لقاء کی راہ میں کیا کیا آزار و مصیبت ہے، اس لئے شوقِ لقاء کی طلب کے ساتھ ہی اس آزار و ضرر سے حفاظت و حراست کی بھی التجاء کر دی گئی۔ تو جس طرح شوقِ لقاء کی دعاء قبول و مقبول ہوگی ضرر و آزار سے حفاظت و حراست کی بھی قبول ہوگی۔ ایسا نہیں کہ شوقِ لقاء کی دعاء تو مقبول ہو اور غیور صَدَّاءِ مُضَرَّةٍ وَلَا فِتْنَةَ مُضِلَّةٍ کو رد کر دے۔ بارگاہِ احدیت و صدیت کی یہ شان نہیں۔

گمراہ کرنے والی بلا یا وبال سے حفاظت

وَلَا فِتْنَةَ مُضِلَّةٍ

(اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری ذات کے ذریعہ سے)۔

گمراہ کرنے والی بلا سے، ایک جگہ آیا ہے:

وَاجْزِنِي مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ مَا أَحْيَيْتَنَا

اور مجھے بچائے رکھ گمراہ کرنے والے فتنوں سے جب تک تو ہمیں زندہ رکھے۔

(احمد عن ام سلمہؓ)

فتنہ ایک جامع لفظ ہے فتنہ کے معنی امتحان کے بھی آتے ہیں اور عذاب کے بھی اور ایسی چیزوں کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے جو عذاب کا سبب بنیں، قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں ان تینوں معنی کے لئے لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے۔ (معارف القرآن ۲/ ۲۱۴)

اور کبھی فتنہ سے مراد کفر و شرک لیا جاتا ہے یعنی فتنہ کفر اور مظالم کفار، جیسا کہ قرآن

مجید میں ہے:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، (انفال: ۳۹)

فتنہ مضلہ یعنی ہر وہ شک و شبہ جو شوقِ لقاء اللہ میں خلل انداز ہو یا علمی و ذوقی نقص و کمی کا ذریعہ بنے یا وہ کیفیتِ شہودی جو شوقِ لقاء میں حاصل ہے اس میں کوئی رکاوٹ و رخنہ انداز ہو۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی وضاحت یوں ہو سکتی ہے کہ جو چیز جتنی عظیم و لطیف ہوتی ہے، اس کی لطافت و نزاکت اتنی ہی حساس ہوتی ہے، شوقِ لقاء اللہ ایک عظیم نعمت ہے مناجات میں مانگا گیا کہ نہ تو اس میں آزار و ضرر حائل و حجاب ہو۔ نہ ہی کوئی ایسا فتنہ جو راہِ یابی کی جگہ باعثِ ہلاکت و گمراہی ہو مثلاً ایک شخص شوقِ لقاء اللہ میں خودکشی اور غیر شرعی جان میں تصرف کر لے اور دل میں یہ خیال کر رکھے کہ موت کے ذریعہ ہی وصال حق ممکن ہے، لہذا جان جو امانت ہے اس کو غیر شرعی راہ سے وصال تک پہنچائے ظاہر ہے یہ فتنہ مضلہ ہوگا۔ اس سے اس کو رضاء حق اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کی جگہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور خفگی ہوگی جنت کی جگہ جہنم رسید ہوگا۔ لہذا معلوم ہوا کہ شوقِ لقاء اللہ میں شریعت و سنت کی راہ ہی معین و مددگار ہو سکتی ہے۔ نیز ضراء مضرہ سے جسمانی رکاوٹ اور فتنہ مضلہ سے روحانی رکاوٹ مراد لیا جائے کہ یا اللہ دونوں ہی سے حفاظت و حراست کے ساتھ شوقِ لقاء عطا کر دیجئے۔ اب اس پورے جملہ غیور ضراء مضرہ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ کا مفہوم یہ ہوگا کہ شوقِ لقاء اللہ میں مضرت پہنچانے والی آزار پیش نہ آئے کہ بسا اوقات شوقِ لقاء اللہ میں انسان مالا یطاق مشقتیں اپنے اوپر ڈال لے اور نبھانہ سکے بالآخر تھک ہار کر سب چھوڑ چھاڑ دے یا ایسی مشقتوں میں اپنے کو ڈال لے جو ہلاکت و تباہی تک پہنچا دے یا پھر شریعت و سنت کے منہج سے ہٹ کر عبادت و اطاعت کی راہ متعین کر لے۔ جیسا کہ بخاری میں روایت ہے کہ تین شخص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ازواج کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے لئے ایک راہ متعین کی، ایک نے کہا:

اما انافانی اصلی اللیل ابدًا، میں پوری رات مسلسل نماز پڑھوں گا۔

وَقَالَ آخِرُ اَنَا اَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلَا اَفْطِرُ

میں ہمیشہ سال بھر روزے رکھوں گا۔ اور افطار نہیں کروں گا۔

وَقَالَ الْآخِرُ اَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا اتَزَوَّجُ اَبَدًا۔

تیسرے نے کہا میں بیوی سے ہمیشہ کنارہ کش رہوں گا۔ شادی نہیں کروں گا۔

جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگوں نے یوں یوں کہا ہے؟ تو سنو اللہ تعالیٰ کی قسم! میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور تقویٰ اختیار کرنے والا لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار کرتا ہوں۔ اور نماز پڑھتا ہوں اور سوتا ہوں۔ اور شادی کرتا ہوں۔ جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں۔ (بخاری رقم الحدیث - ۵۰۶۳)

معلوم ہوا غیور ضراء مضرة، میں شریعت و سنت اور مزاج نبوی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہٹ کر جو بھی ازار و تکلیف ہو وہ قرب الہی اور لقاء اللہ میں معین و مددگار نہ ہوگی اور اتباع شریعت و سنت میں ضراء و مضرة کی نفی ہوگی۔ یعنی سنت نبوی کی برکت سے اعمال صالحہ ہی ہوں گے، سنت میں نہ ضرر ہوگی نہ آزار تو جو بھی مضرت والی آزار ہوگی مزاج نبوت سے الگ ہوگی۔ اور سنت کے مطابق جو اعمال ہوں گے اس میں آزار و مضرت نہ ہوگی، نیز اتباع سنت میں نہ فتنہ ہے نہ سنت مضلہ ہوتی ہے، سنت تو سراپا نور ہی نور اور رشد و ہدایت ہیں، یہ سنت کی برکت ہے غیر سنت ازار بھی ہیں اور مضرت بھی، فتنہ بھی مضلہ بھی۔ اس لئے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق لقاء اللہ میں کرنے والے تمام اعمال کو ضراء یعنی آزار دینے والی تکلیف و مصیبت اور مضرت سے پاک ہونے کی درخواست پیش کی اور شوق لقاء اللہ میں کسی فتنہ مضلہ یعنی بحائے راہ

صواب و سنت کے گمراہ ہونے والی بلا سے حفاظت کی درخواست پیش فرمایا۔ لقاء اللہ کا عقیدہ ایک تصور سے بالاتر ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں تو اس کے حصول کا طریقہ بھی منشاء نبوت اور مزاج نبوت و خاتمیت پر ہونا چاہیے وہ اعتدال و اتباع سنت اور منہج شریعت پر ہو۔ کیوں کہ شوق لقاء اللہ میں بے اعتدالی و بے حبا مشقت اور آزار و تکلیف کا بہت خطرہ تھا کہ لوگ حدود و قیود کو چھوڑ کر ہلاکت میں نہ اپنے آپ کو ڈال لیں، اس لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق لقاء اللہ کو وسط و اعتدال اتباع سنت کی راہ طے کرنیکی دعا کے ذریعہ ہدایت فرمائی۔ تاکہ لقاء اللہ میں کوئی مضرت رساں ضرر یا گمراہ کرنے والا فتنہ و بلا اور شکوک و شبہات جو لقاء اللہ میں خلل انداز ہو یا علم و یقین یا کیفیت و شہود میں اثر انداز ہو حفاظت کی درخواست پیش کی گئی ہے۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی انمول تحقیق

حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے اپنے ذوق اور علمی انداز میں غیور ضراء مضرة و لافتنہ مضلہ کی انمول تحقیق کی ہے اللہ تعالیٰ ان اکابر کی علمی خدمات کو قبول فرما کر جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین

باطنی احوال و مقامات کی حدود

اب میں ترقی کر کے یہ کہتا ہوں کہ معاملات خلق سے متجاوز ہو کر باطنی احوال و مقامات تک کے لئے بھی حدود ہیں یعنی خوف الہی اور شوق الہی اور تواضع وغیرہ جو کہ اخلاق باطنی ہیں جن کو صوفیہ کی اصطلاح میں مقامات کہا جاتا ہے جو بظاہر علی الاطلاق ہر درجہ میں مطلوب معلوم ہوتے ہیں، ان کے لئے بھی حدود ہیں یہ نہیں کہ ان کا ہر درجہ مطلوب ہو یہ مضمون شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا کیوں کہ اخلاق حمیدہ باطنیہ کے

بارے میں لوگوں کا عام خیال ہے کہ ان میں جتنی ترقی ہو اچھی بات ہے ان کا کوئی درجہ مذموم نہیں اور قیاس ظاہری بھی اسی کو چاہتا ہے کیوں کہ یہ امور مطلوبہ ہیں اور مطلوب کا ہر درجہ مطلوب ہوا کرتا ہے مگر اس قیاس میں اتنی غلطی ہے کہ امور مطلوبہ کو عام رکھا گیا ہے حالانکہ یہ قاعدہ مطلوب بالذات کیلئے ہے کہ اس کا ہر درجہ مطلوب ہوا کرتا ہے اور یہ امور مطلوب بالعرض ہیں اصل مطلوب رضائے الہی ہے جس کا ہر درجہ مطلوب ہے اس تمہید کے بعد اب میں اخلاق و معاملات باطنیہ میں نمونہ کے طور پر بتلانا چاہتا ہوں کہ حدود سے وہ بھی خالی نہیں اور نمونہ اس واسطے کہا کہ سب احکام کا بیان کرنا دشوار ہے۔

قلم بشکن سیاہی ریز و کاغذ سوز و دم درکش
کہ حسن اس قصہ عشق در دفتر نمی گنجد

قلم توڑ روشنائی بکھیر کاغذ پھاڑ اور خاموش رہ اس لئے حسن یہ قصہ عشق کا ہے، دفتر میں نہیں سما سکتا۔

حق تعالیٰ فرماتے ہیں:

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادَ الْكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ
تُنْفِدَ كَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا،

آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کی باتیں لکھنے کیلئے سمندر روشنائی ہو تو سمندر ختم ہو جائے اگرچہ اس کی مدد کے لئے ہم ایک دوسرا سمندر لے آئیں احکام الہی کی انتہا نہیں۔

شوق کی حد

اس لئے نمونہ کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ مثلاً شوق اور خوف کے لئے بھی حدود ہیں دیکھئے حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ شَوْقًا اِلٰی لِقَائِکَ فِیْ غَیْرِ ضَرٍّ اَوْ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ
اگر شوق کے لئے حد نہیں ہے تو حضور ﷺ نے یہ قید کیوں بڑھائی، فی غیر

ضرر مضرۃ ولا فتنۃ، یعنی آپ دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنے لقاء کا ایسا شوق عطا فرما جس میں نہ کوئی ضرر ہو اور نہ کوئی فتنہ مضلہ ہو ضرر کا مفتابہ اضلال کے ساتھ مقتضی ہے کہ یہ کوئی دنیوی ضرر ہے یعنی بیماری وغیرہ پس معنی یہ ہوئے کہ اس شوق میں مجھ کو نہ کوئی بیماری لگے اور نہ کسی گمراہ کرنے والے فتنہ میں ابتلاء ہو۔

غلبہ شوق کے دوا اثر

بات یہ ہے کہ غلبہ شوق کے دوا اثر ہوتے ہیں ایک جسمانی، ایک روحانی جسمانی اثر تو یہ ہے کہ کثرت شوق سے حرارت جسمانی بڑھ جاتی ہے اور جب بدن میں خشکی کا غلبہ ہو جاتا ہے جس کے لئے ضعف لازم ہے تو غلبہ شوق سے بدن میں ضعف و اضمحلال بڑھ جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہڈیاں تک گھل جاتی ہیں تو پہلے نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتے تھے اب قعود ہی رہ گیا۔ چند دنوں کے بعد قعود بھی دشوار ہو گیا پہلے روزے بہت رکھ سکتے تھے اب نہیں رکھ سکتے۔ علی ہذا القیاس نیز شوق کے غلبہ میں کھانا پینا بھی چھوٹ جاتا ہے۔ دیکھتے بعض دفعہ جب کسی عزیز کے آنے کا انتظار ہوتا ہے تو عین کھانے کے وقت خبر آمد سن کر بھوک جاتی رہتی ہے کھانا نہیں کھایا جاتا یہی حالت غلبہ شوق لقاء میں ہو جاتی ہے اہل شوق کو ایسے واقعات پیش آئے ہیں تو غلبہ حرارت کے ساتھ جب غذا بھی کم ہو جائے اب جتنا بھی ضعف ہو ظاہر ہے۔ تو آپ نے فی غیوہ ضراء مُضِرَّة، میں ایسے غلبہ شوق کی نفی کر دی کہ اے اللہ شوق کی وجہ سے میری صحت خراب نہ ہو کیوں کہ بعض اوقات حد قدرت کے اندر بھی عمل میں سستی ہونے لگتی ہے۔ جس سے معصیت بھی ہوتی ہے یہ ضرر ہوا حد سے زیادہ غلبہ شوق کا۔

غلبہ شوق کی روحانی خرابی

دوسری خرابی روحانی یہ ہے کہ شوق سے ناز بڑھ جاتا ہے کیونکہ غلبہ شوق میں

انبساط زیادہ ہوتا ہے اور زیادت انبساط سے ناز پیدا ہوتا ہے تو یہ شخص ناز میں آ کر کچھ سے کچھ بکنے لگتا ہے۔ مجذوبین میں یہی تو نقص ہے گو اس وقت اس شخص کو گناہ نہ ہو کیوں کہ غلبہ حال سے وہ بے خبر ہوتا ہے مگر تاہم یہ حال کمال کے منافی ہے۔ کمال یہی ہے کہ ادب سے تجاوز نہ ہو۔ پھر یہ شخص تو بے خبر ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ اس کی باتیں دوسرے لوگ سن لیتے ہیں وہ ان سے گمراہ ہو جاتے ہیں اہل شوق کو چاہیے کہ مجمع عام میں اپنی باتیں نہ کیا کریں مولانا اسی کی شکایت فرماتے ہیں۔

ظالم آں قوے کہ چشماں دوختند

از سخنہا عالمے راسوختند

یعنی وہ لوگ بڑے ظالم ہیں جنہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر دنیا کو اپنی باتیں سنائیں اور مخلوق کو گمراہ کیا نیز بعض دفعہ غلبہ حال رفع ہو جانے کے بعد بھی اس شخص کی زبان سے حسب عادت کلمات شیطانیہ نکل جاتے ہیں۔

اس وقت گناہ بھی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے **ولا فتنة مضلہ** میں اس کی بھی نفی فرمادی کہ غلبہ شوق سے میں گمراہی کے فتنہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔

خوف الہی کے حدود

اسی طرح خوف کے لئے بھی آپ نے ایک حد بتلائی ہے حدیث شریف میں ہے:

وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ

(موارد النظم آن بیستمی: ۵۰۹ بلفظ آخر)

اور اے اللہ میں آپ کا اتنا خوف چاہتا ہوں جس سے گناہوں کے درمیان اور میرے درمیان رکاوٹ ہو جائے۔

اس قید کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ غلبہ خوف سے مایوسی پیدا ہو جاتی ہے صفات جلال کے مشاہدہ سے صفات جمال عینی رحمت و رافت الہی کی طرف بالکل ذہن نہیں جاتا جس

سے مایوسی کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ جب رحمت الہی سے مایوسی ہوگئی تو کفر تک پہنچ گیا۔

فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ

(اس لئے بجز کافر لوگوں کے اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا)۔

اور اگر مایوسی بھی نہ ہوئی تو تعطل کی نوبت آ جاتی ہے۔ سمجھتا ہے کہ جب ان اعمال سے کچھ کام نہیں چل سکتا تو یہ سب بے کار ہیں۔ اب نماز روزہ سب کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے اس ورطہ میں بہت لوگ تباہ ہو گئے ہیں۔ جو اولیاء مستہلکین کہلاتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، اتنا خوف جو میرے اور میرے گناہوں کی رکاوٹ ہو جائے (فرما کر بتلادیا کہ خوف کا ہر درجہ مطلوب نہیں۔

صاحبو! جب شوق الہی اور خوف الہی کیلئے بھی حدود ہیں تو اب باقی امور کو خود ہی سمجھ لیجئے کہ ان کیلئے حدود کیوں نہ ہوں گے شوق اور خوف میں لَعَلَّ اللَّهُ يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، (شاید اس سے اللہ تعالیٰ کوئی بات پیدا کر دیں) کا اجراء اس طرح ہوگا کہ زیادہ غلبہ شوق کی تمنا نہ کرو کیوں کہ شاید اس سے طاعات میں کمی ہو جائے پھر تم پچھتاؤ گے یا ناز پیدا ہو گیا اور حد ادب سے نکل گئے تو پشیمانی ہوگی اور اگر شوق کے بعد انس عطا ہو گیا تو اس وقت تم ادب کرنا چاہو گے مگر عادت کی وجہ سے کلمات ناز زبان سے نکل جایا کریں گے تو گناہ بھی ہوگا پھر پچھتاؤ گے کہ ہائے میں نے اتنا شوق کیوں مانگا تھا۔

باطنی امور میں حدود غیر اختیاری ہیں

اسی طرح خوف میں سمجھ لیجئے غرض باطنی امور میں بھی حدود ہیں لیکن ظاہری امور میں تو حدود اختیاری ہیں ان سے خود بچنا چاہیے اور باطنی امور میں حدود غیر اختیاری ہیں ان کیلئے حق تعالیٰ سے دعا کرنا چاہئے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دعا فرمایا ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ شَوْقًا اِلٰی لِقَائِكَ فِیْ غَیْرِ ضَرَّائٍ مُّضِرَّةٍ وَلَا
فِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ

(اے اللہ مجھے اپنی لقا کا اس قدر شوق عطا فرما جس میں نہ کوئی ضرر ہو اور نہ کوئی فتنہ
مضلتہ ہو)۔

البتہ باطنی امور میں اتنی بات اختیاری ہے کہ اپنی طرف سے کوئی درجہ اپنے لئے
تجویز کر کے اس کی تمنا نہ کرے بلکہ حق تعالیٰ پر تفویض کر دے امید ہے کہ یہ نمونہ تمام
حدود کے لئے کافی ہو جائے گا۔ اب دعا کیجئے گا حق تعالیٰ توفیق عطا فرمادیں۔

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِهِ وَاصْحَابِهِ
اَجْمَعِيْنَ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

(خطبات حکیم الامت۔ ۲۵/۱۴۶)

حضرت مولانا شاہ محمد احمد رحمۃ اللہ پر تاب گڑھی فرماتے تھے

جذبات پر عقل کو غالب رکھنا چاہئے اور عقل کو شریعت کے تابع رکھنا چاہیے، لہذا
ساک کو کوئی قدم جذبہ و جوش عشق میں شریعت کے خلاف نہ اٹھنا چاہیے ورنہ اس کا عشق
فسق اور محبت، ضلالت ہو جائے گی اور وہ منزل مقصود سے بہت دور ہو جائے گا اسی کو
حضرتؒ نے فرمایا ہے۔

بھٹک کے منزلِ جانا سے دور حبا پہنچے
جو جوش عشق میں جذبات کو دبانہ کے

ایک موقع پر فرمایا:

جب تک کہ نہ پامال ہو جذبات کا عالم
چھایا ہی ہوا رہتا ہے آفات کا عالم

(بارانِ رحمت۔ ۱۵)

زینتِ ایمان کی درخواست

اَللّٰهُمَّ زَيِّنَا بِزَيْنَةِ الْاِيْمَانِ، اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے۔

اس حدیث و مناجات کے سلسلہ میں مناسب ہے پہلے ایمان کی حقیقت پر کچھ پڑھ لیا جائے پھر ایمان کی زینت کو سمجھنا آسان ہوگا۔

ایمان کی صورت اور اُس کی حقیقت

حضرات صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ ایمان کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت۔ تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان ایمان کی صورت ہے اور اطمینانِ نفس یعنی نفس کا مطمئن ہو جانا یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ اطمینانِ نفس سے مراد یہ ہے کہ مقتضائے شریعت، مقتضائے طبیعت بن جائے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جُئْتُ بِهِ،
تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی طبعی خواہش میری لائی ہوئی
شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔

اس حدیث میں ایمان سے یہی اطمینانِ نفس مراد ہے یعنی نفس اس درجہ مطمئن ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہر حکم اس کو لذیذ اور شیریں ہو اور اس کی معصیت اور نافرمانی کا ادنیٰ سا خیال اور معمولی سا دوسوہ بھی آگ میں جلنے سے بدرجہا زائد اس پر شاق و گراں ہو۔ ایمان کی اس کیفیت اور حالت کو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ذاک صریح الایمان (یہی کھلا ہوا ایمان ہے) فرمایا ہے۔

حاشا وکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر گز ہر گز یہ مراد نہیں کہ معصیت کا دوسوہ صریح ایمان ہے ورنہ ہم نالائقوں کے ایمان کا صحابہ کے ایمان سے زیادہ صریح اور حبلی ہونا لازم آئے گا اس لیے کہ ہمارے نفوس تو ہر وقت و ساوس کی جولان گاہ بنے رہتے ہیں بلکہ

مراد یہ ہے کہ جب قلب میں کفر اور فسوق اور عصیان کی کراہت اور ناگواری اس درجہ راسخ ہو جائے کہ معصیت کا وسوسہ اور خیال بھی اس قدر شاق اور گراں ہو کہ آگ میں جلنا اس سے آسان معلوم ہوتا ہو تو اس کیفیت اور حالت کو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صریح ایمان فرمایا۔ قولہ تعالیٰ:

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ
إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ

اور علی ہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک:

”إِذَا زَنِیَ الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ“

(بندہ جب زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے)۔

اس حدیث میں ایمان سے اسی یقین اور اطمینان کا زائل ہونا مراد ہے اور حق تعالیٰ شانہ کے اس ارشاد میں:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا“ (اے ایمان والو ایمان لاؤ)

ایمان اول سے تصدیق قلبی مراد ہے اور دوسرے ایمان سے ایمان نفس یعنی نفس کا مطمئن ہو جانا مراد ہے۔

كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ
رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً.

اے نفس مطمئنہ تو اپنے اللہ کی طرف لوٹ جا کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی۔

حق سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایمان بمعنی اطمینان نفس کو مدار نجات نہیں قرار دیا بلکہ اپنی بے پایاں رحمت سے ایمان کی صورت یعنی تصدیق اور استمرار لسانی ہی کو قبول فرما کر عذاب جہنم سے نجات اور دخول بہشت کا وعدہ فرمایا۔ ہاں تقرب

اور وصول الی اللہ کا مرتبہ بغیر اطمینانِ نفس اور یقینِ کامل کے حاصل نہیں ہو سکتا۔
ایمانِ صوری اور ظاہری اگرچہ ایمانِ حقیقی کے لحاظ سے بہت معمولی اور ادنیٰ شے
ہے مگر کفر اور شرک کے اعتبار سے بہت اعلیٰ و ارفع ہے۔

آسماں نسبتِ بعرش آمدِ سرود
لیک بس عالی ست پیش خاک تود

اسی وجہ سے حدیث میں ہے:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ،

جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا اگرچہ زنا اور چوری کرے۔

معاذ اللہ۔ اس حدیث سے زنا اور سرقہ کی اجازت مقصود نہیں بلکہ مقصد یہ ہے اے
لوگو تم کسی طرح لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ کر کفر اور شرک کے دائرہ سے نکل آؤ۔ زنا اور سرقہ اگر
چہ فی حد ذاتہ کتنے ہی بُرے کیوں نہ ہوں مگر کفر اور شرک کے سامنے سب ہیچ ہیں۔ بخار
اور زکام اگرچہ فی حد ذاتہ مرض اور بیماری ہے۔ مگر سل اور جذام کے مقابلہ میں عافیت
ہے۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ بخار کی طرح زنا اور سرقہ کا مرض ہونا
بیان فرمایا وہاں یہ ارشاد فرمایا۔

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ (حالتِ ایمان میں زانی زنا نہیں کرتا)

إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ (جب بندہ نے زنا کیا تو اس سے ایمان نکل گیا)

اور جس جگہ زنا اور سرقہ کو کفر اور شرک کے لحاظ سے ذکر فرمایا وہاں یہ ارشاد فرمایا:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ۔

یعنی زنا اور سرقہ کو کفر اور شرک کے ساتھ وہی نسبت ہے جو بخار اور زکام کو سل اور
جذام کے ساتھ ہے۔

ہر قل شاہ روم نے جب ابوسفیان سے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے حالات دریافت کیے تو اس میں یہ بھی دریافت کیا کہ کوئی شخص آپ پر ایمان لانے کے بعد آپ کے دین سے بے زار ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ ابوسفیان نے کہا نہیں۔ اس پر ہر قل نے کہا۔

وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بِشَاشَتِهِ الْقُلُوبُ،

ایمان کی یہی خاصیت ہے کہ جب اس کی مسرت دلوں میں رچ جاتی ہے تو وہ پھر کسی طرح نکل نہیں سکتی۔

اس جگہ بشاشت سے وہی اطمینان نفس اور انشراح صدر مراد ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں یہی حقیقی ایمان ہے کہ جس کے بعد مرتد ہونا ناممکن ہے۔ چنانچہ حضرات صوفیہ کا ارشاد ہے۔

إِنَّمَا رَجَعَ مَنْ رَجَعَ مِنَ الطَّرِيقِ۔

جزاں نیست کہ جو شخص واپس ہوتا ہے وہ راستہ ہی سے واپس ہوتا ہے۔

منزل مقصود پر پہنچ جانے کے بعد واپسی ناممکن ہے اور اس دعاء کا ثورہ.....

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ اِیْمَانًا لَا یَرْتَدُّ،

(اے اللہ تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں کہ جس کے بعد ارتداد نہ ہو سکے)

..... میں اسی ایمان کی طرف اشارہ ہے۔ ورنہ ایمان صوری کے بعد مرتد ہونا ممکن ہے۔

وہ ایمان جس کے بعد ارتداد ناممکن ہو وہ یہی ایمان ہے کہ جس سے نفس مطمئن ہو جائے۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُکَ اِیْمَانًا لَا یَرْتَدُّ وَ یَقِیْنًا لِّیْسَ بَعْدَہُ کُفْرٌ اَمِیْن

یَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ۔

ایمان کے وجودی مراتب

علامہ نیسا بوری تفسیر غرائب القرآن میں فرماتے ہیں کہ ایمان کے تین وجود ہیں۔

ایک وجود عینی دوسرا وجود ذہنی تیسرا وجود لسانی۔ اصل ایمان وجود عینی یعنی وجود خارجی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجابات مرتفع ہو جائیں تو اس وقت مومن کے دل میں ایک نور حاصل ہوتا ہے۔ یہی نور، ایمان کا وجود عینی ہے۔

كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ وَلِیُّ الدِّیْنِ اٰمَنُوْا یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ
اِلَى النُّوْرِ

اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا نکالتا ہے ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف۔
جب کوئی جدید حجاب مرتفع ہوتا ہے اتنا ہی یہ نور کامل اور قوی ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اسلام کے متعلق اس کو شرح صدر ہو جاتا ہے اور نبی کریم ﷺ اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا صدق اس کے نزدیک آفتاب سے زیادہ روشن اور جلی ہو جاتا ہے۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ: اَفْمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰی نُوْرِ
مِّنْ رَّبِّهِ

جس کا سینہ اللہ نے اسلام کیلئے کھول دیا وہ اپنے پروردگار کی جانب سے ایک نور پر ہے
اور یہی نور قیامت کے دن پل صراط پر اہل ایمان کی رہنمائی کرے گا۔
كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ نُوْرُهُمْ یَسْعٰی بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَبِاَیْمَانِهِمْ۔
ان کا نور سامنے اور دائیں جانب دوڑتا ہوگا۔

ایمان کا نور علی نور ہونا اہل ایمان قیامت کے دن آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور جو
شخص دنیا میں نور ایمان سے محروم رہا وہ قیامت کے دن بھی نور ایمان سے محروم رہے گا۔
وَمَنْ لَّمْ یَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوْرًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّوْرِ۔
جسے اللہ نے نور نہیں دیا پھر اس کے لیے کہیں نور نہیں۔

قیامت کے دن تو سب ہی کو ایمان کا نور ہونا معلوم ہو جائے گا لیکن اس دارِ دنیا میں بھی جب کبھی کسی عارف اور صاحب بصیرت کو رویائے صالحہ یا کشف سے ایمان مکشوف ہوا تو وہ نور ہی کی شکل میں منکشف ہوا۔ اور اس نور کا مطالعہ اور تصور یہی ایمان کا وجود ذہنی ہے اور زبان سے توحید و رسالت کا اقرار یہ ایمان کا وجود لسانی ہے یا درکھنا چاہیے کہ ایمان کا محض لسانی وجود بغیر نور کے مفید اور کارآمد نہیں جیسا کہ پیاسے کے لیے آبِ زلال کا فقط تلفظ اور تصور کافی نہیں۔ جب تک کہ اس سے سیراب نہ ہو۔

اَللّٰهُمَّ اَشْرَحْ صُدُوْرَنَا لِاِلٰہِ سَلَامٍ وَنَوِّرْ قُلُوْبَنَا بِنُوْرِ طَاعَتِكَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ۔ (معارف القرآن کا دھلوی ج ۱/۶۰)

ایمان کی زینت سے باطن کی آراستگی

اَللّٰهُمَّ زَيِّنَا بِزِيْنَةِ الْاِيْمَانِ، اے اللہ! ہمیں ایمان کی زینت سے آراستہ کر دے۔ ایمان ایک حقیقتِ ثابتہ اور یقینِ مستحکم اور ایسی قوت و طاقتِ ربانیہ کے حصول و یافت کا نام ہے کہ اللہ و رسول کے وعدوں و وعیدوں کے نتائج و ثمرات کی باطن پر حقیقت کا استحضار بروقت صاحب ایمان کو راہِ حق پر جمادیتا ہے اور حق تعالیٰ کی رضا و خوشنودی دل میں رچ و بس جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد نورِ باطن زینتِ ایمان و ایقان کی کیفیت کے ساتھ رسوخِ استحکام حاصل کر لیتا ہے۔

یہاں زینتِ ایمان سے مراد باطنی و داخلی یقین کی وہ حقیقت و کیفیت ہے جس سے شرح صدر اور حلاوتِ ایمانی نصیب ہو۔ دل کھل جائے اور شریعتِ طبیعت بن جائے، ایمانیات کا قلب پر رنگ چڑھ جائے، تمام اعمالِ شریعت خلوص و للہیت کے مہتمم احسان سے ادا ہونے لگیں، اعمالِ صالحہ عروج و ترقی کر کے زینتِ ایمان و ایقان بن جائیں۔ اعمالِ ادا ہوں ظاہر سے مگر ان کی ادائیگی باطن کے عظمتِ باری کے ترجمان

ہوں اور زینتِ ایمان ہوں، باطن کی زینت سے ظاہر بھی مزین ہو جاتا ہے جبکہ اس کے برعکس نہیں ہوتا۔

ایمان کی ایک باطنی حقیقت ہے وہ جب حاصل ہو جاتا ہے جو تمام اعضاء جسم بھی شریعت کے رنگ میں ڈھلنے لگتے ہیں اور جس قدر زینتِ ایمان سے دل مزین و منور ہوتا رہتا ہے ظاہر بھی شریعت و سنت کے ہم رنگ ہونے لگتا ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے زینتِ ایمان کا سوال کر کے احسان و ایمان کے اعلیٰ مقام کا سوال فرمایا کہ احسانی مقامات کے حصول سے زینتِ ایمان پروان چڑھے گا اور زینت و تزئین کی کوئی حد نہیں ہوتی تو مقاماتِ احسانی کی کوئی حد نہیں الغرض کمالِ عبدیت یہ ہے کہ اتباعِ شریعت علوم ربانیہ کے تحت کرتے ہوئے حق کی راہ چلتا رہے اور حق و صواب پر جمتا رہے اور رُشد و ہدایت سے ایمان کو مزین کرے اور دوسروں کے لئے نمونہ ہدایت بنے۔

(اللہ ہمارے ایمان کو نورِ ہدایت اور فیضِ نبوت سے مزین کرتا رہے۔ آمین) یہ ایسا ہی ہے کہ ایک مناجات میں یوں عرض کیا گیا ہے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ اِیْمَانًا یَّاشِرُ قَلْبِیْ، وَیَقِیْنًا صَادِقًا حَتّٰی اَعْلَمَ اَنَّهُ

لَا یُصِیْبُنِیْ اِلَّا مَا کَتَبْتَ لِیْ وَرَضِیَ مِنْ الْمَعِیْشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِیْ۔

(بزار عن ابن عمر)

یا اللہ میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں پیوست ہو جائے اور سچا و پختہ

یقین یہاں تک کہ جان لوں کہ نہیں پہنچ سکتا مجھ کو جو کچھ کہ تو لکھ چکا ہے میرے لئے اور

اس چیز پر رضامندی جو تو نے معاش میں لکھی میرے حصہ میں۔

اس مناجات میں ایسا ایمان جو پیوست ہو جائے، رچ جائے، بس جائے، دل میں جگہ پکڑ لے، گھر کر لے، کا سوال کیا گیا ہے۔ کیوں کہ ایمان جب تک ظاہرِ قلب سے وابستہ رہتا ہے دنیا و آخرت دونوں سے محبت ہوتی ہے اور جب ایمان باطنِ قلب میں

کھُٹ جاتا ہے تو پھر امورِ آخرت ہی کی طرف مائل رہتا ہے دنیا سے بغض و نفرت ہونے لگتی ہے، ایسے وقت میں ایمانِ زینت بن جاتا ہے کہ فقط امورِ آخرت کا میلان اور حصولِ کا جذبہ و داعیہ باقی رہتا ہے بقی سب فنا ہو جاتا ہے اور یہ فناء قلب کا اعلیٰ مقام ہے۔ ایک مناجات میں یوں عرض کیا:

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ اِيْمَانًا لَا يَرْتَدُّوْا يَقِيْنًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ وَرَحْمَةً اَنَالَ

بِهَاسَرْفٍ كِرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (کنز العمال عن ابن عباس)

یا اللہ مجھے ایسا ایمان دے جو پھر نہ پھرے اور ایسا یقین کہ اس کے بعد کفر نہ ہو اور ایسی رحمت

کہ اس کے ذریعہ سے میں دنیا اور آخرت میں تیرے یہاں کی عزت کا شرف پالوں۔

یعنی ایمان میں یقین کی ایسی قوت و پختگی عطا فرما کہ دینی امور میں کسی طرح کا شک و شبہ پیدا نہ ہو اس لئے کہ قلب میں جب یقین کا نور جگمگا جاتا ہے اور نورِ یقین مستحکم ہو جاتا ہے گویا کہ نورِ ایقان راسخ ہو کر ایک ملکوتی صفات پیدا کر لیتا ہے تو ظلمات و تاریکی جو شکوک و شبہات سے پیدا ہوتا ہے بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے اب اس دل میں ریب و شک کا کوئی ادنیٰ درجہ و لمہ باقی نہیں رہتا ہے، یہ کیفیت کمالِ ایمان و ایقان کی دلیل ہے۔ ان تمام مواقع میں امت کو تعلیم دی گئی ہے اور عبدیت کا اظہار ہے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اسلوب و پیرایہ میں مختلف احوالِ شونِ نبوت کے لمحات میں حق تعالیٰ سے ایمان کی زینت کا سوال فرما کر امت کو اطلاع دے دی اور ہدایت فرمادی کہ ایمان و ایقان کی کمالِ حقیقت زینۃ الایمان حق تعالیٰ سے مانگا کرو تا کہ یقین کی کیفیت راسخ ہو کر نورِ فراست اور مشاہدہ کی راہ گامزن ہو جائے جہاں علمِ یقین سے عینِ یقین اور پھر حقِ یقین کی شان پیدا ہو جائے۔ اور حجابات و موانعات سب دور ہو جائیں۔

ایک مناجات میں یوں آیا ہے:

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ صِحَّةَ فِیْ اِیْمَانٍ وَاِیْمَانِیْ حَسَنَ خَلْقٍ وَنَجَاحًا
تَتَّبِعُهُ فَلَاحًا وَرَحْمَةً مِنْکَ وَعَافِیَةً وَمَغْفِرَةً مِنْکَ وَرِضْوَانًا۔

(مستدرک عن ابی ہریرہ، فیض القدیر۔ رقم ۱۵۲۵۔ ۱/ ۱۷۸۔ طبرانی اوسط)

یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے تندرستی ایمان کے ساتھ، اور ایمان حسن اخلاق کے ساتھ،
اور کامیابی جس کے پیچھے تو مجھے فلاح بھی دے، اور رحمت تیری طرف سے اور عافیت
اور مغفرت تیری طرف سے اور (تیری) خوشنودی۔

اس مناجات میں جسمانی صحت اور بدنی تندرستی کو باطنی و قلبی مستحکم تصدیق و ایقان کے
ساتھ مانگا گیا ہے، کیونکہ ظاہری صحت و تندرستی ہو اور ایمان میں ایقان و تصدیق کی کیفیت
راسخ نہ ہو تو ظاہری تندرستی نفع بخش نہ ہوگی، اور اگر قلبی تصدیق راسخ ہو جبکہ ظاہری صحت
و تندرستی نہ ہو تو بھی اعمال صالحہ میں جدوجہد کمال درجہ کا نہ ہو سکے گا۔ لہذا شریعت میں
دونوں ہی مطلوب ہے اور دونوں کی تندرستی سے منزل کی طرف چلنا آسان ہوگا۔

علامہ عبدالرؤف المنادیؒ نے ایک اور بھی مفہوم بیان کیا

یعنی اَسْأَلُکَ صِحَّةَ فِیْ اِیْمَانٍ اَیْ اَسْأَلُکَ صِحَّةَ اِیْمَانِیْ اِیْ قُوَّةَ اِیْقَانِیْ۔ یعنی
میں آپ سے اپنے ایمان کی صحت و تندرستی مانگتا ہوں یعنی مجھے یقین کی قوت عطا فرما۔
ایمان کی تندرستی قلب کی سلامتی و صحت پر موقوف ہے اور قلب کی سلامتی و صحت یقین
سے بنتی ہے اور قلب کا الہیات و ربانیات پر یقین، عقیدہ کی صحت اور اعمال صالحہ کی
خلوص و للہیت کے ساتھ استقامت سے پیدا ہوتی ہے یہ تمام کی تمام حقیقتیں ایک
دوسرے سے مربوط و منسلک ہیں، ایک کے خلل و فتور سے دوسرا ضرور متاثر ہوتا ہے۔
اور ایمان حسن خلق کے ساتھ اچھے اخلاق تو کمال ایمان کی علامت ہے، ایمان میں جس
قدر ترقی ہوتی ہے اخلاق بلندتر ہوتے رہتے ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ

نے اخلاق کی تکمیل کے لئے بطور نمونہ کے بھیجا اور اخلاق یعنی ربانی صفات کیا ہیں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے زیادہ کون جان سکتا ہے۔ اس لئے آپؐ نے راہِ حق جو اخلاق کی شکل میں مرضیات الہیہ تک پہنچاتی ہے متعین کر دی اور اہل ایمان کو ہدایت بھی کر دی کہ یہ عظیم صفت رب العزت سے مانگو۔

اور فوز و فلاح والی کامیابی جو مطلوب و مقصود ہے دونوں جہان میں اور رحمت و عافیت ہر مصیبت و معصیت اور ہر بلا و پریشانی سے جان و مال، دین و دنیا، ظاہر و باطن، اعمال و ایمان، دنیا و آخرت سبھی موقعوں میں ہم کو اللہ تعالیٰ سے فوز و فلاح، رحمت و عافیت، مغفرت و خوشنودی درکار ہے اور یہ سب عنایتیں رب العزت ہی کر سکتا ہے اس لئے اسی سے مانگا گیا اور وہی معطی عطا کرے گا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت ہی عمیق خوبصورت دعا مانگی ہے:

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ سِرِّ رَتِي خَيْرًا مِنْ عِلَانِيَتِي وَاجْعَلْ عِلَانِيَتِي صَالِحَةً
يَا اللّٰهُمَّ اِبَاطِنِ ظَاهِرِيْ مِنْ اَجْهًا هُوَ اَوْ ظَاهِرِيْ (اللّٰهُ رَسُوْلُ كِي مَرْضِيَا تِ كَا نَمُوْنَه) صَالِح
(منظہر) ہو۔ ایک موقع پر یوں مانگا۔

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِيْ كُلَّهٖ صَالِحًا وَاجْعَلْهُ لَوْجْهَكِ خَالِصًا وَلَا
تَجْعَلْ لِّاَحَدٍ فِيْهِ شَيْئًا۔

اے اللہ میرا تمام عمل صالح ہو اور تیری ذات کے لئے خالص ہو اور اس میں کسی قسم کا نقص نہ ہو۔

اس دعاء کی حقیقت زینتِ ایمان کا سوال ہے زبانِ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے ایمان کی زینت باطن کی کیفیت پر منحصر ہے طہارت سے ایمان کی زینت

ہوتی ہے جس قدر طہارت قلب کا اہتمام ہوگا ایمان مزین ہوتا جائے گا اپنی جدوجہد سے جس قدر چاہیں ایمانیات کو سجائیں۔

موت کے وقت حجت ایمان کی درخواست

اللّٰهُمَّ لَقْنِي حِجَّةَ الْاِيْمَانِ عِنْدَ الْمَمَاتِ۔

یا اللہ مجھے موت کے وقت حجت ایمان تلقین کر دے (آمین)

عن ابی ہریرۃ طبرانی فی الاوسط و مجمع الزوائد۔ ۲/ ۳۵۲ وفی الاوسط رقم الحدیث۔ ۱۸۸۶

اس مناجات میں اللہ تعالیٰ سے حجت ایمان موت کے وقت کا سوال کیا گیا ہے کہ موت کے وقت کا ایمان معتبر اور آخرت کی سعادت و فضیلت کے حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ اللّٰهُمَّ لَقْنِي حِجَّتِي۔ کیوں کہ کافر کو موت کے وقت اس پر کفر کی حجت تام ہو جاتی ہے لہذا کلمہ گو کو اللّٰهُمَّ لَقْنِي حِجَّةَ الْاِيْمَانِ عِنْدَ الْمَمَاتِ یا اللہ سکھا دینا مجھے حجت ایمان کی موت کے وقت، یعنی اشہدان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حق تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، کیوں کہ موت کے وقت کا فتنہ بہت ہی سنگین فتنہ ہے پوری زندگی کا نچوڑ اور آنے والی زندگی کی سعادت کا مدار حسن خاتمہ پر ہی موقوف ہے، اللہ تعالیٰ جس پر موت کے وقت ایمان کی حجت و دلیل کا القاء و الہام اپنے فضل و کرم سے فرما دے اس کی سعادت کا باب کھل جاتا ہے اور اعتبار تو آخری وقت کا ہی ہے کہ دنیا کا دروازہ بند ہوتا ہے اور آخرت کا کھل جاتا ہے۔ کلمہ خیر پر بند ہونا اور اسی کلمہ خیر پر آخرت کا دروازہ کھلنا اسی کو اس مناجات میں اللّٰهُمَّ لَقْنِي حِجَّةَ الْاِيْمَانِ عِنْدَ الْمَمَاتِ، سے تعبیر کیا گیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جامع دعا

ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ ان کے پاس تشریف لائے اور ان کی تلاوت سن کر بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا:

سل تعطہ دوبار فرمایا تو عبد اللہ بن مسعودؓ نے دعاء مانگی:

اللہم انی اسألك ایمانا لا یرتدو نعیمًا لا ینفد و مرافقة نبینا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ درجۃ الجنة جنة الخلد
(مستدرک نسائی۔ ابن حبان۔ من عبد اللہ بن مسعود)

یا اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں کہ پھر نہ پھرے اور ایسی نعمتیں کہ ختم نہ ہوں اور
اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت کے اعلیٰ ترین مقام جنت خلد میں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب دوبار عبد اللہ بن مسعود کو فرمایا کہ مانگو دعاء قبول ہوگی تو انہوں نے مذکورہ دعا مانگا، ایسا ایمان جو درجہ حق الیقین کی کیفیت میں ہو اور جو مقام مل جائے پھر اس میں رجعت نہ ہو رسوخ و ترقی کی جانب ہو کیوں کہ انسان پر ظاہری احوال کی طرح باطنی کیفیت بھی ادلتی بدلتی رہتی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یقین کی کیفیت میں حجاب مثل سحب حائل ہو جاتے ہیں اور بندہ مومن حیران و پریشان ہوتا ہے۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ افتقہ الصحابہ میں سے ایک ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ مانگ ملے گا تو بارگاہ قدس میں عرض کیا کہ ایمان کی یقین والی کیفیت رسوخ و ملکہ اور حال و حلاوت والی ذوقی و مشاہداتی حالت و کیفیت عطا کیجئے اور وہ دائمی ملکہ ہو جائے جس میں خلل و فتور اور زوال و زہول نہ ہو بلکہ رسوخ و ملکہ کی کیفیت کے حاصل ہونے کے بعد عروج ہی عروج ہو۔ ترقی ہی ترقی ہو۔ زَادَتْهُمْ اِجْمَاعًا کی شان عطا ہو اور حسن اتفاق کے وہ قرآن کریم کی تلاوت بھی فرما رہے تھے۔

کَلِمَاتٍ عَلَیْہِ اٰیٰتِہٖ زَادَتْهُمْ اِجْمَاعًا، کے بروقت محل اور موقع کا فائدہ

بھی اٹھالیا اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبل از دعا ہی بشارت سنادی تھی کہ سل تعطہ سوال کرو مانگ لو، ملے گا دیا جائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی پر بس نہیں کیا اور نعیماً لا ینفد، ایسی نعمتیں کہ ختم نہ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرا کہا پر مغز دعا ہے، یا اللہ ایسی نعمتیں جو ختم نہ ہوں، اس میں دنیوی و اخروی، ظاہری و باطنی تمام نعمتیں آگئیں اور نعمتوں کا دوام، شکر و طاعات کے دوام سے نصیب ہوتا ہے تو اشارہ اس طرف بھی ہوا کہ دوام شکر و طاعات کی توفیق بخش تا کہ دوام نعمت کے ساتھ دوام شکر و طاعات ہوتی رہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنتِ خلد میں معیت نصیب فرما جو اعلیٰ ترین جنت ہے، اس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دو تین جملوں میں دنیا و آخرت کی تمام ایمانی و روحانی سعادتوں و رحمتوں کا سوال پیش فرمایا۔ یہ چند مناجات کے کلمات اللہم زینا بزینۃ الایمان، کی مناسبت سے نقل کر دئے گئے ہیں تاکہ زینتِ ایمان کی کچھ وضاحت الفاظ نبوی و آثار سے ہو جائے۔ ورنہ اصل موضوع تو اس چند صفحات کا لقاء اللہ اور لقاءِ رحمن ہے اب ہم پھر اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔

واللہ المعین والمستعان والیہ التکلان ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

یا اللہ ہمیں راہِ نماراہِ یاب بنادے

واجعلنا ہدایۃ مہتدین، (مستدرک عن عمار بن یاسر)

(یا اللہ) بنادے ہمیں راہِ نماراہِ یاب۔

یعنی آپ کی توفیق سے ہدایت پر جمے رہیں اور دوسروں کے لئے بھی راہِ ہدایت پر رہنما رہیں۔ خود ہدایت یافتہ ہوں اور ہدایت کی جانب لوگوں کو بلانے والے ہوں۔ آدمی جب راہِ حق پر جمنا اور چلتا ہے تو اس کی ایمانی قوت اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی

اور مجبور کرتی ہے کہ وہ جس راہ حق پر چل کر حق تعالیٰ کی رضا کی جستجو میں ہے دوسرے بھی حق تعالیٰ کی رضا کو پالیں۔

ایک موقع پر یوں مانگا: اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِينَ مُهْتَدِينَ، یا اللہ کر دے ہمیں ہدایت یافتہ و راہ نما اور راہ یاب۔ یعنی تو ہم کو ہدایت بھی دے اور دوسروں کے لئے ذریعہ ہدایت بنا کہ لوگوں کو حق و صداقت اسلام کی طرف بلاؤں اور حق کی طرف لاؤں، حق پرست و خیر و بھلائی کا ہادی رہوں جب انسان دوسروں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو اس کا نقد صلہ یہ ملتا ہے کہ خود ہدایت پر جمنے کی منجانب اللہ قوت و استعداد پیدا ہوتی ہے اور ہدایت پر منجانب اللہ استقامت کی نعمت میسر ہوتی ہے۔

شعر:

تہا نہ چل سکیں گے، محبت کی راہ میں
میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے
میں چل رہا ہوں منزل مقصود کی طرف
چلنا ہو آپ کو بھی تو ہمراہ آئیے

شوقِ ملاقات باری میں اشیاء سے فنا بیت

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ حَبَبَكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ أَخَوْفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي وَقَطِّعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ۔
وَإِذَا أَقْرَزْتُ أَهْلَ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ۔

(رواہ انونعیم فی الحلیۃ الاولیاء فیض القدیر رقم: ۱۵۱۔ عن ہیشم بن مالک طائی)

یا اللہ کر دے اپنی محبت کو مرغوب و محبوب تر مجھے تمام چیزوں سے اور کر دے اپنے ڈر و خوف کو میرے نزدیک تمام چیزوں سے خوفناک تر اور قطع کر دے مجھ سے دنیا کی

حاجتیں اپنی ملاقات کا شوق دے کر اور جہاں تو نے ٹھنڈی کردی ہیں اہل دنیا کی آنکھیں ان کی دنیا سے تو ٹھنڈی کر دے میری آنکھ اپنی عبادت سے۔

یعنی اے اللہ ایسا کر دے کہ کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ مجھے تیری محبت ہو۔ اور ساری چیزوں سے زیادہ مجھے تیرا خوف ہو اور اپنی ملاقات شوق کو مجھ پر اتنا طاری کر دے کہ دنیا کی ساری حاجتوں کا احساس اس کی وجہ سے فنا ہو جائے اور جہاں تو بہت سے اہل دنیا کو ان کی مرغوبات دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے تو میری آنکھیں طاعت و عبادت سے ٹھنڈی کر۔ (یعنی مجھے عبادت کا وہ ذوق و شوق بخش دے کہ اس میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور پھر مجھے عبادت کی بھرپور توفیق دے)۔

حق جل مجدہ کی محبت کی محبوبیت و مرغوبیت

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اَلْاَشْيَاءِ اِلَيَّ

اے اللہ کر دے اپنی محبت کو ساری چیزوں سے محبوب۔

اہل ایمان میں اطاعت و عبادت سے حق تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوتی ہے اور باری تعالیٰ کی جس قدر معرفت بڑھے گی رب العزت کی محبت جاں گزیر ہوگی اور پھر نگاہ مخلوق سے ہٹ کٹ کر ذات حق کی جانب مرکوز ہوگی اس مناجات میں حق تعالیٰ سے یہی عرض کیا جا رہا ہے کہ کائنات کی تمام اشیاء اور چیزیں بلا شک و ریب ضرورت و حاجت پوری ہونے کا ذریعہ بنے گی تاہم میرے مالک و رب میں ان چیزوں میں الجھ کر ان کو ہی محبوبیت کا مقام نہ دوں بلکہ رب العزت منعم حقیقی آپ ہیں، لہذا کائنات عالم کی ساری چیزوں سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہو اور محبوبیت کے مقام پر آپ کی ذات بابرکات ہو، فانی چیزوں کے مقابلہ میں باقی ذات سے محبت ہو اور یہ میں آپ سے ہی مانگ رہا ہوں، کیوں کہ آپ کے محبت کی محبوبیت و مرغوبیت یا سمیع الدعاء

یا مجیب آپ سے ہی مانگی جاسکتی ہے اور آپ کی عطاء سے مل سکتی ہے۔ یا اللہ محبت کے محبوبیت کی یہ شان آپ کے لئے خاص ہے آپ خالق ہیں اور پورا جہاں مخلوق، اے مالک مخلوق کی گرفتاری سے میرے خالق اپنی محبوبیت دیدے۔

ایمان کا مقتضی

ایمان کا مقتضی یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کی محبت اور اطاعت میں فرق ہونا چاہیے اس لئے اہل ایمان اگرچہ بعض چیزوں کو شرعاً و طبعاً محبوب رکھتے ہیں۔ مگر اس درجہ محبوب نہیں رکھتے کہ ان کو اللہ کے برابر کر دیں بلکہ وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت اور محکم ہیں، اس لئے کہ دنیا میں جو بھی فضل و کمال یا جو دونوں ہے اس کا منبع و سرچشمہ رب ذوالجلال ہے۔ اور مخلوق اس کا عکس و پرتو ہے، اس لئے اہل ایمان خالق کو بالذات محبوب اور مخلوق کو بالعرض محبوب رکھتے ہیں اس لئے کہ محبت۔ محبوب کی عزت اور کمال کے مطابق ہوتی ہے اور عزت اور کمال اور جو دونوں میں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، وہی منعم حقیقی ہے، اسلئے راحت اور شدت، بیماری اور تندرستی، شادی اور غمی حال میں بھی اہل ایمان کی محبت اللہ سے کم نہیں ہوتی۔ بخلاف مشرکین کے جب اپنے معبودوں سے ناامید ہو جاتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ؕ

(تفسیر مولانا کاندھلوی: ۱/ ۳۳۷)

سچی اور حقیقی محبت وہی ہے جو مومن اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں

علامہ شبیر احمد عثمانی آیت وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ کے تحت لکھتے ہیں:

یعنی مشرکین کو جو اپنے معبودوں سے محبت ہے مومنین کو اپنے اللہ سے اس سے بھی بہت زیادہ اور مستحکم محبت ہے، کیوں کہ مصائب دنیا میں مشرکین کی محبت بسا اوقات

زائل ہو جاتی ہے، اور عذاب آخرت دیکھ کر تو بالکل تہیسی اور بیزار می ظاہر کریں گے، جیسا اگلی آیت میں آتا ہے۔ بخلاف مومنین کے کہ ان کی محبت اپنے اللہ کے ساتھ ہر ایک رنج و راحت، مرض و صحت دنیا و آخرت میں برابر، باقی و پائیدار رہنے والی ہے اور نیز اہل ایمان کو جو اللہ سے محبت ہے، وہ اس محبت سے بھی بہت زیادہ ہے، جو محبت کہ اہل ایمان ماسوی اللہ یعنی انبیاء و اولیاء و ملائکہ اللہ تعالیٰ سے اس کی عظمت شان کے موافق بالاصالہ اور بالاستقلال محبت رکھتے ہیں اور اوروں سے بالواسطہ اور حق تعالیٰ کے حکم کے موافق ہر ایک کے اندازہ کے مطابق محبت رکھتے ہیں۔ گر فرق مراتب نہ کنی زندگی۔ اللہ اور غیر اللہ کو محبت میں برابر کر دینا خواہ وہ کوئی ہو یہ مشرکین کا کام ہے۔

(سورۃ البقرہ۔ ۱۶۵)

حق تعالیٰ کی سچی محبت کا امتحان

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو بتوں کی محبت میں گھل گئے اور اپنی جان کو اسی دھن میں تباہ کر دیا امر فرمائیں گے کہ اگر تمہیں ان کی سچی محبت ہے تو ان کے ساتھ جہنم میں جاؤ وہ صاف انکار کر دیں گے اور ہرگز نہ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے عشاق اور دلداروں سے کافسروں کے روبرو فرمائے گا کہ اگر تم میرے دوست ہو تو جہنم میں جاؤ، وہ یہ حکم سنتے ہی سب کے سب جہنم میں کود پڑیں گے، اس کے بعد ایک منادی ندا کرے گا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

عوام کے نزدیک سب سے زیادہ قریب شئی اس کا نفس ہے، اس لئے وہ اپنے نفس کو چاہتے ہیں اور اللہ کی محبت بھی اگر ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے نفس کے لئے (مثلاً اس واسطے کہ اگر ہم عبادت کریں گے تو وہاں راحت و آرام ہوگا) اور محققین یہ سمجھتے اور

جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود ہمارے نفس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: **وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ** (یعنی ہم اس سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہیں لیکن اے عام لوگوں تمہیں نظر نہیں آتا) اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنی جان کو بھی نہیں چاہتے اور اپنے نفس کو بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ہی چاہتے ہیں اور اسی طرح ہر محبوب شئی سے اللہ ہی کے لئے محبت کرتے ہیں، تو سچی محبت اور ذاتی الفت ان ہی لوگوں کو ہے اور سچ تو یہ ہے کہ محبت میں سچے لوگ یہی لوگ ہیں اور جب اس پاک گروہ کو اللہ کی محبت اس درجہ ہوتی ہے کہ ہر شئی سے محبت اللہ ہی کے واسطے ہو جائے تو اس وقت محبوب کا ستانا بھی ان کے نزدیک انعام سے کم نہیں ہوتا بلکہ ستانے میں انعام کی نسبت اور زیادہ لطف آتا ہے کیوں کہ اس میں اخلاص خوب ظاہر ہوتا ہے، بخلاف انعام کے کہ اس میں اس قدر اخلاص مترشح نہیں ہوتا (کیوں کہ مثل مشہور ہے جس کا کھائے اس کا گائے) اور قیامت کے روز ان لوگوں کو علی الاعلان کفار کے روبرو حکم دیا جائے گا کہ اگر تم میرے دوست ہو تو جہنم میں داخل ہو جاؤ، وہ سنتے ہی اس میں گھس جائیں گے اس وقت عرش کے نیچے ایک پکارنے والا پکارے گا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

تو یہ انہی لوگوں کی ہمت ہے کہ جلتی آگ میں کود پڑیں گے، رہے وہ لوگ جو اللہ کی عبادت جہنم کے خوف اور جنت کی امید پر کرتے ہیں تو وہ اللہ کی رضا مندی کیلئے دیدہ و دانستہ آگ کو ہرگز اختیار نہ کریں گے یہ تو اسی سے ہو سکتا ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ معیت اور قرب ذاتی ہو اور بار امانت کا حامل ہو۔ (تفسیر مظہری۔ جلد ۱/ ۲۸۹)

حق تعالیٰ سے حق تعالیٰ کی محبت کا سوال

ترمذی میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث قدسی مروی ہے کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ نماز بعد یہ دعا مانگ لیا کریں اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ کو منجانب اللہ کہا گیا کہ سوال کیجئے تو آپ نے یہ دعا مانگی:

اللہم انی اسألك فعل الخیرات وترک المنكرات وحب
المساكين وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت بقوم فتنة فتوفنی
غیر مفتون واسألك حبك وحب من یحبك وحب عمل
یقرب الی حبك۔

(ترمذی عن معاذ ؓ۔ وحاکم عن ثوبان ؓ الا حدیث القدسیہ رقم۔ ۱۴۴ ص ۱۱۰)
یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے توفیق نیکوں کے کرنے کی، اور بُرائیوں کے چھوڑنے کی،
اور غریبوں کی محبت کی اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر دے، اور جب تو کسی
جماعت پر بلا نازل کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے اٹھا لیتا اس بلا میں پڑنے سے پہلے۔
اور میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور اس شخص کی محبت (بھی) جو تجھ سے محبت رکھتا
ہے اور اس عمل کی (بھی) محبت جو تیری محبت سے قریب کر دے۔

یہ دعا ایک حدیث قدسی کے ساتھ آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نماز فجر میں
تاخیر سے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم
اجمعین سے فرمایا اپنی جگہ جمے رہو پھر تاخیر کا سبب بتایا کہ رات اللہ نے جتنی توفیق دی
نماز ادا کی پھر اللہ تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا تو رب العزت نے مجھ سے سوال کیا
کہ ملائعالیٰ یعنی آسمان میں کس سلسلہ میں فرشتوں کی بحث ہو رہی ہے؟ تو میں نے عرض
کیا مجھے نہیں معلوم یہ بات تین مرتبہ ہوئی پھر حق تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے
سینہ پر رکھ دیا جس کی خنکی میں نے سینہ میں پایا (خنکی یعنی تجلی رحمت و علم) پھر ہر چیز مجھ
پر منکشف ہو گئی اور میں نے جان و پہچان لیا کہ کس سلسلہ میں بحث ہو رہی ہے پھر حق
تعالیٰ نے پوچھا تو میں نے بتلایا کفارات میں۔ سوال ہوا وہ کیا ہیں۔ میں نے جواب

دیا، پاؤں پیدل جانا (نماز) جماعت کے لئے نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا۔ اور وضو میں اسباغ یعنی خوب اہتمام جبکہ جی نہ چاہے، پھر سوال ہو اور کس چیز میں، میں نے عرض کیا کھانا کھلانا، گفتگو میں نرمی اختیار کرنا، اور رات میں نماز پڑھنا جبکہ لوگ سو رہے ہوں پھر حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سوال کرو۔ تو میں نے یہ دعاء مانگی:

اللہم انی اسألك فعل الخیرات۔ الخ

ترمذی میں بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یا محمد اذا صلیت فقل۔ اے محمد جب نماز پڑھ لو تو کہو: اللہم انی اسألك فعل الخیرات۔ الخ اس دعا میں نیکی کرنیکی کی توفیق، اور منکرات چھوڑنے کی توفیق، اور مساکین کی محبت، اور حق تعالیٰ سے مغفرت و رحمت، اور فتنہ و فساد سے مکمل حفاظت کے ساتھ آخرت کا سفر، اور حق تعالیٰ کی محبت حق تعالیٰ سے ہی، اور حق پرست حق آگاہ، اہل حق کی محبت..... پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ کہ اطاعت سے معرفت اور معرفت سے محبت پیدا ہوتی ہے محبوبیت کا مقام منتہی لوگوں کا ہے محبوبیت میں فناء اور فناء الفناء کا مقام آتا ہے پھر حیرانی ہی حیرانی ہے اور تسبیح و تقدیس کے سواء کچھ بھی نہیں۔

سبحانہ ما اعظم شانہ۔ سبحو قدوس رب الملائکۃ والروح۔ باقی ذات رب ذوالجلال والاكرام کی ہے۔

یہ جو دعاء میں آیا ہے فعل الخیرات و ترک المنکرات، یہی دونوں بازو ہیں تقویٰ اور قرب الہی کے، رشد و ہدایت کی اعلیٰ ترین منزل خیرات کے وجود و عمل سے اور معاصی و منکرات کے چھوڑنے سے ہی پیدا ہوتی ہیں، ایک سے وجودی و ثبوتی ملکہ راسخہ کے نورانی رابطہ و تعلق مع اللہ کو عروج و ترقی کی راہ ملتی ہے یعنی فعل الخیرات سے اور دوسرے ترک المنکرات سے حجابات و موانع ظلماتی سے خلاصی و نجات ملتی ہے۔

عروج و ترقی کے لئے یہی دو عملی قدم ہیں کہ راستہ کو طے کرنے کی قوت و طاقت روحانی و نورانی ملجائے اور راستہ کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں اور بندہ قرب و رضاء کی منزل پر پہنچ جائے۔ حضرت خاتم النبیین ﷺ نے عروج و ترقی اور قرب و رضاء کے لئے جن دو صفات کا ہونا ضروری و لازمی ہے ان کو اللہ سے مانگا۔ تقویٰ تو امتثالِ اوامر یعنی حکم کو بجالانا اور اجتنابِ نواہی یعنی منکرات و معاصی سے دوری کا ہی نام ہے۔

حب المساکین، مساکین کی محبت سے قلب میں لینت و نرمی، تواضع و تذلل اور طبیعت میں سلامتی جو عبدیت کی شان ہے باقی رہتی ہے اور پھر ذوق شوق کے ساتھ عبادت و اطاعت کا جذبہ بحال رہتا ہے جس سے دل کی سلامتی اور خیر کا داعیہ اور اہل ایمان کے در و دکھ میں شریک رہنا آسان و سہل ہوتا ہے یہ نعمت بھی اللہ سے مانگنی چاہیے تاکہ دل خراب نہ ہو اور دل کا رخ مساکین کی محبت سے خیر و بھلائی کی طرف مائل رہے تاکہ انابت و رجوع کی شان باقی رہے۔

یا اللہ فتنہ کے وقت سے پہلے اپنے پاس بلا لینا

وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادَتِكَ فِتْنَةً فَأَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ (عن ابن عباسؓ)

وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ (عن معاذؓ)

اور جب تو ارادہ کرے کسی قوم پر بلا نازل کرنے کا تو اٹھا لینا مجھے اس بلا میں پڑنے سے پہلے، فتنہ خواہ جسمانی ہو یا روحانی، مادی ہو یا قانونی، عزت و آبرو کا ہو یا عفت و عصمت کا، قومی ہو یا انفرادی، سیاسی ہو یا سماجی، الغرض کسی بھی قسم کا ہو آج کل کے حالات میں جہاں ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے، ملکی فتنہ، جاہ کا فتنہ، باہ کا فتنہ، قیادت کا فتنہ، سیاست کا فتنہ، لسانی و قومی فتنہ، اور بے شمار فتنے ہیں، اور نہ معلوم نت نئے اور کتنے فتنے وجود میں آئیں گے۔ حضرت خاتم النبیین ﷺ نے رب العزت سے تمام فتن سے

حفاظت و محفوظ رہنے کی جامع دعا مانگی ہے۔ آج پورے عالم میں مسلمانوں پر فتنوں کے دروازوں سے نہ معلوم کیا کیا نئے نئے فتنے مسلط کئے جا رہے ہیں اس لئے تمام عالم کے مسلمانوں کو خواہ عجمی ملک کے ہوں یا عرب ملک کے ہوں سب کو زبان نبوت سے نکلے ہوئے خوبصورت جامع دعاء کو ہر پنج وقتہ نمازوں کے بعد دعاء کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعاء وحی الہی بن کر نازل ہوئی ان دونوں رسولوں نے بھی فتنہ سے اللہ کی پناہ اور سلامتی مانگی ہے، اللہ کافروں کا مسلمانوں کو تختہ مشق نہ بنائے۔

یا اللہ ہمیں کافروں کے لئے تختہ مشق نہ بنا

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑤ (سورۃ المستحنہ)

اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کا تختہ مشق نہ بنا اور اے پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دیجئے بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ (حضرت تھانوی)

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پہلے عرض حال کیا۔

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ،

اے ہمارے پروردگار ہم آپ پر توکل کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ (حضرت تھانوی)

اور پھر عرض حال بغرض سوال۔

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑤

فرمایا یعنی اے اللہ ہمارا بھروسہ فقط آپ پر ہے کہ سب کو چھوڑ کر تجھ پر بھروسہ کیا اور قوم سے ٹوٹ کر تیری طرف رجوع ہوئے اور خوب جانتے ہیں کہ سب کو پھر کر تیری

ہی طرف آنا ہے **وَالْيَكِ الْمَصِيدُ** یہ عرض حال ہے، پھر سوال کیا یا اللہ، ہمیں بے ایمانوں کے لئے تختہ مشق نہ بنا، یعنی ہم کو کافروں کے واسطے محل آزمائش اور تختہ مشق نہ بنا اور ایسے حال میں مت رکھ جس کو دیکھ کر کافر خوش ہوں اسلام اور مسلمان پر آوازیں کسیں اور ہمارے مقابلہ میں اپنی حقانیت پر استدلال کرنے لگیں، **وَاعْفِرْ لَنَا** - یعنی ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور تقصیرات سے درگزر کر۔ **إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ**، تیری زبردست قوت اور حکمت سے یہی توقع ہے کہ اپنے وفاداروں کو دشمنوں کے مقابلہ میں مغلوب و مقہور نہ ہونے دے گا۔ (تفسیر عثمانی)

قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا، مناجات کو محکم کرنے اور درخواستِ رحم میں مزید قوت پیدا کرنے کے لئے ربنا کا دوبارہ ذکر کیا۔ **فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا**، یعنی کافروں کو ہم پر مسلط نہ کرنا کہ وہ ہم کو سخت ایذائیں دے سکیں اور ہم سے مواخذہ کریں اور اس وقت ان کے لئے فتنہ ہو، یعنی ان کو عذاب دینے کا سبب پیدا ہو جائے۔

زجاج نے کہا! ان کو ہم پر غالب نہ کر، ہم پر ان کو قابو نہ دے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو حق پر خیال کرنے لگیں۔

مجاہد نے کہا۔ ہم کو انکے ہاتھوں عذاب نہ دے، نہ اپنی طرف سے عذاب نازل کر، ورنہ وہ کہیں گے کہ اگر یہ مومن حق پر ہوتے تو عذاب میں مبتلا نہ ہوتے **وَاعْفِرْ لَنَا**، کبھی اپنے گناہوں کی وجہ سے مومن مبتلائے عذاب ہو جاتے ہیں۔ اور کفار کا ان پر غلبہ ہو جاتا ہے اس لئے درخواستِ مغفرت کا ذکر کیا گیا۔ **انت العزیز**، یعنی تو ہی ایسا غالب ہے کہ جس کو اپنی پناہ میں لے لے اور تجھ پر بھروسہ کر لے کوئی اس کو دکھ نہیں پہنچا سکتا۔ **الحکیم**، حاکم، واقف دعا کو قبول کرنے پر قدرت رکھنے والا۔ (تفسیر مظہری)

مسلمانوں کے لئے موحد اعظم کے نقش قدم پر فوز و فلاح

ربنا عليك توكلنا الخ اے ہمارے رب ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا۔ (کہ ہر چیز میں تو ہی کارساز ہے، اگر ہم کافروں سے دشمنی اور براءت اختیار کریں گے تو ان کی دشمنی کا اور ان سے علیحدگی کا ہمیں کوئی خوف و اندیشہ نہیں اس لئے کہ ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کر لیا اور ہر پریشانی اور ضرورت کے لئے ہم نے دنیا سے اپنا رخ موڑ کر تیری ہی طرف اپنا رخ کر لیا اور کیوں نہ کریں جبکہ) تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ (اے اللہ ہم کمزور ہیں مصائب و شدائد برداشت کرنے کی طاقت نہیں تو) اے پروردگار تو ہم کو کافروں کی آزمائش کا محل اور تختہ مشق نہ بنانا اور ہم کو معاف کر دینا۔ (اگر کسی وقت صبر و استقامت کو ہاتھ سے چھوڑ دیں۔) اے (اللہ) ہمارے رب بے شک تو بڑی عزت و حکمت والا ہے۔ (کہ تیری ہی عزت و قوت سے ہم کافروں کے مقابلہ میں زور آور ہو سکتے ہیں)۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ اگر کسی وقت کافروں کے ہم تختہ مشق بنیں اور وہ اپنی ظاہری اور عارضی کامیابی پر ہمارا مزاق اڑائیں تو یہ بھی تیری حکمت سے ہماری اصلاح و تنبیہ کے لئے ہوگا۔ یقیناً اس بیان کردہ ضابطہ میں اے مسلمانوں! ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہر اس شخص کے لئے اس میں (ایک عظیم سامان ہدایت و استقامت ہے) جو امید رکھتا ہے اللہ کی اور قیامت کے روز کی (تو بیشک ایسے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی روش اختیار کریں گے اور ان کو اس بات کی ذرہ برابر پرواہ نہ ہوگی کہ دنیا ایسے لوگوں کو متعصب اور تنگ نظر کہے وہ دنیا کے موحد اعظم ہی کے نقش قدم پر چلیں گے اور اپنے ایمان و اعتقاد سے اسی بات پر یقین و اعتماد رکھیں گے کہ مستقبل کی کامیابی اور عزت و عظمت کفر اور کافروں سے اعلان برأت و بیزاری ہی میں ہے وقتی مفاد اور عارضی منفعت کی خاطر

کافروں سے دوستی کا ٹھٹھا کوئی اچھی بات نہیں بلکہ مسلمان قوم کے لئے مہلک اور خطرناک ہے یہ ہے وہ ضابطہ جس پر مسلمان کی فلاح و کامیابی اور عظمت و ترقی موقوف ہے جو اس نعمت کو اختیار کرے گا وہ اس نعمت سے سرفراز ہوگا اور جو شخص اس سے منہ موڑے گا وہ خود ہی کو ذلیل و ناکام بنائے گا (بس اللہ ہر حال میں بے نیاز قابل تعریف ہے) (اس کو نہ کسی کی اطاعت کی ضرورت ہے اور نہ کسی کی روگردانی سے اس کو کچھ نقصان ہے۔) (معارف القرآن حضرت کا ندھلویؒ ۸/۶۵)

حق تعالیٰ پر توکل و اعتماد فتنہ سے نجات کی کلید ہے

وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ ﴿۸۳﴾ فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ ﴿۸۴﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۸۵﴾ (سورہ یونس)

اور موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا اے میری قوم اگر تم (سچے دل سے اللہ) پر ایمان رکھتے ہو تو (سوچ بچار مت کرو بلکہ) اسی پر توکل کرو اگر تم (اس کی) اطاعت کرنے والے ہو (توکل کے لئے یہ لازم ہے کہ خلق پر نظر نہ رہے طمعاً یا خوفاً پس یہ منافی دعا کے نہیں) انہوں نے (جواب میں) عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالم لوگوں کا تختہ مشق نہ بنا اور ہم کو اپنی رحمت کے صدقہ میں ان کافروں سے نجات دیدے (یعنی جب تک ہم پر ان کی حکومت مقدر ہے، ظلم نہ کرنے پائیں اور پھر ان کی حکومت کے دائرہ سے نکال دیجئے) (بیان القرآن - حضرت تھانویؒ)

موسیٰ علیہ السلام نے جب ان اہل ایمان کو فرعون سے خائف دیکھا تو ان سے یہ کہا کہ اے میری قوم! اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو (اور یہ جانتے ہو کہ نفع اور ضرر سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے) تو اسی پر بھروسہ کرو (وہ تم کو دشمن کے فتنہ سے بچائے گا) اگر

تم اللہ کے فرمانبردار ہو (اور تم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ اور سپرد کر دیا ہے تو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے)۔

زندہ کنی عطائے تو..... در بکشی خدائے تو

جاں شدہ مبتلائے تو..... ہر چہ کنی رضائے تو

ایمان و اسلام اور توکل صادق اگر جمع ہو گئے تو دیکھ لینا کہ تمہاری ذلت مبدل بہ عزت ہو جائے گی اور فرعون کی عزت مبدل بہ ذلت ہو جائے گی۔ ایمان کے معنی تصدیق اور یقین کے ہیں اور توکل کے معنی اعتماد اور بھروسہ کے ہیں اور اسلام کے معنی سپرد کر دینے کے ہیں۔

سپر دم بتو مایہ خویش را..... تو دانی حساب کم و بیش را

اور مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان و ایقان میں سچے ہو تو تم پر توکل (یعنی اللہ پر اعتماد کرنا) واجب ہے اور توکل کی علامت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالہ اور سپرد کرو اور اسباب ظاہری سے نظر کو ہٹا لو اس لئے اس آیت میں ایک حکم (یعنی حکم توکل) کو دو شرطوں پر معلق فرمایا اور ایک حکم کو دو شرطوں کے درمیان میں اسلئے ذکر کیا کہ نفس توکل کا وجوب نفس ایمان پر موقوف اور معلق ہے اور صدق توکل کا ظہور اسلام یعنی تفویض و تسلیم پر موقوف ہے، خوب سمجھ لو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ اگر تجھے زید بلاوے تو چلا جانا اگر تجھ سے ممکن ہو (پس انہوں نے (موسیٰ علیہ السلام کے اس موعظت بلیغہ کے جواب میں) عرض کیا (اے موسیٰ) ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا (وہی دشمن سے حفاظت کرے گا اب ہماری نظر صرف پروردگار پر ہے اور دعا کرتے ہیں) اے پروردگار ہم کو ان ظالم لوگوں کے ظلم کا تختہ مشق نہ بنا۔ (تا کہ ایمان کی عزت ظاہر ہو) اور ہم کو اپنی رحمت سے اس کافر قوم کے فتنہ کی ذلت سے نجات دے۔ (یعنی کفر کا غلبہ

ہم سے اٹھالے)۔ (سورہ یونس؛ معارف القرآن، حضرت کاندھلویؒ ۳/۶۲۱)

فِتْنَةُ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

فتنہ سے مراد ہے نشانہ عذاب، نزول عذاب کا مقام، یعنی اے ہمارے رب ان ظالموں کو ہم پر قابو نہ دینا کہ ہم کو یہ عذاب کا نشانہ بنا سکیں، یا یہ مطلب ہے کہ ان کافروں کے کفر اور سرکشی میں اضافہ کا سبب ہم کو نہ بنانا کہ براہ راست تیرے امتحان میں ہم مبتلا ہو جائیں، یا فرعون کے ہاتھوں ہم پر عذاب نازل ہو جائے اور پھر فرعون والے کہیں کہ اگر یہ لوگ حق پر ہوتے تو عذاب میں مبتلا نہ ہوتے اور اس کے کہنے سے ان کا کفر اور ترقی پر ہو جائے۔

ونجنا برحمتك:

یعنی ان کی مکاری اور شازش اور نحوست سے نجات دے دعاء سے پہلے تو کل کا ذکر کرنا بتا رہا ہے کہ دعا کرنے والے پر سب سے پہلے اللہ پر بھروسہ رکھنا لازم ہے تاکہ اس کی دعا قبول ہو سکے۔ (تفسیر مظہری ۶۸۷/۳)

خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعاء میں شان جامعیت

الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہما السلام جو اولوالعزم انبیاء میں سے ہیں وقت کے بڑے ظالم و کافر کے فتنہ سے نجات و سلامتی چاہ رہے ہیں ہمارے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع دعاء مانگی کہ رب العزت فتنہ کافر کا ہو یا ظالم کا۔ فاسق و فاجر کا ہو۔ یا منافق و ملحد کا جان کا ہو یا مال کا۔ اسلام کا ہو یا ایمان کا اعمال کا ہو یا بد عملی کا، فسق و فجور کے شیوع کا ہو یا بے حیائی و بد کرداری کے ظہور کا، مادیات کا ہو یا روحانیت کا، خشوع و خضوع کے زوال کا ہو یا خلوص و للہیت کی کمی اور خلل و فتور کا، غرض یہ کہ جس قسم کا فتنہ ہو اللہ تعالیٰ امت مرحومہ کو محفوظ فرمائے۔ فتنہ میں تمام شرور و فتن کی ہمہ گیری ہم جہتی سے پناہ چاہا گیا ہے۔ اس وقت کے حالات جو پوری دنیا میں امت خیر کے

خلاف منظم و مضبوط اور مستحکم پروگرام کے تحت چلایا جا رہا ہے کیا مسلمان اور کیا غیر سبھی اس پروپیگنڈہ کے تحت امت خیر کو مطعون کئے ہوئے ہیں۔ اس وقت میری درخواست تمام امت کے دینی قائدین، مصلحین، مبلغین، علماء، خطباء، دعاۃ سے ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت کو دونوں اولوالعزم نبی کی دعاء یاد کرائی جائے اور سبھی لوگ اس دعا کا اہتمام کریں۔ مساجد میں ائمہ حضرات پابندی سے یہ دعا مانگیں۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے باطل کے شر و فتن سے امت اور ملت محفوظ رہے اور یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اللہ رب العزت باطل کے تمام ظاہری اور چھپے ہوئے فتنوں سے حفاظت فرمائے گا۔ فتنوں سے نجات کیلئے دعا کا اہتمام کیا جائے دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، دعا رب العزت کے دروازہ پر دستک دینا ہے وہ ضرور کھولے گا اور نامراد نہیں با مراد کریگا۔

وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، اور مانگتا ہوں تجھ سے تیری محبت ایک بندہ مومن کی سب سے عظیم سعادت اور خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے معبود و مسجود کو کائنات عالم میں سب سے زیادہ محبوب و احب اپنے دل میں رکھے کیوں کہ اس سے بڑھ کر نہ تو کوئی قلب کی سعادت ہے نہ ہی لذت اور نہ ہی اس سے بلند و برتر کوئی نعمت و خوبی ہے کہ ماسواء اللہ سے دل خالی ہو اور اگر کچھ ہو تو وہ بس اللہ۔ اللہ۔ اللہ ہو اور اس کی محبت دل میں احب و اَلدُّ ہو۔ کیوں کہ عبودیت خاص ہے الہ کیلئے اور اس راہ پر چلنے کیلئے دو بنیادی پر ہیں۔ غایت و نہایت درجہ کی الہ سے محبت۔ اور غایت و نہایت درجہ کی پستی و ذلت۔ اُن کی ہستی و وجود کی عظمت و قدرت کے سامنے اپنی پستی و نیستی اور ذلت و تقصیر کا اعتراف و اقرار۔ اور رب العزت کی جبروت و کبریائی، اور شانِ حبلالی و اکرامی کو ملحوظ رکھتے ہوئے غایت و نہایت درجہ کی محبوبیت و احبیت اللہ کا ہی حق ہے۔ اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ ہر محبوب میں یہ خاصیت نہیں کہ تمام مسموع اور سننے والی اور کان میں پڑنے والی

چیزوں سے کان کو بہرا کر لینے کا فیصلہ کر دے کہ فقط تم اپنے محبوب کی سنو، اور آنکھ کو محبوب کے چہرے کے علاوہ دوسرے کو دیکھنے سے اندھا کر لو۔ اور زبان کو محبوب کے ذکر کے علاوہ سے علیحدہ اور گنگار کھو، اور دیکھو قلب میں محبوب کی محبت کے سوا کوئی چیز داخل نہ ہونے پائے، اور تصور و خیالات کی جولان گاہ پر قفل و تالہ ایسا لگا دو کہ غیر اللہ کا خیال بھولنے سے نہ آئے اور جب خیال آئے تو محبوب کی تزیین و تقدیس کے ساتھ اس کی تجلیاتی شکل و صورت ہی آئے۔ یہ حق صرف **هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** کو ہے۔

الغرض حق جل مجدہ کی محبت یہ ہے کہ انہی کے احکام شریعت اور آداب عبودیت کو سنے، انہی کی قدرت و عظمت اور شان جلالی و جمالی کے شواہد و دلائل کو دیکھے، ہر وقت انہی کا دُھن و دھیان تصور و تخیل میں موجود ہو۔ زبان بولے تو انہی کا تعارف ہو اور زبان پر حق گویا ہو۔

خیالک فی عینی و ذکرک فی فمی و مشواک فی قلبی فاین تغیب
اجْعَلْ هِمَّتِي وَهَوَائِي لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى اللَّهُمَّ اجْعَلْ وَسْوَاسَ قَلْبِي
خَشْيَتَكَ وَذِكْرَكَ، (الحزب الاعظم)

مقرر بین بارگاہ الہی کی محبت کا سوال

وَحُبِّ مَنْ يُحِبُّكَ، اور اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت رکھتا ہو۔ جیسے اولیاء ابرار، اخیار، اتقیاء، صلحاء، اصفیاء، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور فرشتے یعنی یا اللہ جو مقرر بین بارگاہ قدس ہیں ان کی بھی محبت عطاء فرما۔ جن کی ظاہری، باطنی، خلوت و جلوت، سرائر و ضمائر، یاد حق اور رضاء حق میں لگی ہوئی ہے اور جو حق پرست و حق آگاہ، حضور حق کے حاضر باش لوگ و گردہ ہیں ان کی بھی محبت عطا فرما۔

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ، (بخاری)

یعنی جو جس گروہ سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔

ان عاشقانِ پاک طینت کی محبت بھی حق تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہوگی کیونکہ بخاری میں روایت ہے۔ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتَهُ لِلْحَرْبِ، اللہ والوں سے دشمنی حق تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے۔ اس لئے بھی مقربین و محبوبین بارگاہ سے محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے۔

مناجات میں ہے۔ نُحِبُّ مُحِبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ، (کنز العمال عن ابن عباس) اور اسی کو دوست رکھیں جو تجھے دوست رکھتا ہو۔

اعمالِ قرب الہی کا سوال

وَحُبِّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ مُحِبِّكَ، اور اس عمل کی محبت جو قریب کر دے تیری محبت سے یعنی اعمال تو بے شمار ہیں مگر جن اعمال سے قرب کا راستہ اقرب و آسھل ہو کر جلد محبت الہی تک پہنچا دے وہ مانگا جا رہا ہے، یعنی وہی اعمال صالحہ و جود میں آئیں جو قرب و رضا کی منزل کو طے کرادے اور تیری محبت دل میں پیوست و جاں گزیر ہو جائے۔ حق تعالیٰ کی محبت کا حاصل ہو جانا یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جو ہر مجاہدہ و ریاضت اور جہد و سعی کو آسان و شیریں بنا دیتی ہے اور پھر مولا کی محبت کا طالب تمام تر اپنی قویٰ اور قوتِ جسمانی اور روحانی، علمی و عملی توانائی و طاقت کو محبت الہی کے حصول کے لئے صرف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرا۔ خلاق عالم۔ رب العالمین، رب العرش الکریم، حی و قیوم، قدوس و سبوح کی محبت، عبودیت و استحضارِ ذلت کے ساتھ انہماک اعمال صالحہ سے ملتی ہے اور ملے گی۔ اور محبت کا پیمانہ بھی عبادت و اطاعت سے پتہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس لئے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حُبِّ عَمَلٍ فرمایا کہ محبتِ الہی کا ظہور اعمال خیر اور صالح سے ظاہر ہوگا۔ حق تعالیٰ کی محبت کے طالب سے کب قرب و وصول کا عمل فوت ہوگا۔

محبت وہ باطنی کشش و طاقت ہے جو طاعت میں تعب و تھکن کی جگہ ذوق و شوق اور لذت و حلاوت پیدا کر دیتی ہے۔ پھر قدم تھمتا نہیں اور سیرابی ہوتی نہیں۔

مریضِ عشق پر رحمتِ خدا کی

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

حضرت داؤد علیہ السلام نے پسندیدہ اعمال کا سوال کیا

حضرت داؤد علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے احب عبادت کی بابت سوال کیا تو پھر حق تعالیٰ کی جانب سے تفصیلی جواب آیا۔ آپ حدیث قدسی کے نورانی الفاظ میں پڑھ لیں

حضرت داؤد علیہ السلام کا بارگاہ رب العزت میں سوال.....

قَالَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَا يُخَاطَبُ رَبَّهُ، يَا رَبِّ أَيُّ عِبَادِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَحَبُّهُ بِحُبِّكَ؟ يَا دَاوُدُ أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ تَقِيُّ الْقَلْبَ نَقِيُّ الْكَفَّيْنِ لَا يَأْتِي إِلَى أَحَدٍ شَوْءًا وَلَا يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، تَزُولُ الْجِبَالُ وَلَا يَزُولُ، أَحَبَّنِي وَأَحَبَّ مَنْ يُحِبُّنِي وَحَبَبَنِي إِلَى عِبَادِي، قَالَ: يَا رَبِّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي أَحَبُّكَ وَأَحَبُّ مَنْ يُحِبُّكَ فَكَيْفَ أَحَبُّكَ إِلَى عِبَادِكَ؟ قَالَ: ذَكَّرْتُهُمْ بِالْآثِي وَبِالْآثِي وَنَعَمَائِي، يَا دَاوُدُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَعِينُ مَظْلُومًا أَوْ يَمْشِي مَعَهُ فِي مَظْلَمَةٍ إِلَّا تَبْتُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ،

(أُخْرِجَهُ لِبَيْهَتِي وَابْنُ عَسَاكَرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) (الاتحاف رقم ۶۴۱)

ترجمہ: حضرت داؤد علیہ السلام نے رب العالمین سے خطاب میں فرمایا، رب العالمین آپ کے تمام بندوں میں آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ آپ کا کون ہے؟ تاکہ آپ کی محبت کی وجہ سے میں بھی اس سے محبت کروں؟ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے داؤد، مجھ کو تمام بندوں میں وہ شخص پسند ہے جو پاک دل، صاف ہاتھ جو کسی کے ساتھ

برائی نہ کرے، نہ ہی کسی کی غیبت و چغل خوری کرے، اتنا ثابت قدم ہو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے مگر اس کا قدم شریعت مطہرہ کے احکام سے نہ ٹل سکے، مجھ کو دوست رکھے اور اس کو بھی جو مجھ کو دوست رکھتا ہو، اور میری محبت میرے بندوں کے دلوں میں پیوست کرتا ہو۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا رب الغلیمین آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، اور اس شخص کو بھی جو آپ کو دوست رکھتا ہے، لیکن آپ کے لئے بندوں کے دلوں میں آپ کی محبت کیسے پیدا کروں، اور یہ کیسے ممکن ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میرے بندوں کو میرے وجود کی، توحید کی، مستحق عبادت ہونے کی دلیل کائنات عالم میں میری قدرت و نشانی کے ذریعہ قائل کراؤ، اور جو عبادت و اطاعت سے منہ موڑے اس کو میری زبردست و سخت پکڑ سے ڈراؤ، اور مطیع و فرمانبردار شخص کے لئے میری نعمتوں کو یاد دلاؤ (جو اس دنیا میں بھی مل رہی ہیں اور آخرت میں بھی ملیں گی، ورنہ ادنیٰ درجہ ہے کہ موجودہ نعمتوں کو ہی دیکھ کر مطیع و فرمانبردار بن جائے) اے داؤد وہ بندہ جو کسی مظلوم کی اعانت و مدد کرتا ہے یا مظلوم کی نصرت کے لئے چند قدم چلتا ہے میں اس کے قدم کو پل صراط پر مضبوط و مستحکم کر دوں گا جب کہ عام لوگوں کے قدم اکھڑ جائیں گے۔

حق جل مجدہ کی محبت خاصان حق کی علامت ہے

حق جل مجدہ کی ذات سے محبت کمال ایمان اور خاصان حق میں ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن مجید نے اس عظیم نعمت کے حصول کا بہت ہی اہم اور آسان نسخہ تجویز کیا ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۱﴾ (سورہ آل عمران)

کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمادیں گے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

اس آیت میں حق تعالیٰ کی محبت کا نسخہ اعظم بتلایا گیا ہے اتباع رسول اعظم ہماری کیا

مجال و بساط کے ہم حق جل مجدہ سے محبت کریں اور محبت کا دعویٰ کریں ہاں رسول اللہ ﷺ پر فدا ہو جائیں جتنی فدائیت ہوگی اتنی حق تعالیٰ سے قربت و محبت ہوگی۔ اور اسی کے بقدر اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ حضرت حسن بصریؒ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ہمیں اپنے رب سے شدید محبت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی علامت کے طور پر ان کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي، نازل فرمائی کہ دعویٰ محبت کو اس کسوٹی پر پرکھ لو۔ دیکھ لو رسول اللہ ﷺ کی اتباع میں خاص برکت کا راز یہ ہے کہ جو شخص آپ کی ہیئت بناتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کو محبت اور پیارا آتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا ہم شکل ہے۔ یہ وصول الی اللہ کا سب سے اقرب ترین طریقہ ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ فکر و نظر کو اتباع رسول کے تابع کر دے۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ نے ایک موقع پر فرمایا

جو شخص جتنا سنت کا اہتمام کرے گا اتنا ہی اسے قرب الہی حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن حکیم میں حضرت حق جل مجدہ نے ایمان والوں کے لئے خبر دی ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ ایمان والوں کو پوری کائنات عالم میں ہر فانی کے مقابلہ میں باقی سے اور آفاق و انفس کی ہر شے سے بالاتر حق جل مجدہ سے محبت ہوتی ہے رسول اللہ ﷺ ہر نماز کے بعد دعا فرماتے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ حُبَّکَ وَحُبَّ مَنْ یُّحِبُّکَ وَالْعَمَلُ الَّذِی
وِیْلَیْغْنِیْ حُبَّکَ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّکَ اَحَبَّ اِلَیَّ مِنْ نَفْسِیْ وَاَهْلِیْ

وَمِنْ اَلْمَاءِ الْبَارِدِ۔ (ترمذی عن ابی الدرداء عن معاذ رضی اللہ عنہما)

اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان خاصان حق کی محبت کا بھی جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایسے عمل کی توفیق دیجئے جو آپ کی محبت تک ہم کو

پہنچا دے۔ یا اللہ۔ آپ اپنی محبت غالب کر دیجئے میری جان، میرے مال، اور اہل اولاد پر، اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی کی طلب سے زیادہ آپ کی محبت کی طلب و جستجو ہو۔ اہل اللہ یا خاصان حق آخر حضور حق میں مقبول و محبوب کیوں ہوتے ہیں؟ آخر کون سی خوبی۔ کون سی ادا ان میں ہوتی ہے جو ان کو حق آگاہ بنا دیتی ہے۔ جب کہ وہ بھی تو ہماری طرح ایک بشر ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان کے سینہ میں ایک دل ہے اور اس دل میں خالق ارض و سماء ہے۔ ہمارا دل لاتعداد بتوں کا کباڑ خانہ ہے۔ کہیں مال کا بت، کہیں جاہ کا بت، کہیں باہ کا بت، ہم نے اپنے دل کو بت خانہ بنایا نہ کہ خانہ حق۔ دل کو ہم نے معصیت کے دلدل میں پھنسا دیا ہے۔ اے کاش کے ہم نے دل کو کسی دل والے کے آئینہ میں دیکھا ہوتا تو ہمیں احساس ہوتا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوبؒ نے کیا خوب کہا ہے:

آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل

کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل

دوستو! دل کو بنانا ہے تو کسی صاحب دل کی ہم نشینی اختیار کرو۔ پھر آپ کے دل میں اللہ ہوگا اللہ کا نور ہوگا۔ اللہ کی معرفت ہوگی، قرآن کا نور ہوگا۔ تقویٰ کی راہ آسان ہوگی دل کو اغیار سے نفرت ہوگی ذکر اللہ میں طمانیت ہوگی، پھر آپ مردانِ حق آگاہ ہوں گے، حضور حق کے حق آگاہ ہوں گے، کیا خوب کہا ہے خواجہ صاحبؒ نے:

کس کام کا وہ دل ہے جس دل میں تو نہ ہو

بس نام کا وہ گل ہے جس گل میں بو نہ ہو

پھر کہا ہوگا:

ہوتا نہیں خیال کسی دم حبیب کا

وہ مست ہوں میں نغمہ انی قریب کا

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دل سوزی و دل دوزی کے ساتھ حق جل مجدہ سے حق تعالیٰ کی محبت کا سوال کیا ہے اس کا اندازہ آپ کی مناجات کے عمیق الفاظ نبوت سے ظاہر ہوتا ہے نہ معلوم فداہ ابی وامی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت حق کے خزانہ عرش عظیم کی کس موج نبوت میں یہ الفاظ کہے:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَى شَيْءٍ اِلَىّ وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ اَخَوْفَ
اِلَى شَيْءٍ عِنْدِيّ وَاقْطَعْ عَنِّيْ وَاقْطَعْ عَنِّيْ حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشُّوْقِ
اِلَى لِقَائِكَ وَاِذَا اَقْرَرْتَ اَعْيُنَ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَاقْرِرْ عَيْنِيْ
مِنْ عِبَادَتِكَ۔ آمین۔

ترجمہ: یا اللہ کر دے مجھے اپنی محبت کو تمام چیزوں سے مرغوب تر، اور کر دے میرے نزدیک اپنے ڈر کو خوفناک تمام چیزوں سے، اور قطع کر دے، مجھ سے دنیا کی تمام حاجتیں اپنی ملاقات کا شوق دے کر۔ اور جب کہ ٹھنڈی کر دی ہیں تو نے اہل دنیا کی آنکھیں انکی دنیا سے، تو ٹھنڈی کر دے میری آنکھ اپنی عبادت سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مناجات کو از اول تا آخر پڑھ جائے۔ اور تھوڑی دیر کے لئے علائق سے اپنے دیدہ باطن کو پاک کر لیجئے اور ذوقیات کی حس کو تیز کیجئے اور تجلیات نور نبوت میں غوطہ لگا کر دیدہ باطن میں بقدر ہمت وارد غیبی کے آئینہ میں لقاء رب کے شوق کو جملہ حاجات و طلبات پر غالب رکھئے، دنیا دار اپنی فانی و خاکی دنیا پر خوش نظر آئے تو آپ اپنے رب باقی کی عبادت سے شاداں و فرحاں رہئے، دنیا فانی پر نازاں رہئے والا اندامت و حسرت کے ساتھ فنا ہو جائے گا۔ اور رب کریم کی عبادت سے خاطر دل کو تسکین دینے والا ابدی بقاء کا انعام پائے گا۔

ایک موقع پر نبی امی فداہ دانی وامی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِيْ حُبُّهُ عِنْدَكَ اَللّٰهُمَّ كَمَا
رَزَقْتَنِيْ مِمَّا اَحَبُّ فَاَجْعَلْهُ قُوَّةً لِّيْ فَيَمَّا تُحِبُّ اَللّٰهُمَّ وَمَا زَوَّيْتَ
عَنِّيْ مِمَّا اَحَبُّ فَاَجْعَلْهُ فَرَاغًا فَيَمَّا تُحِبُّ۔

(ترمذی عن عبد اللہ بن یزید الانصاری)

ترجمہ: یا اللہ نصیب کر مجھے اپنی محبت اور اس شخص کی محبت جس کی محبت میرے لئے
کار آمد ہو تیرے نزدیک۔ یا اللہ جس طرح تو نے مجھے دیا ہے جو کچھ مجھے پسند ہے تو
کر دے اسے معین میرا اس کام میں جو تجھے پسند ہے۔ یا اللہ اور جو کچھ دور کیا تو نے مجھ
سے ان چیزوں میں سے جو مجھ کو پسند ہے تو کر دے اسے میرے حق میں منراغ ان
چیزوں کے لئے جو تجھے پسند ہے ان دعاؤں میں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ سے حق تعالیٰ کی محبت کا سوال کیا ہے آج تو محبت کی
بات نہ ہوتی ہے نہ ہی محبت کی بات کرنے والا کوئی ہے۔ اور اگر حق تعالیٰ سے محبت کی
بات کی جائے تو اچھے خاصے لوگ تعجب و تحیر نہیں بلکہ مجرم گردانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے
محبت۔ ہم نے عوام کو ہمیشہ حق تعالیٰ سے ڈرایا اور دور کیا محبت کی راہ نہ دکھلائی نہ قریب
کیا ہم نے اپنے خالق و مالک کو پہچانا ہی نہیں عوام تو عوام خواص بھی محبت سے آشنا نہیں
جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوت و طاقت کے ساتھ حق تعالیٰ کی محبت حق تعالیٰ
سے مانگی ہے۔ دوستو! عبادت و اطاعت امتثال اوامر یا اجتناب نواہی و منکرات، اذکار
و اور ادسبھی اعمال خیر میں دو شان ہے ایک خوف و خشیت اور عذاب و عقاب سے تحفظ
کے داعیہ کے تحت۔ یعنی عبادت و اطاعت حق تعالیٰ کے عذاب و عقاب سے بچنے کے
لئے کی جائے تاکہ حق جل مجدہ کا عذاب و غضب نہ ہو یہ بھی محمود و قابل شائش ہے مگر کبھی
یہ ذہول کے وقت معاصی کا مرتکب بھی ہوگا اور عبادت میں خلل بھی آسکتا ہے اور ایک

شان ہے حق جل مجدہ کی محبت و عظمت کی بناء پر شوق و ذوق میں وظیفہ عبدیت کو ادا کر کے گناہ و معاصی کو اللہ پاک کی عظمت و محبت میں چھوڑتا ہے۔ عذاب جہنم کے خوف سے نہیں، عبادت سے قرب کا طالب ہے جنت کا نہیں، اذکار و اوراد کی پابندی محبت سے حکم ربی جان کر رضا و رب کا طالب بن کر ادا کرتا ہے نہ کہ احوال مشاہدہ میں مزا کا طالب بن کر طالبِ رضا کے املا کے اعمال میں خلل و فتور نہیں آئے گا۔ ہر قدم منزل کی طرف تیز تر ہوگا، جام محبت کا خمار استقامتِ عبادت و اطاعت کی راہ کو شوق محبت میں آسان کرتی ہوئی گام بگام قرب کی لذت میں محبت کو مستحکم کرتی ہوئی ہر خواہشات نفسانی کو مرضیات ربانی پر قربان کر دے گی محبت کی لذت پر خار وادیوں کو طے کر ادیتی ہے۔ محبت اتباع پر مجبور کر دیتی ہے۔ کیوں کہ اس میں رضا کے رب اور حضور حق کی حضوری کا استحضار، شوق لقاءِ رحمن کا داعیہ آتش محبت کو دیدہ باطن میں گرم کرتی رہتی ہے۔ جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ جب لگ جاتی ہے تو پھر سرد نہیں ہوتی، مگر یہ لگتی ہے اللہ والوں کی جوتیوں میں، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ سراج سے سراج، اللہ والوں کے پاس اللہ ملتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ كُنْ لِيْ وَاجِعًا لِّبِئِيْ لَكَ، دوستو! اس محبت کا چسکہ جس کو لگ گیا ہے اس سے پوچھو یہ کیسی آبِ حیات اور غیر محدود جام محبت ہے یہاں سیرابی ہوتی نہیں، طلب بجھتی نہیں تھیر بڑھتا ہے بے قراری میں قرار ہے، جستجو میں وصال ہے، ہر لذت قرب پر صد بار استغفار ہے بالآخر نہ تو قرار ہے نہ ہی راہ فرار ہے اسی عالم بے قراری کا نام اہل اللہ کے نزدیک وصالِ یار ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ اِلٰی وَجْهِكَ وَالشَّوْقِ اِلٰی لِقَاءِکَ مِنْ

غَیْرِ ضَرَّاءٍ مُّضِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ۔ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَا بِزِیْنَةِ الْاِیْمَانِ۔

(حق جل مجدہ کی باتیں ۶۰۳)

دیدار الہی کے شوق کو غالب کر کے دنیاوی حاجتوں کو مٹا دے

وَاقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ،

اور کاٹ دے مجھ سے دنیا کی حاجتیں اپنی ملاقات کا شوق دے کر۔

شوقِ لقاء پر آپ مختصر پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں نبوت و خاتمیت نے انمول و انوکھا اسلوب و پیرایہ اختیار کیا ہے۔ یعنی رب العزت دنیاوی حاجت و ضرورت کو مجھ تک آنے ہی نہ دے۔ دنیاوی حاجتوں کو روک دے کہ وہ میرے پاس آنے ہی نہ پائیں، حاجاتِ دنیاوی کو آپ منع کر دیں کہ میرے قریب نہ آئیں، کاٹ دیں ختم کر دیں، ان کا راستہ بند کر دیں۔

بِالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ یعنی باقی و مبارک اور کریم چہرہ کو دیکھنے کا شوق حاصل ہونے کی وجہ سے تمام حاجات دنیا کو مجھ سے دور رکھ۔ رب اعلیٰ کے دید شوق میں ادنیٰ کو آنے سے روک دے کہ شوقِ لقاء اللہ وَالطُّفُّ ہے اور حاجات دنیا ارذل و حجاب ہے۔ شوقِ لقاء اللہ نعیم و نعمت کا اعلیٰ درجہ و رتبہ ہے، قلب سلیم و منیب کی انتہائی آرزو و خواہش اور آخری طلب و امانی ہے۔ لقاء اللہ کا شوق جس کو فضل الہی سے میسر ہو جائے تو پھر اس کی ہر حاجت و خواہش اس شوقِ لقاء سے چھپ جاتی ہے اور معدوم ہو جاتی ہے۔ اور شوقِ لقاء اللہ شدید سے اشد، تیز سے تیز تر ہو جاتا ہے۔

حضرت خاتم النبیین ﷺ طویل الفکر، دائم الاحزان آخر کیوں رہتے تھے اس کا سبب شوقِ لقاء اللہ کی کیفیت کا استحضار رہتا تھا کہ آپ ﷺ سے زیادہ نہ کوئی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے نہ کوئی رب العزت کی عظمت و کبریائی کی شان کو جان سکتا ہے آپ ﷺ کو حق تعالیٰ کی معرفت و علم تمام مخلوقات سے زیادہ حاصل تھی اس لئے آپ

کے قلب و باطن پر طلب و شوق کا جو دفور و غلبہ تھا وہ دوسرا کیا جان سکتا ہے، آپ کے مقدس و مبارک مناجات سے کچھ اتہ پتہ لگتا ہے اور قلب نبوت و خاتمیت پر شوق لقاء اللہ کی جو حرارت علم و معرفت کے مقام کے سبب تھی اس کا اظہار آپ ﷺ نے **وَاقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ** کے خوبصورت نورانی و رحمانی، نبوی الفاظ میں فرمایا۔

کتابوں میں ہے کہ حضرت موسیٰ جب طور سیناء پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستہ میں ان پر کیفیت و جذبہ شوق لقاء اللہ جو ہونے والی تھی اس کی طاری ہوئی تو شوق لقاء کی شدت میں اپنی خستگی و بندگی کو بارگاہ رب العزت میں ظاہر کرنے کے لئے قمیص کا گر بیان چاک کر لیا، لقاء اللہ کا شوق اور پھر شدت شوق اور موسیٰ کلیم اللہ کا شوق لقاء اللہ کی شدت، جبکہ معلوم ہے کہ حضرت کلیم اللہ میں شان جلالی کا غلبہ و ظہور گاہ گاہ ہو ہی جاتا تھا۔ علیہ و علی نبینا الصلاۃ والسلام۔ الغرض جس شخص پر حق تعالیٰ کی شان جلالی کی صفات غیر متناہی کی معرفت کا انکشاف ہو جائے۔ اور شوق لقاء کی طلب و جستجو کی شدت بڑھ جائے۔ اور یہ سب حق تعالیٰ کے فضل خاص سے پروان چڑھ رہا ہو اور روحانی تربیت نگاہ ربوبیت میں ہو رہی ہو اور تصور تخلیل میں محض شوق لقاء اللہ ہی کا تسلط اور غلبہ ہو دراصل سارا کا سارا کرشمہ طلب و شوق کا ہے۔ جس کو جس چیز کی طلب و جستجو ہوتی ہے اور اس طلب میں جتنی شدت ہوگی اشتہاء اتنی ہی بڑھے گی۔ اور اشتہاء کی تکمیل جب تک نہیں ہو جاتی اس وقت تک تسکین و تسلی نہیں ہو پاتی۔ ایک شخص کو بھوک و پیاس لگتی ہے پھر وہ اس کی طلب و جستجو کرتا ہے، خواہش و تمنا کھانے پینے کہ ارد گرد گھومتی ہے۔ جب کھانا پینا مل جاتا ہے اس کی خواہش بجھ جاتی ہے، طلب و جستجو مٹ جاتی ہے اور

شوقِ لقاءِ اللہ کی طلب و شدت کا مدار ذاتِ حق کی عظمت و قدرت، جلال و جمال کی صفاتِ تنزیہ و تقدیس کی قدوسیت و سبوحیت، فردیت و احدیت، صمدیت و جبروتیت اور صفاتِ باری تعالیٰ ہیں۔ جو بقاء و ابدیت کے ساتھ متصف ہے تو شوقِ لقاء میں بقاء ہی بقاء ہے۔ فانی سے باقی کا کوئی علاقہ نہیں۔ اس لئے دید کے بعد بھی شوقِ دید ختم و فنا نہ ہوگا۔ واللہ اعلم شہین۔

شوقِ لقاءِ اللہ کی لذتِ ابدی و سرمدی ہے

اس لئے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے **وَاقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ** فرمایا۔ یعنی یا اللہ ہر فانی کو مجھ سے دور کر دے اور باقی ذاتِ حق کی لقاء کے شوق اور خواہش و تمنا، آرزو و چاہت اور شدتِ اشتہاء کو تیز تر کر دے کہ فانی حاجات و خواہشات فنا ہو کر ہٹ جائیں یا راہ میں مٹ جائیں اور باقی ذاتِ حق کی لقاء کا شوق و طلب باقی رہ جائے۔ ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ بچوں کو لہو و لعب، کھیل و تماشہ سے دلی دلچسپی ہوتی ہے اور حکمرانوں کو جاہ و منصب کی چاہت و طلب اندھی رکھتی ہے آپ بچوں میں حکمرانی کی چاہ و طلب پیدا کرنا چاہیں تو ناممکن ہے دونوں کی خواہشات و تمنا اور چاہت الگ الگ ہے۔ جس طرح بچوں سے لہو و لعب کو ختم کر دینا ناممکن ہے حکمرانوں سے جاہ طلبی کو اسی طرح عارفین کا ملین سے شوقِ لقاء اللہ کو ختم نہیں کیا جاسکتا۔ آپ کو بچوں پر تعجب ہوتا ہے کہ لہو و لعب میں انہماک کی وجہ سے علم و معرفت کی لذت سے آشنا نہیں، عارفین کا ملین کو تعجب ہوتا ہے اس پر جو علم و ریاست میں منہمک ہے اور شوقِ لقاء اللہ کی لذت سے آشنا نہیں۔ اس لئے کہ دنیا اپنی تمام تر رنگینیت و زینت کے ساتھ عارفین کی نگاہوں میں لہو و لعب سے زیادہ نہیں، اس

لئے کہ ہر چیز کی معرفت کے بقدر شوق و لذت اس چیز سے ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی فرق تفاوت ہے شوق لقاء اللہ میں رسول اللہ ﷺ کو جو معرفت حق حاصل تھی اس کی لذت کا اندازہ دوسری حسی و فانی چیزوں سے نہیں کیا جاسکتا نہ ہی اس کا کسی دوسری چیزوں سے موازنہ ہو سکتا ہے۔

پچھلے اوراق میں آپ ﷺ لَذَّةُ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ پڑھ چکے ہیں ایسی فرحت و راحت بخش لذت ہے جس کا اندازہ دنیا کی کسی بھی لذت سے نہیں کیا جاسکتا ہے اس لئے آپ ﷺ نے فرمایا وَقَطَعَ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ، شوقِ لقاء اللہ کی لذت و چاشنی حلاوت و شیرینی میں ذات و صفات باری تعالیٰ کی ابدی انوکھی و انمول شان ہے اور یہ دونوں جہاں کی سب سے عظیم نعمت ہے حاصل یہ کہ شوقِ لقاء اللہ کی لذت، ابدی و باقی لذت ہے اور باقی تمام لذتیں فانی ہیں کیوں کہ آخرت کی ہر چیز دوام و بقاء کی شان رکھتی ہیں اور دنیا فانی ہے تو ہر چیز نشان فنا ہے۔ دنیا میں کھاتے وقت چند سیکنڈ کھانے کی لذت زبان پر محسوس ہوگی پھر ختم ہو جائے گی۔ نہ کھانے سے پہلے نہ کھانے کے بعد لذت محسوس ہوگی۔ بخلاف جنت کے کھانوں کے کہ اگر لاکھوں چیزیں کھائیں تو طبیعت سیر نہ ہوگی اور اس کا مزہ بھی باقی رہے گا۔ اُكْلُهَا دَائِمٌ۔ جنت میں عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْدُوذٍ (نہ ختم ہونے والی بخشش) ہے۔

امام غزالیؒ نے لکھا ہے کہ آدمی جب شطرنج کھیلتا ہے، بسا اوقات دن گزر جاتا ہے اور کھانا یاد ہی نہیں رہتا، کھانے کی طلب و لذت جیتنے کی طلب و لذت پر قربان ہو جاتی ہے، یعنی ایک وجدانی لذت دوسری حسی و وجدانی لذت پر قربان ہوتی ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ کے دید و ملاقات کی لذت پر تمام، لذت مادی، لذت حسی و وجدانی کو لذت

آخری اور لذت دیدار الہی اور لذت شوق لقاء پر قربان کرنی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی ابدی و سرمدی لذت کا سوال کیا اور تمام مادی و فانی لذت کے سلسلہ کو ختم و فناء کر دینے کا سوال کیا

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَاَتَمُّ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ۔ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی

خَاتَمِ النَّبِيِّیْنَ وَسَلَّم تَسْلِیْمًا کَثِیْرًا کَثِیْرًا

یا اللہ میری آنکھ اپنی عبادت سے ٹھنڈی رکھ

وَإِذَا أَقْرَزْتَ أَهْلَ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِزْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ،

(حلیۃ الاولیاء۔ عن الہیثم بن مالک الطائفی فیض القدیر رقم۔ ۱۵۱۷)

اور جب کہ دنیا والوں کی آنکھیں ان کی دنیا سے ٹھنڈی کر رکھی ہیں۔ میری آنکھ اپنی عبادت سے ٹھنڈی رکھ۔ اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک اہل الدنیا، جس کو دنیا دار کہا جاتا ہے دوسرے اہل الایمان، اہل الآخرة، اہل ایمان اور اہل آخرت، یعنی وہ خوش نصیب و خوش بخت، اہل بہشت و جنت دونوں کی خوشی و فرحت کا سامان الگ الگ ہے، ایک آدمی متاع فانی، مکان و دکان، بنگلہ گاڑی، اسباب فانی ارد گرد کی لبھانے والی چیزوں سے وقتی خوشی حاصل کرتا ہے، فانی زندگی میں زوال پزیر و فانی زینت و رنگینیت سے شاداں و فرحان رہنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ اسباب ظاہری و متاع فانی بذات خود پریشانی کا بڑا سبب ہے کہ زوال و فنا ہونے والا ہے مگر اسی پر وہ اپنی خوشی و فرحت کی شادمانی تعمیر کئے ہوا ہے اور نگاہ کو جمائے ہوا ہے اپنی زندگی کا تمام تر سرمایہ فانی پر تعمیر کر رہا ہے اور اسی کو سرمایہ حیات بنائے ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ ایک دنیا دار اپنی دنیا کے اسباب و متاع پر خوش ہوتا ہے جبکہ وہ خوشی ہی وقتی و فانی ہے۔ تو اے اللہ میری آنکھ کو تو عبادت کے ذریعہ خوشی پہنچا کیوں کہ اس خوشی کو دوام

و قرار اور دنیا و آخرت کی تیری رضا کا مقام حاصل ہے، دنیا دار دل کو غیر اللہ سے لہائے ہوا ہے تو ہم کو عبادت سے دل بستگی و وابستگی اور وارفتگی و دل لگی عطا فرما۔ دنیا دار کی خوشی چیزوں سے وقتی و فانی اور فانی دنیا تک محدود رہے گی جبکہ عبادت کی خوشی و قرار دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو کر ابدی خوشی اور حق تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا ذریعہ بنے گی۔ اور ابدی راحت و مسرت کا سبب ہوگی۔ سچ تو یہ ہے کہ عبادت سے دنیا میں بھی راحت و سکون کی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ عبادت سے دل کا سکون و قرار اور سرور و انبساط تو حضرت خاتم النبیین ﷺ کو بدرجہ اتم و اکمل حاصل تھا۔ تاہم امت کو تعلیم دینا مقصود تھا اور آپ نے مزید سے مزید رحمت الہی کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لئے فرمایا کیوں کہ ہر شخص اپنے مقام کے مناسب کلام کرتا ہے اور حضرت ﷺ تو بعد از خدا بزرگ تو ابن قصہ مختصر آسان بات ہے کہ اے رحیم و رحمن اپنی عبادت و اطاعت میں مشغولیت و انہماکیت کی حلاوت و لذت کو ایسا غالب کر دے کہ مال کے ساتھ اشتغال نہ ہو و اللہ اعلم و علمہ اتم۔

یا اللہ میرا بہترین دن وہ ہو جس میں تجھ سے ملوں و ملاقات ہو

اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَ خَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَ خَيْرَ أَيَّامِي

يَوْمَ الْقَاكَ فِيهِ، (رواہ الطبرانی عن انس مرفوعاً)۔

اے اللہ میری عمر کے آخری حصے کو میری زندگی کا بہترین حصہ کر دے اور میرا آخری

عمل میری زندگی کے بہترین عمل ہوں اور میرا سب سے اچھا دن وہ ہو جو تیرے حضور

میں میری ملاقات و حاضری کا دن ہو۔ (الفتح الربانی ۱/۶۳۹)

مومن کی پوری زندگی ہی مومنانہ شان کی ہوتی ہے اور زندگی کے تمام تر گوشے ہر جہت و اعتبار سے اعمال خیر اور زاد آخرت کے انمول خزانے کی فکر و جستجو میں گزرتے ہیں اور حتی الوسع پوری جدوجہد خیر کو جمع کرنے کی سعی و کوشش ہوتی ہے تاکہ حق تعالیٰ کی

ناراضگی سے بچ سکے اور رضاء حق کو پاسکے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشی خیر امت کو اعمال و افعال خیر سے ہی ملے گی۔ فضل و خیر تو فضل و خیر کے اعمال سے ہی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کو خیر سے جوڑا ہے، اللہ اکبر کبیرا، اس مناجات میں تو زندگی ہی کو خیر بنا دینے کی التجاء و تمنا پیش کی گئی ہے، اعمال خیر ہوں اور زندگی میں ہوں اس سے اونچی و بلند چیز مانگی گئی کہ آخری زندگی ہی خیر و بھلائی ہو جائے۔ یعنی یا اللہ زندگی کی ہر سانس ہر گھڑی، تمام تر ظاہر و باطن، تصور و خیالات، فکر و نظر ہی شریعت کے ہم رنگ ہو کر خیر و بھلائی اور رشد و ہدایت۔ تیری رضا و رضوان کا نمونہ ہو جائے یہ ہے نبوت کی شانِ خانمیت کہ دنیا سے رخصت ہونے کا دن جس قدر قریب ہوتا جائے زندگی بندگی کے طرز پر خیر ہی خیر ہو جائے، ہر لمحہ رضائے الہی کا اقرب ترین عروج کا ذریعہ بن جائے۔ وجود سے ظاہر ہونے والا ہر عمل خواہ حرکات و سکنات ہوں اعمال و افعال ہوں، گفتگو و کلام ہو، چلت ہو پھرت ہو الغرض جو بھی ہو وہ حق و خیر ہو اور حضور حق کی رضا و خوشنودی کا ذریعہ و نمونہ ہو۔

باعثِ عبرت عمر اور سامانِ عبرت سفید بال

حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (عام طور پر) میری امت کی عمریں ساٹھ سے ستر برس تک ہوگی اور ستر سے آگے بڑھنے والے بہت کم ہوں گے۔ (ترمذی سند ابویلی، مگدستہ ۶/۶۲۱)

یہ مطلب نہیں کہ ساٹھ سال سے پہلے گناہ کرنے کا عذر قابلِ قبول ہوگا کیوں کہ بالغ ہونے کے بعد ہی آدمی مکلف ہو جاتا ہے اور غور و تامل کر کے نصیحت پکڑنے کا اس کو موقع ہوتا ہے۔

بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی شخص کی عمر ساٹھ سال تک پہنچا دے تو پھر اس کی طرف سے کسی عذر کو

قبول نہیں کرتا۔ (بخاری)

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

أَوَلَمْ نُعَبِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ ط

کیا ہم نے عمر نہ دی تھی تم کو اتنی کہ جس میں سوچ لے جس کو سوچنا ہو اور پہنچا تمہارے

پاس ڈرانے والا۔ (شیخ الہندؒ) (فاطر: ۳۷)

یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور فہم و فراست، اچھا بُرا، سمجھنے کے لئے کافی وقت عطا کیا اور عمر بھی دی جس میں انسان سوچ سمجھ کر نیک و بد راستہ کا انتخاب کرتا اور سیدھی راہ اختیار کر لیتا۔ ساٹھ و ستر سال کی عمر دنیا میں بسر کیا اور غفلت میں ڈوب رہا اب کیا بنتا، وقت کھو چکا، عمر گواں چکا، فرصت کو ضائع کر دیا۔ حضرت عکرمہؓ، ابن عباسؓ اور امام جعفر باقرؑ سے منقول ہے کہ نذیر سے مراد بڑھاپے کے سفید بال علماء، انبیاء سب نذیر ہیں۔ الغرض اس کا حاصل یہ ہے کہ عمر کے آخری ایام یعنی بندہ جب ساٹھ کا ہو جائے یا ساٹھ کے قریب عمر میں پہنچ جائے تو مکمل انابت اختیار کر لے اور فکر آخرت کا ہر اعتبار سے نمونہ بن جائے۔ میرے والد علیہ الرحمۃ کے آخری ایام میں جب کوئی اُنکے قریب دنیا کی باتیں یاد نیاوی امور کا تذکرہ کرتا تو ہاتھ سے منع فرما دیتے اور اشارہ سے کہتے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اور سننا بھی گوارہ نہ تھا اور ہمہ وقت نقشبندی طریقہ پر ہیبت باری کا استحضار تھا۔ بارہا اس کا تجربہ اس راقم کو بھی ہوا۔ اور خیر عمری آخرہ کا نمونہ دیکھا۔

آخری عمل بہترین عمل ہو

وَخَيْرَ عَمَلٍ خَوَاتِمُهُ اور میرا آخری عمل میری زندگی کا بہترین عمل ہو۔

زندگی کا آخری عمل پوری زندگی کا نچوڑ اور عکس ہوتا ہے، سامنے وہی آتا ہے جو

زندگی و حیات میں موجود ہوتا ہے یا جو دل میں ہوتا ہے وہی سامنے آتا ہے اس مناجات

میں حق تعالیٰ سے مانگا جا رہا ہے کہ آخری اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا آخری عمل خیر و بھلائی ہو۔ خیر پر ہو حسن خاتمہ اور کلمہ خیر۔ اشہدان لا الہ الا اللہ و اشہدان محمد رسول اللہ۔ ہونا ظاہر و باطن میں حق کی شہادت و طمانیت ہو۔ حدیث میں آیا کہ اعتبار تو خاتمہ کے وقت کا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے خیر پر خاتمہ فرمادے۔ آمین

بہترین ملاقات کا دن

وَ خَيْرَ أَيَّامٍ يَوْمَ الْقِيَامِ فِيهِ

اور میرا سب سے اچھا دن وہ ہو جو تیرے حضور میں ملاقات و حاضری کا دن ہو۔

اے لقائے تو جواب ہر سوال
مشکل از تو حل شود بے قیل و قال
سنا ہے عاشقوں کو تجلی سے دیں گے تسلی
ہمیں تو اب موت کا انتظار ہونے لگا ہے

آپ کی ملاقات و زیارت ہی ہر سوال کا جواب ہے، آپ سے بلا شک و شبہ مشکل حل ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ کی ملاقات کا دن سب سے اچھا دن ہو۔ اللہ رب العزت رؤف الرحیم، میں، لفظ خیر کو ملاقات کے ساتھ مناجات میں پڑھ کر باطن میں وجد و سرور کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ جو ذات رؤف اور معروف اور ذی المعروف ہے خیر و بھلائی کو اپنے بندوں پر پھیلانے لگی اور خیر بمعنی مغفرت و رحمت کے ساتھ اپنے بندوں سے ملے گی اور ملاقات کے دن محض رحمت ہی رحمت کی وسعت کے ساتھ اپنے بندوں سے ملے گی اور ملاقات کے دن محض رحمت ہی رحمت کی وسعت کے ساتھ بندوں کا استقبال کرے گی اور خیر امت پر خیر کو ظاہر کرے گی۔ خیر و بھلائی کا مشاہدہ کرائے گی۔ وہ ذات جو خیر الناصرین، خیر الفاتحین، خیر الغافرین، خیر الرحمنین، خیر الرازقین، خیر

الحافظین ہے، یعنی جس سے فتح و نصرت کی خیر، رزق و حفاظت کی خیر، مغفرت و رحمت کی خیر ملی تھی اسی سے لقاء و ملاقات کے دن کی خیر مانگی جا رہی ہے کہ تمام خیرات دینے والے ملاقات کے دن بھی خیر کے ساتھ ملاقات کرنا۔ اور وہ دن بھی میرا خیر ہی کا دن ہو اور اے اللہ دَارُ الْبَقَاءِ میں خَيْرُ الْقَاءِ ہو وہ ساعتِ مبارک زندگی و بندگی کی ساعتِ خیر ہو کہ دَارُ الْبَقَاءِ میں خَيْرُ الْقَاءِ ہو کہ آپ کی لقاء تو خود ہی اعظم نعمتِ آخرت ہے۔ اور وہ پھر خیر و بھلائی کے ساتھ ہو تو دو نعمت ایک ساتھ ملے گی ایک تو لقاء کی دوسرے خیر کی جو نور علی نور کا مصداق ہوگی۔ یہ ہے نبوت کا اعجاز اور حنا تمیت کی فصاحت و بلاغت، صَلَّى اللہُ عَلَیْ خَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ وَسَلَّم۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ كَانَ النَّبِیُّ صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم یَقُولُ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ، رسول اللہ ﷺ جب نماز سے فارغ ہو کر واپس ہوئے تو اس دعا کو پڑھتے تھے۔ ہم لوگ بھی اتباعِ سنت کے طور پر مانگیں۔ اللہ توفیق دے۔
(الفتح الربانی ۱/۶۴۹)

وَلِیَّ الْإِسْلَامِ اپنی ملاقات تک ثابت قدم رکھ

يَا وَلِیَّ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ ثَبَّتْنِیْ بِہِ حَتَّى الْقَاکَ (رواہ الطبرانی عن انس رضی اللہ عنہ)
اے اسلام اور اہل اسلام کے مددگار ثابت قدم رکھ مجھے اسلام پر یہاں تک کہ میں تجھ سے ملوں و ملاقات ہو جائے۔ (طبرانی من انس)

حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ السلام کی بعثت کے بعد صرف دین اسلام باعثِ نجات ہے اور دین اسلام کہلانے کا مستحق وہ ہے جو قرآن اور آنحضرت ﷺ کی تعلیمات کے مطابق ہو اور وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے۔ اس کے سوا کوئی دین مقبول اور ذریعہ نجات نہیں۔ لہذا خاتم الانبیاء علیہ السلام کا دین دین اسلام کہلائے گا۔

جواب قیامت تک باقی رہے گا۔ اور حق تعالیٰ اسلام اور اہل اسلام یعنی مسلمان کے نگران اور مددگار ہیں اسلام کے اصول و فروع جو بنیادی ہیں اور عقائد و عبادات اور منہاج شریعت تمام کے تمام قرآن و حدیث میں محفوظ و منضبط ہیں لہذا اسلام کی نگرانی و حفاظت تو منجانب اللہ ہو رہی ہے جہاں تک تعلق ہے اہل اسلام کا یعنی مسلمان کا یہ ایک طویل بحث ہے وہ بھی قیامت تک اس سرزمین پر رہے گا خواہ آندھیاں طوفان، زلازل و فتن آئیں آتی رہیں قربانیاں لیتی رہیں اور اہل اسلام دیتے رہیں گے تاہم ہم کو اللہ تعالیٰ ہی اسلام پر باقی رکھے ہوا ہے یہ بھی اس کی نصرت و مدد ہے، اہل اسلام آج بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں محض اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد ﷺ کی رسالت، خاتمیت کا اقرار کرتے ہیں اور فخر کے ساتھ اعلان شہادتین کرتے ہیں قتل کئے جا رہے ہیں ان کو زندہ جلایا جا رہا ہے، گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے۔ عزت و عصمت پر آئی ہوئی ہے اور نہ معلوم کن کن مصائب و مسائل سے دوچار ہیں مگر پھر بھی استقامت کے ساتھ ایمان کو تھامے ہوئے ہیں یہ اسلام پر استقامت کی نعمت محض فضل باری اور نصرت و مدد الہی ہے، ظاہری غلبہ حکمت الہی سے کیوں نہیں ملی یا ملی تھی مسلمانوں نے ضائع کر دیا۔ اب تَوْفَانُصْرٍ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کی دعا کریں تو غالب کر ہم کو کافر لوگوں پر، یہ اسلوب و اشارہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ ان کا غلبہ رہے گا۔ اور ہم جہاں اللہ پاک سے بہت سی چیزیں مانگتے ہیں یہ بھی مانگا کریں۔ الغرض اسلام اور اہل اسلام دونوں کے ولی و نگران حق تعالیٰ جل مجدہ ہیں۔ اس مناجات میں ولی الاسلام سے ثبات و استقامت مانگی گئی ہے، ان کی لقاء تک تا کہ راستہ کے تمام فتنوں سے حراست و حفاظت نگاہِ ربوبیت میں ہوتی رہے

فَاللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ﴿١٢﴾ (سورہ یوسف)

اے ولی و نگران، معین و نصیر، اپنی مرضیات و الہیات پر نگرانی و حفاظت، مدد و استقامت اور تائید و نصرتِ غیبی کے ساتھ رشد و ہدایت کی راہ اسلام کی صراطِ مستقیم پر اپنی نگاہِ ربوبیت میں اپنی مبارک و میمون ملاقات تک مجھے لے چلے، تیری ہی نصرت و مدد سے تیری مبارک ملاقات ہو اور اس راہ کی تجھ سے ہر مدد و ثبات کا سائل ہوں۔ جس طرح تو ولی الاسلام ہے ولی لقاء بھی ہے۔ میرا ولی بھی تو ہی ہے، میرے اسلام کا ولی بھی تو ہی ہے۔ اور میری تمنائے لقاء کا بھی ولی تو ہی ہے۔ میری دنیا کا ولی بھی تو ہی ہے میری آخرت کا ولی بھی تو ہی ہے۔ میری دنیا کا ولی بھی تو ہی ہے۔

سبحانک، سبحانک، سبحانک - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،
أَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ
وَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔

ایک دیہاتی کی معنی خیز و حیران کن اللہ تعالیٰ کی تعریف

امام طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی کہ ایک روز خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ سے گزرے جہاں ایک دیہاتی و اعسرابی نماز میں دعا مانگ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی و گاؤں والے کی مناجات سن کر ایک شخص کو مامور و متعین فرمایا کہ جب یہ نماز و دعا سے فارغ ہو جائے تو میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو حاضر خدمت کر دیا گیا۔

اسی درمیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض خزانہ سے سونا ہدیہ میں پیش کیا گیا تھا تو وہ سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو ہدیہ میں دیدیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تُو نے جو حق جل مجدہ کی بہت ہی خوبصورت تعریف کی ہے اس لئے یہ ہدیہ تم کو دے رہا ہوں۔

حق جل مجدہ کی خوبصورت تعریف کے الفاظ

یَا مَنْ لَا تَرَاهُ الْعُیُونُ	اے وہ ذات جسے کوئی آنکھ (دنیا میں) نہیں دیکھ سکتی۔
وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُونُ	اور نہ کسی کے وہم و گمان میں (اسکی عظمت و کبریائی) سما سکتی ہے۔
وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ	اور نہ ہی اس کی خوبیوں کو کوئی بیان کر سکتا ہے۔
وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ	اور جس ذات پر حوادث کا کوئی اثر نہیں۔
وَلَا يَخْشَى الدَّوَائِرَ	نہ ہی جس پر مصائب و حالات آ سکتے ہیں۔
يَعْلَمُ مَشَاقِیْلَ الْجِبَالِ	وہ جو جانتا ہے پہاڑوں کے ذروں کو۔
وَمَكَايِیْلَ الْبِحَارِ	اور سمندروں کے کیل و پیمائش کو۔
وَعِنْدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ	اور بارش کے قطروں کو۔
وَعِنْدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّیْلُ	اور رات کی تاریکی جن چیزوں کو چھپا لیتی ہے۔
وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ	اور دن کے اُجالے جن چیزوں کو روشن کرتے ہیں۔
وَلَا تُؤَارِئُ سَمَاءُ سَمَاءٍ	اور نہ آسمان چھپا سکتا ہے آسمان کے اندر کی چیزوں کو۔
وَلَا أَرْضُ أَرْضًا	اور نہ ہی زمین چھپا سکتی ہے زمین کے اندر کی چیزوں کو۔
وَلَا بَحْرٌ مَا فِي قَعْرِهٖ	اور نہ ہی سمندر اپنی تہہ میں اس سے کسی چیز کو چھپا سکتا ہے۔
وَلَا جَبَلٌ مَا فِي وَعْرِهٖ	نہ ہی پہاڑ کی سختی اپنے اندر کچھ چھپا سکتی ہے۔
اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَہٗ	میری آخری زندگی کو خیر و بھلائی بنا دے۔
وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَہٗ	اور میرا آخری عمل خیر (یعنی حسن خاتمہ یعنی شہدائے لالہ الا اللہ
	و شہدائے محمد اعبدہ و رسولہ)۔

وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ الْقَالِکِ

اور میری زندگی کے خیر و بھلائی کا سب سے بہتر و مبارک آپ سے ملاقات کا دن ہو۔

(یا ارحم الراحمین یہ آثم بھی اسی کا اُمید واد ہے اور یہ نعمت ہر قاری کتاب کو عطا کیجئے۔ آمین)

یہ تھی وہ دعا و مناجات ایک گاؤں والے اعرابی نے حضور حق میں پیش کی اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی اور اس شخص کو بلوا کر ہدیہ عطا فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کی بھی عجیب شان ہے کہ اپنی قدرت سے عامی و اعرابی کی قلب و زبان پر کبھی بھی اپنی ثناء و تعریف ایسی القاء و الہام کر دیتا ہے کہ دانا و بینا حیران ہو جاتا ہے۔ دراصل دل جب حق تعالیٰ کی عظمت و ہیبت اور قوت و قدرت اور کبریائی کی لامتناہی صفات جلالیہ و اکرامیہ کا صمیم قلب سے اعتراف و اقرار کر لیتا ہے اور دل انوار است و تجلیات سے بکھر جاتا ہے تو پھر قلب پر حق تعالیٰ کی عظمت کے بول کا الہام ہونے لگتا ہے اور خود ہی رب العزت اپنے بندہ کی زبان پر اپنی صفات و ثناء کے خوبصورت تعبیرات کا الہام کر دیتا ہے، یہ بھی اس کی ایک شان عطاء ہے۔ واللہ اعلم

يَا مَنْ لَا تَرَاهُ الْعُيُونُ وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُونُ، وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ،
وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ، وَلَا يَخْشَى الدَّوَائِرُ، يَعْلَمُ مَثَاقِيلَ الْجِبَالِ
وَمَكَائِيلَ الْبِحَارِ، وَعَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ، وَعَدَدَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ،
وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ وَلَا تُورِي سَمَاءُ
سَمَاءٍ، وَلَا أَرْضُ أَرْضًا، وَلَا بَحْرٌ مَا فِي قَعْرِهِ، وَلَا جَبَلٌ مَا فِي
وَعْرِهِ، اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَ
آيَاتِي يَوْمَ الْفَاكِ - (طبرانی)

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کی عظمت و ہیبت میں کھو جاتا ہے اور اس پر انوارات و تجلیات کی بارش ہونے لگتی ہے، ایسی کیفیت میں دل پر غیبی واردات کی آمد ہوتی ہے پھر بندہ بے چین ہو جاتا ہے کہ حضور حق میں وہ اپنے جذبات و کیفیات کو

کس طرح ادا کرے انہیں اوقات میں قدرت اپنے بندہ کے نطق و زبان پر کچھ الفاظ کا الہام کرتی ہے تاکہ ان کلمات کو پیش کر کے روح کی غذا فراہم کر لے اور اپنی ناقص عبدیت کو قدسی انوارات کا لطف و سرور فراہم کر کے رحیم و کریم کے رحم و کرم کے دریا میں غوطہ لگانے کا خوگر ہو جائے۔ ایسے اوقات میں قدرت کی فیاضی بھی خوب ساتھ دیتی ہے اور بندہ کے بول کی داد و تحسین بھی۔

مذکورہ اعرابی کی بھی کچھ اسی طرح کی حالت و کیفیت ہے کہ حضرت ﷺ بھی سن رہے ہیں اور صفات الہیہ کے بول کے ذریعہ دوسری دنیا میں حق تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ درود و سلام ہوں اس نبی مکرم پر کہ دیہاتی کو مناجات مکمل کرنے دیے اور پھر اس کے خوبصورت بول پر ہدیہ نبوی کا تحفہ عطا کیا۔

اللھم اجعلنا منهم۔ ثمین

آٹھ نورانی انمول کلمات دعا

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ تَوْفِیْقَ اَهْلِ الْهُدٰی وَاَعْمَالَ اَهْلِ الْیَقِیْنِ
وَمَنَاصَحَۃِ اَهْلِ التَّوْبَةِ وِعَزْمَ اَهْلِ الصَّبْرِ وَجَدَّ اَهْلِ الْخَشِیَةِ
وَطَلْبَ اَهْلِ الرَّغْبَةِ وَتَعَبُّدَ اَهْلِ الْوَرَعِ وَعِرْفَانَ اَهْلِ الْعِلْمِ حَتّٰی
الْقَاکَ۔ (الحزب الاعظم للقاری۔ مناجات)

یا اللہ میں مانگتا ہوں توفیق اہل ہدایت کی سی، اور عمل اہل یقین کے سے اور اخلاص اہل توبہ کا سا، اور ہمت اہل صبر کی سی، اور کوشش، اہل خوف کی سی اور طلب اہل شوق کی سی، اور عبادت اہل تقویٰ کی سی، اور معرفت اہل علم کی سی یہاں تک کہ میں ملوں ملاقات ہو تجھ سے۔ (حزب الاعظم و مناجات مقبول)

اس مناجات میں آٹھ ربانی و نورانی اعمال کا سوال کیا گیا ہے اور پھر ان کے ساتھ

حق تعالیٰ کی لقاء و ملاقات کا آخری سوال پیش کیا گیا ہے۔
ہدایت یافتہ لوگوں جیسی توفیق

تَوْفِيقَ أَهْلِ الْهُدَى - یا اللہ میں تجھ سے ہدایت یافتہ لوگوں جیسی توفیق طلب کرتا ہوں
 اس میں دو چیز ہے ایک توفیق اور ایک مناجات میں یوں عرض کیا گیا ہے۔
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ التَّوْفِیْقَ لِمَحَابِبِكَ مِنَ الْاَعْمَالِ۔

یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے توفیق تیرے پسندیدہ اعمال کی
 وَصِدْقَ التَّوَكُّلِ عَلَیْكَ اور سچے توکل کی تجھ پر
 وَحُسْنَ الظَّنِّ بِكَ اور نیک گمان کی تیرے ساتھ

اس مناجات میں توفیق کو پسندیدہ اعمال کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ ظاہری بات ہے
 پسندیدہ اعمال کی بجا آوری اور عملی شکل ہی علامت و نشانی ہے کہ توفیق ملی ہے کیوں کہ
 توفیق کا لفظ ہمیشہ نیکی اور خیر و بھلائی کے لئے بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص کو نیکی کی توفیق
 ہوگئی یا اس کو نیکی کی توفیق ملی، یہ توفیق کاملنا پہلی سعادت و خیر ہے جو بندہ کو اس کے رب
 کی طرف سے ملتی ہے پھر اعمال خیر کا وجود ہوتا ہے اور پھر ہدایت یافتہ لوگوں کو تو پسندیدہ
 اعمال صالحہ کی ہی توفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آمین

دوسرے ہدایت یافتہ و راہ یاب لوگوں جیسی، توفیق یعنی انابت و رجوع الی اللہ اور
 حق تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کی طلب و جستجو کا داعیہ و جذبہ پیدا ہونا اور اس درجہ کا قوی
 مضبوط اور مستحکم داعیہ کا ہونا کہ ارادہ و نیت اعمال خیر اور افعال و اعمال صالحہ کی عملی شکل
 و صورت اختیار کر لیں۔ توفیق حق تعالیٰ کی جانب سے پہلے آتی ہے اور پھر عمل خیر کا وجود
 ہوتا ہے۔ اس مناجات میں توفیق اہل ہدایت جیسی یعنی وہ جو قرآن و حدیث میں
 مُنْعَمٌ عَلَيْهِمْ ہیں۔ جن پر حق تعالیٰ کا انعام ہوا ہے اور وہ ابرار و اتقیا، صلحاء

و صدیقین اور صادقین ہیں ان لوگوں جیسی توفیق جو ہدایت کے روشن منارے ہیں۔

عمل اہل یقین جیسا

اہل یقین وہ خوش نصیب و بانصیب لوگ ہیں جن کے دل میں حق تعالیٰ کی جانب سے ایمان و بصیرت کا ایک نور ہے اور وہ نور حق تعالیٰ کی جانب سے وعدہ و وعید آیا ہے۔ بینات اور عالم غیب کی حقیقتوں سے مربوط و مستحکم کر کے شرح صدر کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، ایمان و ایقان کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے شک و ریب کو ختم کر دیتا ہے، شکوک و شبہات کی جولان گاہوں کی جگہ قوتِ ایمانی سے حق الیقین کی طمانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس امت کی صلاح و خوبی زہد و یقین میں ہے۔ یقین کی قوت سے قدم ربانیت کے حصول کی طرف بڑھتے ہیں اور عملی جدوجہد آسان و سہل ہو جاتا ہے۔ غیب و چھپی ہوئی حقیقت کا یقین ایمان باللہ، ایمان بالغیب، ایمان بالکتاب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسول، اور جنت و جہنم، قیامت، جزاء و سزا، حق تعالیٰ سے ربط و تعلق بڑھتا ہے۔ اور ایمان میں قوت و زیادتی ہوتی ہے۔ یہ سب نعمتیں یقین سے ہی پھلتی پھولتی ہیں۔

اخلاص اہل توبہ جیسی

وَمَنَاصِحَةَ أَهْلِ التَّوْبَةِ

اخلاص، خلوص و للہیت، حق پرستی، حق طلبی، حق کی تلاش و جستجو مشہور ہے۔ حق طلبی بلا طلبی، یعنی حق کو طلب کرو حق کی رضا کے لئے، حق کو مزا کے لئے طلب نہ کرو، اہل توبہ جیسا خلوص و اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کرنے والا جس وقت توبہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ اپنے ماضی کے بیٹے ہوئے دن کے افعال کی نحوست و ظلمت سے نجات و خلاصی کے لئے بارگاہِ عالی میں رجوع ہوتا ہے اور پختہ عزم و ہمت کرتا ہے کہ پھر ان افعال کو

نہیں کرے گا۔ اور اس پر حق تعالیٰ کی عظمت و محبت اور اپنے افعال کی نحوست و ظلمت دونوں کے درمیان وہ ایک اضطراب و بیقراری کی کیفیت محسوس کرتا ہے گناہ کی ظلمت و نحوست اس کو وحشت کی طرف کھینچتی ہے۔ اور حق تعالیٰ کی عظمت و محبت جو بوجہ ایمان دل میں چھپی ہوئی ہے رحمت و سکون کی طرف کھینچتی ہے، ایک سفلی ہے اور دوسرا علوی ہے، سفلی میں بندہ کی صفات قبیحہ فانیہ ہے اور علوی میں حق تعالیٰ کی صفات قدیم رحمت ہے وہ غالب آتی ہے اور فانی کو مٹا کر بندہ کو آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں اور بندہ اخلاص و للہیت کے ساتھ گناہ اور ماضی کے بیٹے ہوئے ظلماتی افعال کی نحوست و ظلمت سے خلاصی حاصل کر لیتا ہے۔

الغرض اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے وہ دوامی نہیں ہوتی البتہ اس کے اثرات یعنی ترکِ معاصی اور اجتنابِ گناہ کا جذبہ و داعیہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اس مناجات میں مانگا جا رہا ہے کہ وہ کیفیت اخلاص جو توبہ کے وقت ہوتی ہے وہ کیفیتِ دوامی عطا کیجئے، کہ اس وقت بندہ مکمل توجہ کے ساتھ گناہ سے چھٹکارا کے لئے رحمتِ حق کی طرف متوجہ رہتا ہے اور بابِ رحمت پر کھڑا ہو کر اپنے ظرف کے مطابق رحمتِ حق سے فیضِ ہدایت، طلبِ مغفرت، پروانہِ رضاءِ الہی اور رضوان و جنت کا سائل بنا رہتا ہے۔ لہذا مناجات میں طلب کیا گیا ہے کہ اہل توبہ جیسی اخلاص عطاء کیجئے۔ اس وقت جو یکسوئی ہوتی ہے وہ اللہ ہمیشگی کے ساتھ عطا فرمائے آمین۔

ہمت اہل صبر جیسی

وَعَزَمَ أَهْلَ الصَّبْرِ

عزم و ہمت اہل صبر جیسی عزم و ہمت والے تو تمام رسول ہی ہیں ان میں پانچ رسول کو خصوصی طور پر اولو العزم کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام،

حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اس مناجات میں حق تعالیٰ سے عزم و ہمت کی استقامت و بلندی مانگی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ گویا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کا واقعہ بیان فرما رہے تھے، جن کو ان کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا، لیکن وہ اپنے چہرے سے خون پونچھتے جاتے تھے۔ اور کہتے جاتے تھے، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے یہ لوگ نادان ہیں۔ (بخاری و مسلم)

غالباً نبی سے مراد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مبارک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو مبہم الفاظ میں بیان فرمایا اور اپنی ذات کو چھپایا۔ (تفسیر مظہری، گلدستہ)

اہل عزم کا مقام

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ عائشہ! محمد اور آل محمد کے لئے دنیا مناسب نہیں، عائشہ! اللہ نے اہل عزم کیلئے دنیا کے مکروبات پر صبر رکھنے اور مرغوبات سے صبر (اعراض، گریز) کرنے کو ہی پسند فرمایا اور مجھے بھی اس امر کا مکلف کیا جس کا مکلف دوسرے اولو العزم کو کیا تھا۔

میرے لئے اسی بات کو اس نے پسند کیا، اور فرمایا۔

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ،

اور اللہ میرے لئے بھی طاعت الہی کے سوا کوئی چارہ نہیں جیسے انہوں نے صبر کیا میں بھی صبر کروں گا۔ اور جیسے انہوں نے محنتیں برداشت کیں میں بھی ویسی ہی محنتیں برداشت کروں گا۔ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ (گلدستہ ۶/۹۸۳)

عزم و ہمت صبر والوں جیسی کا مفہوم یہ ہوگا کہ اہل ایمان کو مختلف اذیتوں اور تکلیفوں

کا سامنا ہوگا اور یقیناً ہوگا۔ مگر ہمیں صبر اور محض صبر ہی کرنا ہوگا۔ جزع و فزع، شور و غل سے مکمل اجتناب و احتراز کرنا ہوگا کیونکہ یہی ہمارے لئے اللہ پاک کی جانب سے انتخاب کیا گیا ہے اور اس انتخاب باری میں ہمارے لئے دنیا و آخرت کی بے شمار سعادتیں اور صلاح و فلاح رکھی گئی ہیں اور سب سے بڑی خوشخبری اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اجر و ثواب بغیر حساب رکھا گیا ہے اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ظالم و بے ایمان کی سزاء اللہ تعالیٰ نے دوزخ و جہنم رکھی ہے اور ان کو عذابِ نار کا مزہ چکھنا ہے۔ اہل ایمان صبر و تحمل سے رہیں اور ظالم سے انتقام کا ارادہ نہ کریں بلکہ ظالم و بے ایمان کو منتقم و قہار کے حوالہ کر دیں اور یہی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اہل ایمان کو اللہ کی مرضی پر راضی رہنا ہوگا۔ اس مناجات میں اللہ تعالیٰ سے یہی مانگا گیا ہے کہ ہمیں رسولوں جیسی عزم و ہمت تکالیف و آزاد پر دیجئے اور ہماری نگاہ اذیت و تکالیف پر نہ ہو بلکہ تیسری ذات و تیرے فیصلہ پر ہو۔

قرآن مجید میں **وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ**، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اس جگہ آپ نے عزم و ہمت صبر والو جیسا مانگا ہے۔

کوشش اہل خشیت جیسی

وَجِدْ أَهْلَ الْخَشْيَةِ

اور کوشش اہل خشیت جیسی خشیت باری میں دلی سکون اور طمانیت ہوتی ہے، قرار و دل جمعی ہوتی ہے۔ اس لئے اہل خشیت جو لوگ ہوتے ہیں ان میں رب العزت کی عبادت و اطاعت میں استقامت کی پختگی اور ہمہ تن بغیر کسی خلل کے عملی ہمیشگی کی شان ہوتی ہے۔ خشیت باری کی نعمت اہل تقویٰ، اہل دل، اہل اللہ کو ملتی ہے۔ جن کے قدم اعمال صالحہ اور رضائے رب میں جے رہتے ہیں اور کسی طرح کا خلل نہیں آئے گا۔

طلب اہل شوق جیسی

وَطَلَبَ أَهْلُ التَّوَعُّبِ،

اور طلب اہل شوق کی سی۔ اہل شوق وہ لوگ ہیں جن کا ایمان کامل و اکمل ہوتا ہے۔ اور جب ایمان مکمل ہو جاتا ہے تو محبت الہی اور شوقِ آخرت، شوقِ عبادت و اطاعت اور پھر شوقِ رضاء و رضوان کی رغبت اور حیاتِ دنیا کی قدران کی نگاہ سے فوراً اُتر جاتی ہے۔ اس لئے مناجات میں طلب و شوق مانگا گیا ہے جس سے آخرت کی عافیت کی راہ چلنا آسان و سہل ہو جاتا ہے۔ اس راہ کی کلفت و پریشانی دفع ہو جاتی ہے اور شوق سے طاعات آسان اور ترکِ معاصی یعنی گناہ کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔

یعنی طاعات سے وحشت نہ ہوگی بلکہ شوق سے رغبت ہوگی ایسی لذت و حلاوت ہوگی کہ، طبیعتِ شاداں و فرحاں رہنے لگے گی اور وصلِ الہی کا شوق اور اس کی طلب سب کی سب طاعات اور محبتِ الہی سے پیدا ہوتی ہے، الحمد للہ کہ حسنات و طاعات سے اہل ایمان میں شوق تیز تر کر دیتی ہے، رغبت و میلان بیٹھنے نہیں دیتا۔ ظاہری اعمال اور باطنی کیفیات دونوں سے ذاتِ حق کی رضاء و خوشی شوق کا آخری سرا ہوتا ہے۔ طاعات کی لذت، ایمان کی حلاوت، حسنات کی رغبت، حق تعالیٰ کی محبت، فکر و نظر میں اتباع سنت سے فرحت ہوتی ہے یہ سب شوق کا کرشمہ ہوتا ہے۔ پھر گناہ و معاصی سے نفرت و وحشت ہونا لازمی و حتمی ہوتا ہے۔

عبادت اہل ورع و تقویٰ جیسی

وَتَعْبُدُ أَهْلُ الْوَرَعِ،

اور عبادت اہل تقویٰ جیسی، اہل تقویٰ و ورع وہ حضرات ہیں جو عمر بھر بھی غافل نہیں

ہوتے اور غفلت تو دور کی بات ہے کوئی سانس بھی اعمالِ تقویٰ اور یا حق سے خالی نہیں، ورع کا مقام تو تقویٰ سے بھی بلند ہے۔ فرائض، واجبات، سنن، مستحبات تو بہت اونچی چیز ہے نامناسب اور ادابِ عبادت و عبودیت سے بھی نہیں چوکتے، احتیاط کی منزل پر کھڑے ہو کر محتاط قدم اٹھاتے ہیں۔ ان کو اپنے مولیٰ جل و علا کی لمحہ بھر بھی ناراضگی گوارہ نہیں۔ اہل ورع کا اللہ عز و جل سے ایک خاص رابطہ و تعلق ہوتا ہے جس کی وہ پاسداری کرتے ہیں، اپنی عبادت و اطاعت میں ورع اختیار کرتے ہیں الغرض اہل ورع وہ ہیں جو شیطان کے دل پر چنگل کے حملہ سے مکمل بیدار رہتے ہیں اور اپنا تحفظ کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے خیر دینکم الورع، تمہارے دین کی خوبی ورع ہے۔ حلال کو اختیار کرنا، شبہات سے مکمل دوری اختیار کرنا اہل ورع کا کام ہے۔

معرفت الہی کا آخری مقام لقاء حق ہے

و عرفان اہل العلم حتی القاک

اور معرفت اہل علم کی سی یہاں تک کہ میری ملاقات ہو تجھ سے علوم ربانیہ اور قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ربانیت و معرفت الہی پیدا ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی تنزیہ و تقدیس کے ذریعہ معرفت کا دروازہ کھلتا ہے، پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ عبادت سے معرفت اور معرفت سے محبت الہی پیدا ہوتی ہے، اس مناجات میں یہ مانگا جا رہا ہے کہ اہل علم جیسی ربانی معرفت عطاء کیجئے اور یہ معرفت بڑھتی اور تیز ہوتی جائے یہاں تک کہ آپ کی ملاقات ہو۔

اے لقاء تو جواب ہر سوال

مشکل از تو حل شود بے قیل و قال

آپ کی زیارت ہی ہر سوال کا جواب ہے۔ آپ سے بلا شک و شبہ مشکل حل ہوتی

ہے۔ دراصل علم کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اگر علم دین سے اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو تو وہ بے سود و بے فائدہ ہے، جس قدر علم میں پختگی و رسوخ بڑھتا ہے۔ اللہ کی معرفت کا دروازہ کھلتا ہے، حق جل مجدہ کی عظمت و ہیبت اور قدرت و قوت کی جلوہ نمائی ہوتی ہے اور جس قدر اللہ رب العزت کی معرفت و پہچان ہوتی جائے گی شوقِ لقاء اور پھر لقاء حق ہے، تو علم دین سے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ترقی ہوتی ہے اور شوق و ذوق ان سے ملنے کا ہونے لگتا ہے اور لقاء کے اشتیاق سے محبتِ الہی میں خستگی کے عالم میں عبدیت طے ہوتی ہے اور یہی ذریعہ بنتا ہے لقاء اللہ کا۔

نوٹ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاة التیسح سکھایا اور ارشاد فرمایا کہ تشہد کے بعد سلام سے پہلے یہ دعا پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام صغیرہ، کبیرہ، نئے پرانے، ظاہری اور چھپے ہوئے، جان بوجھ کر کئے ہوئے اور غلطی کے تمام گناہ معاف فرمادے گا۔ اس روایت میں:

عِرْفَانِ أَهْلِ الْعِلْمِ حَتَّى أَخَافُكَ، کے الفاظ ہیں یعنی معرفتِ اہل علم کی سی یہاں تک کہ میں آپ سے ڈروں۔ یعنی گناہ نہ کروں آپ سے ڈرتا رہوں۔

(واللہ اعلم ترغیب: ۱/۴۷۱)

نفسِ مطمئنہ اور دیدار الہی کا یقین

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ نَفْسًا بِکَ مُطْمَئِنَّةٌ تُؤْمِنُ بِلِقَائِکَ وَتَرْضٰی

بِقَضَائِکَ وَتَقْنَعُ بِعَطَائِکَ۔ (رواہ الطبرانی۔ الضیافی المختارۃ)

اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، نفسِ مطمئنہ یعنی ایسا نفس جس کو تیری طرف سے اطمینان اور جمعیت کی دولت نصیب ہو، اور مرنے کے بعد تیری ملاقات و حاضری کا اس کو کامل یقین ہو، اور تیرے فیصلوں پر وہ راضی و مطمئن ہو، اور تیری طرف سے جو کچھ ملے وہ اس پر قانع ہو۔ (معارف الحدیث۔ ۵/۱۸۲، مناجات یومِ انجیس)

نفس کی قسمیں

محققین نے لکھا ہے کہ آدمی کا نفس ایک چیز ہے لیکن اس کی تین حالتوں کے اعتبار سے تین نام ہو گئے ہیں، اگر نفس عالم علوی کی طرف مائل ہو اور اللہ کی عبادت و فرمانبرداری میں اس کو خوشی حاصل ہوئی اور شریعت کی پیروی میں سکون اور چین محسوس کیا اس نفس کو ”مطمئنہ“ کہتے ہیں:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (الفجر)

اور اگر عالم سفلی کی طرف جھک پڑا اور دنیا کی لذات و خواہشات میں پھنس کر بدی کی طرف رغبت کی اور شریعت کی پیروی سے بھاگا اس کو ”نفس امارہ“ کہتے ہیں کیوں کہ وہ آدمی کو برائی کا حکم کرتا ہے

وَمَا أَبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۖ

(یوسف: رکوع ۷)

اور اگر کبھی عالم سفلی کی طرف جھکتا اور شہوت و غضب میں مبتلا ہوتا ہے اور کبھی عالم علوی کی طرف مائل ہو کر ان چیزوں کا برا جانتا ہے اور ان سے دور بھاگتا ہے اور کوئی برائی یا کوتاہی ہو جانے پر شرمندہ ہو کر اپنے تئیں ملامت کرتا ہے اس کو ”نفس لوامہ“ کہتے ہیں حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”آدمی کا جی اول کھیل میں اور مزوں میں غرق ہوتا ہے ہرگز نیکی کی طرف رغبت نہیں کرتا۔ ایسے جی کو ”امارہ بالسوء“ کہتے ہیں:

پھر ہوش پکڑا نیک و بد سمجھا تو باز آیا کبھی (غفلت ہوئی تو) اپنی خو پر دوڑ پڑا پیچھے کچھ سمجھ

آئی تو اپنے کیے پر پچھتانا اور ملامت کرنے لگا، ایسا نفس (جی) ”لوامہ“ کہلاتا ہے۔

پھر جب پورا سنور گیا، دل سے رغبت نیکی ہی پر ہو گئی بے ہودہ کام سے خود بخود

بھاگنے لگا اور بدی کے ارتکاب بلکہ تصور سے تکلیف پہنچنے لگی وہ نفس ”مطمئنہ“ ہو گیا۔

یہاں نفس لوامہ کی قسم کھا کر اشارہ فرما دیا کہ اگر فطرت صحیح ہو تو خود انسان کا نفس دنیا ہی میں برائی اور تقصیر پر ملامت کرتا ہے یہی چیز ہے جو اپنی اعلیٰ و اکمل ترین صورت میں قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت حسن بصریؒ نے نفس لوامہ کی تفسیر نفس مومنہ کی ہے اور فرمایا کہ واللہ مومن تو ہمیشہ ہر حال میں اپنے نفس کو ملامت ہی کرتا ہے سینات پر تو ظاہر ہی ہے اپنے حسنات اور نیک کاموں میں بھی وہ بمقابلہ شان حق سبحانہ و تعالیٰ کے کمی اور کوتاہی محسوس کرتا ہے کیوں کہ حق عبادت کو پورا ادا کرنا تو کسی کے بس میں نہیں اس لیے ادائے حق میں تقصیر اس کے سامنے رہتی ہے اس پر ملامت کرتا ہے۔

نفس امارہ، لوامہ، مطمئنہ

اور حضرات صوفیائے کرام نے اس میں یہ تفصیل کی ہے کہ نفس اپنی جبلت و فطرت کے اعتبار سے اَمَّارَۃٌ بِالسُّوءِ ہوتا ہے یعنی انسان کو برے کاموں کی طرف بلانے اور اس میں مبتلا کرنے کا داعی ہوتا ہے مگر ایمان اور عمل صالح اور ریاضت و مجاہدہ سے یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے کہ برائی اور کوتاہی پر نادم ہونے لگتا ہے مگر برائی سے بالکل قطع اس کا نہیں ہوتا آگے عمل صالح میں ترقی اور قرب حق تعالیٰ کے حصول میں کوشش کرتے کرتے جب اس کا یہ حال ہو جائے کہ شریعت اس کی طبیعت بن جائے اور خلاف شرع کام سے طبعی نفرت ہونے لگے تو اس نفس کا لقب مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم

(معارف مفتی اعظم، ج ۸، ص: ۶۲۳)

حسن نے کہا نفس لوامہ سے مراد مومن کا نفس ہے مومن دنیا میں ہر طعام و کلام پر اپنے نفس کو ملامت کرتا رہتا ہے لیکن کافر نہ اپنے نفس سے حساب فہمی کرتا ہے نہ اسکو برا کہتا ہے مقاتل نے کہا اس سے کافر مراد ہے ہر کافر قیامت کے دن اپنے نفس کو برا کہے گا۔

صوفیاء کی رائے

صوفیاء کہتے ہیں کہ نفس بدی کا حکم دیتا ہے لیکن آدمی اگر کوشش کر کے ذکر الہی کرے اور اللہ کی طرف سے کشش بھی اس کی مددگار ہو تو اپنے نفس کی برائیاں اس پر کھل جاتی ہیں وہ اپنے نفس کو ماسوی اللہ میں مشغول پاتا ہے اور مخلوق سے کامل طور پر تعلق منقطع کر لینے پر اس کو قدرت نہیں ہوتی تو اس وقت خود اپنے کو ملامت کرتا ہے۔ اس مرتبہ میں پہنچ کر نفس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے

لیکن جب اس کو فناء فی اللہ اور بقاء باللہ کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے اور ماسوائے اللہ کے تعلق سے بالکل آزاد ہو جاتا ہے اور ذکر الہی سے ہی اس کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے تو اس مرتبہ پر اس نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

نفس کی مثال

نفس کی مثال امام رازی نے کلب اور کتے کی سی بیان فرمائی ہے اور فرمایا لیکن وہ کَلْبٌ جو معلّم ہو یعنی شکاری کتا تعلیم تربیت اس کی درندگی کو ختم کر کے اس کے شکار کو حلال اور پاک بنا دیتی ہے۔ جب کہ کسی بھی جانور پر کتے کو منہ مارنا اس کو ناپاک اور مردار بنا دیتا ہے تو اسی طرح نفس تعلیم و تربیت کے بعد جب مطمئنہ ہو جائے گا تو اس کے عمل اور تحریک میں بھی خیر اور پاکیزگی آجائے گی جبکہ اس کے بغیر نفس کی ہر تحریک اور عمل شر ہی شر تھا۔

نفس اور روح

حافظ ابن عبد البرؒ نے التہدید میں ایک حدیث نقل کی ہے اسی کو امام احمد بن حنبلؒ نے اپنی مسند میں بھی تخریج فرمایا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ وَجَعَلَ فِيهِ نَفْسًا وَرُوحًا فَمِنْ الرُّوحِ عَفَافُهُ
وَفَهْمُهُ وَحِلْمُهُ وَجُودُهُ وَسَخَائِهِ وَوَفَائِهِ وَمِنْ النَّفْسِ شَهْوَتُهُ
وَغَضَبُهُ وَسَفَهُهُ وَطَيْشُهُ.

ترجمہ: کہ اللہ رب العزت نے آدم کو پیدا کیا اور اس میں نفس بھی رکھا اور روح بھی
تو روح سے انسان کی عفت و پاکدامنی اس کا علم و فہم اور اس کا جو دو کرم اور وفاء عہد
ہے اور نفس سے اس کی شہوت اس کا غضب اور برافروختگی ہے۔ (معارف کاندھلوی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نفس مطمئنہ مانگا ہے

مطمئنہ کے لفظی معنی ساکنہ کے ہیں، مراد وہ نفس ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی
اطاعت سے سکون و قرار پاتا ہے، اس کے ترک سے بے چینی محسوس کرتا ہے اور یہ وہی
نفس ہو سکتا ہے جو ریاضات و مجاہدات کر کے اپنی بُری عادات اور اخلاقِ رذیلہ کو دور
کر چکا ہو، اطاعتِ حق اور ذکر اللہ اس کا مزاج اور شریعت اس کی طبیعت بن جاتی ہے۔
(معارف القرآن مفتی اعظم)

حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حق تعالیٰ کی جانب سے۔ کمالِ ایمانِ نبوت
و خاتمیت کے اعلیٰ رتبہ و مقام کی حاصل تھی، یہ امت کو تعلیم دی گئی ہے اور اس کا یہ انمول
نمونہ ہے۔

نفس مطمئنہ کی لقاءِ حق

مذکورہ صفات سے متصف نفس کو حق تعالیٰ کی لقاء کا یقین ہونا لازمی و یقینی ہے لقاء
حق کا یقین ہی نفس کو مزید سے مزید اطمینان کی کیفیت میں اضافہ کرتا ہے قرآن مجید
میں بھی نفس مطمئنہ کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً،

قیامت کے دن حق تعالیٰ خطاب فرمائیں گے اے اطمینان والی روح اپنے

پروردگار (کے جوار رحمت) کی طرف چل اس طرح سے کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش یہ جو آیا ہے۔

اِذْ جِئِیْ اِلٰی رَبِّکَ، یہ کیا ہے؟ یہی تو وہ لطف و ذوق ہے جو قدم کو تھمنے نہیں دیتا۔ جنت سے پہلے اِذْ جِئِیْ اِلٰی رَبِّکَ، کا خطاب ہوگا، لقاء حق کا یقین بھی نفس مطمئنہ اور نفس مومنین ہی کو ہوگا۔

رضا بالقضاء یعنی مقدر کی وجہ سے مکدر نہ ہونا

دوسری چیز ہے رضا بالقضاء۔ یعنی حق تعالیٰ کی جانب سے جو بھی قضاء و قدر ہو اس پر راضی و خوش رہنا۔ تقدیر پر راضی رہنے سے تمام کلفت و رنج سے نجات مل جاتی ہے اور حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی عظمت دل نشین ہو کر ایمان و یقین کی کیفیت میں رسوخ اور تعلق مع اللہ استوار ہوتا ہے۔ رضا بالقضاء کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی مقدر کی وجہ سے طبیعت کو مکدر نہ کرے اور حق تعالیٰ کی ذات جو رحم الراحمین، کریم الکرماء، رحیم الرحماء ہے اور بندہ پر خود اس کی ذات سے زیادہ مہربان ہے اس پر اعتماد و بھروسہ رکھے اور تقدیری مکتوبات کو مرغوبات و محبوبات کی طرح دل و جان سے قبول کرے اور اسی پر شاداں و فرحاں رہے تاکہ ایمان و یقین میں بہار آجائے۔

قناعت نقد خوشی ہے

اس مناجات میں تیسری چیز جو مانگی گئی وہ عطاء الہی پر قناعت ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے۔ جان ہو یا مال و منال ہو، پیدائش سے لے کر موت تک اور پھر اس زندگی و وجود کی بقاء کے لئے جو کچھ ہے وہ سب کا سب عطاء ہی عطاء ہے۔ قناعت کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے بغیر کسی استحقاق کے جو مل گیا ہے اس پر حق تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کا احسان جاننا اور اسی پر حمد و ثنا بجالانا، اور خوش و خرم زندگی بسر کرنا، قناعت نقد خوشی و مسرت ہے۔

لقاء کی تمنا مومن کا سرمایہ حیات ہے

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَجِیْرُکَ مِنْ جَمِیْعِ کُلِّ شَیْءٍ خَلَقْتَ، وَاحْتَرَسَ
بِکَ مِنْهُنَّ وَاجْعَلْ لِّیْ عِنْدَکَ وَلِیْجَةً وَاجْعَلْ لِّیْ عِنْدَکَ زُلْفٰی
وَاحْسِنَ مَآبٍ، وَاجْعَلْنِیْ مِمَّنْ یَخَافُ مَقَامَکَ وَوَعْدِکَ
وِیَرْجُوْا لِقَاءَکَ وَاجْعَلْنِیْ مِمَّنْ یَتُوْبُ اِلَیْکَ تَوْبَةً نُّصُوْحًا
وَاسْأَلْکَ عَمَلًا مُّتَقَبَّلًا وَعِلْمًا نَّجِیْحًا وَسَعِیًا مَّشْکُوْرًا وَتِجَارَةً
لَّنْ تَبُوْرَ، (عن انس و عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما کنز العمال)

مناجات یوم الجمعہ ص ۷۸

ترجمہ: یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تمام ان چیزوں سے جو تو نے پیدا کیں اور تیری حفاظت میں آتا ہوں ان سے، اور بنادے میرے لئے اپنی جانب سے حضورِ حق کی حضوری وہم نشینی و حق آگاہی کے قابل اور کر دے میرے لئے اپنے یہاں خاص قرب کا مقام اور اعلیٰ درجہ کی نیک انجامی، اور بنادے مجھے ان لوگوں میں سے جو ڈرتے ہیں تیرے سامنے کھڑے ہونے سے اور تیرے وعید سے، اور تمنا رکھتے ہیں تیرے ملاقات و وصال کی اور بنادے مجھے ان لوگوں میں سے جو توبہ کرتے ہیں تیری طرف خالص توبہ اور مانگتا ہوں میں تجھ سے مقبول عمل۔ اور کارآمد و باعثِ نجات علم، اور کوشش (جو دنیا میں ہو) شکور (آخرت میں مقبول) ہو اور تجارت جس میں گھانا نہ ہو۔
(کنز العمال عن انس و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ)

حق تعالیٰ کی نگاہِ ربوبیت میں حفاظت و حراست طلب کرنا

اس مناجات میں سب سے پہلی چیز امان و پناہ چاہا گیا ہے تمام مخلوقات کے شروفتہ سے کیوں کہ راہِ حق میں تصور سے زیادہ دشمنوں و بدخواہوں کا جھنڈ کچھ دیدہ اور کچھ نادیدہ موجود ہے ایک حق پرست اور حق آگاہ، حق کا متلاشی، حق پرستی میں مصروف رہے گا کہ راہ کی گندگیوں میں الجھے گا اس سے بچنے کی سہل ترین تدبیر یہ ہے کہ حق تعالیٰ

سے ہی عرض کر دے کہ میرے مقصود آپ ہی اور آپ کی طرف آنے کے لئے قدم آپ کی توفیق سے اٹھ چکے ہیں اب آپ راہِ حق کے تمام دشمنوں و بدخواہوں سے خواہ دیدہ ہوں، نادیدہ ہوں میں ان سے آپ کی امان میں آ کر اُن سے پناہ چاہتا ہوں اور آپ ہی سے اُن کے تمام شر و رفتن سے حفاظت و حراست چاہتا ہوں، ظاہری و باطنی دونوں

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ۔

الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بدہ

خواجہ عبدالخالق غجدوانیؒ نقشبندی

جو اللہ کی پناہ میں امان پا گیا اور جس کی حفاظت و حراست ہو گئی پھر راستہ کی کوئی بھی وقت اس کو حق کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ انشاء اللہ اور دوسرے مقام پر ایک

طویل مناجات میں حق تعالیٰ سے حفاظت و حراست یوں مانگا گیا ہے:

اَللّٰهُمَّ احْرِسْنِيْ بِعَيْنِكَ الَّذِيْ لَا تَنَامُ وَاحْكِنْفِنِيْ بِوُجْهِكَ الَّذِيْ

لَا يَرَامُ، الخ

یا اللہ نگہبانی کر میری اپنی اس آنکھ سے جو کبھی سوتی نہیں۔ اور آڑ میں لے لے مجھے اپنی اس قوت کے جس کے پاس کوئی نہیں پھٹک سکتا۔

اللہ پاک کی شان ہے لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، اس کو نہ اُنکھ آتی ہے نہ ہی نیند۔ بندہ جب حی و قیوم، قدرت و قوت والے رب کی حفظ و امان میں آجائے تو پھر اس کو کسی چیز کا خطرہ نہ ہوگا۔ پر یہ بات اسی شخص کے لئے ممکن ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت داخل ہو گئی ہو۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

يَا اللّٰهُ اِنَّا رَاٰكَ وَارْتَدَيْنَا

وَاجْعَلْ لِّيْ عِنْدَكَ وَلِيَّةً،

اور بنادے میرے لئے اپنے یہاں حضوری کے قابل۔

حاضر باش، حق آگاہ، ولیجہ کے مختلف معنی آتے ہیں مثلاً پناہ گاہ، اندر جانے کا راستہ، بکثرت اندر آنے جانے والا، ولیجہ کسی کے ساتھ رہنے والا، ہم راز، بھیدی، معتمد علیہ، ہر وقت کا ساتھی و رازدار۔

من یتخذہ معتمداً علیہ من غیر اہلہ۔ (المنجد ۱۵۵۶)

غیر اہل کو معتمد علیہ بنالینا۔ لغت میں یہ تمام معنی ولیجہ کا لکھا ہے۔

حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی یہ انمول بول بول سکتے ہیں، اس لفظ میں جامعیت اور گہرائی و گیرائی کا سمندر چھپا اور پناہ ہے اور تمام کا تمام معنی اس مناجات میں صادق آتا ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات۔ طباء و منجاء بھی ہے جبکہ وہ خالق ہے مخلوق میں حضرت محمد خاتم النبیین ﷺ کو اپنا معتمد علیہ بھی بنایا ہے رازدار بھی، عالم غیب کے رموز و اسرار کا بھیدی بھی، الغرض اپنی جناب کا حاضر باش اور حق آگاہ بھی اور اپنی جناب میں آنے جانے والا بھی۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ کَبِيْرًا

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی خوب سے خوب عبدیت و جامعیت کا انمول اسلوب اپنایا اور درخواست پیش کیا کہ آپ ہی اپنی جانب سے مجھ کو وَلِيْجَةٌ یعنی خاص الخاص اپنا رازدار و بھیدی بنالے اور اسی وَلِيْجَةٌ کی مناسبت سے آگے عرض کیا:

وَاجْعَلْ لِّيْ عِنْدَكَ زُلْفٰی وَحُسْنَ مَّآبٍ۔

اور کر دے میرے لئے اپنے یہاں خاص قرب اور اعلیٰ درجہ کی نیک انجامی۔

زلفی کو ولیجہ سے اور ولیجہ کو زلفی سے مناسبت ہے۔ دراصل یہ اُس عالم کی لطیف حقیقت ہے اور بارگاہ قدس کے قرب کی منزل اور ترجمانی ہو رہی ہے نبی خاتم کے لسان نبوت سے جس کا ظہور پورے طور پر عالم آخرت میں ہوگا اور اس وقت ولیجہ اور زلفی، اور پھر حسن مآب، نیک انجامی کی حقیقت کھلے گی کہ وہ عالم حقیقت ہوگا۔

حق تعالیٰ کے سامنے حساب کے لئے پیشی سے ڈرنا

وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ يَخَافُ مَقَامُكَ وَوَعِيدُكَ،

اور بنادے مجھے ان لوگوں میں سے جو ڈرتے ہیں تیرے سامنے کھڑے ہونے سے
اور تیری وعید سے۔

بندہ کا جب ایمان و ایقان آخرت پر اور حق تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کے لئے پیشی کا احساس بڑھتا ہے تو اس کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے، ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ ایک روز اپنے رب کے آگے کھڑا ہونا ہے اور رتی رتی کا حساب دینا ہے تو اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور روگردانی سے بچتا ہے، اور پوری طرح تقویٰ و طہارتِ قلب کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس مناجات میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ یا اللہ آپ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں میں بنادے جو تیرے سامنے حساب و کتاب کے لئے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں کہ خلوت و جلوت میں ظاہر باطن میں ہر قول و فعل میں، پوشیدہ و علانیہ ہر وقت اور ہر حالت میں ان کو تیری عظمت کا استحضار معصیت سے روکتا ہے اور اپنی نفسانی و فانی لذتوں کو تیرے سامنے حساب و کتاب کی پیشی کے خوف و ڈر سے چھوڑ دیتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اللہ کی عظمت و محبت کا حق ہے کہ بندہ اس کی نافرمانی نہ کرے اور ان تمام اعمال و افعال سے اپنے کو بچائے اور دور رکھے جن اعمال و افعال پر وعید و سزا اور عذاب و عقاب کی دھمکی آئی ہے۔ الغرض جو حق تعالیٰ کے سامنے پیشی اور کھڑے ہونے سے اور پھر معصیت پر جو وعید آئی ہے اس سے ڈرے گا وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔

لقاء و وصال کی تمنا و آرزو

وَيَرْجُو الْقَاءُكَ،

اور تمنا رکھتے ہیں تجھ سے ملاقات و وصال کی

جب بندہ مومن کے قلب میں ایمان و ایقان راسخ اور پیوست ہو جاتا ہے اور حق تعالیٰ کی محبت کی چاشنی و ذائقہ وجدانی و ذوقی طور پر محسوس ہونے لگتی ہے تو معبود و مسجود کی طرف دل کی کشش بڑھ جاتی ہے اور لقاء حق کی امید و تمنا اور آرزو ہر لمحہ لگی رہتی ہے اور شوقِ لقاء میں بندہ عبدیت کے اندر حسن و خوبی کا نبوی طریقہ اپنانے میں فرحت و مسرت اور سکون و سرور محسوس کرتا ہے طبیعت میں انبساط و ابتسام کی لہر دوڑتی ہوئی کیفیت کا لطف اٹھاتا ہے کہ مقصود اس کا دار البقاء میں لقاء حق ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ دنیاوی تمام مکروہات کو مرغوبات میں بدل دیتی ہے اور زندگی و حیات کی صحیح سمت کی تعین کر دیتی ہے۔ مومن کا سب سے عظیم سرمایہ حق تعالیٰ کی لقاء اور ملاقات ہے۔ اس مناجات میں حق تعالیٰ سے ہی دیدار حق کی امید و تمنا رکھنے کی اپیل کی جا رہی ہے۔

توبہ نصوح یعنی سچی و پکی توبہ

وَجَعَلْنِي مِمَّنْ يَتُوبُ إِلَيْكَ تَوْبَةً نَّصُوحًا،

اور بنا دے مجھے ان لوگوں میں سے جو توبہ کرتے ہیں تیری طرف خالص توبہ۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا توبہ نصوح یہ ہے کہ گناہ سے توبہ کر لے پھر گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹے جیسے دودھ لوٹ کر تھن میں نہیں جاتا۔

حضرت حسن نے کہا توبہ نصوح یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پر پشیمیاں ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے۔

کلبی نے کہا کہ توبہ نصوح چار چیزوں کا مجموعہ ہے۔

(۱) زبان سے استغفار کرنا (۲) اعضاء بدن کو (گناہوں سے) روکنا۔

(۳) دوبارہ نہ کرنے کا دل سے عہد کرنا۔ (۴) اور بُرے و بدکار دوستوں کو چھوڑ دینا۔

کلبیؒ نے فرمایا کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ زبان سے استغفار کرے اور دل میں نادم

ہو اور اپنے بدن اور اعضاء کو آئندہ اس گناہ سے روکے۔

توبہ کے چھ ارکان

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سوال کیا گیا کہ توبہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس میں چھ چیزیں جمع ہوں۔

(۱) اپنے گزشتہ بُرے عمل پر ندامت۔ (۲) جو فرائض و واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوٹے ہیں ان کی قضاء۔ (۳) کسی کا مال وغیرہ ظلماً لیا تھا تو اس کی واپسی۔ (۴) کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اس سے معافی۔ (۵) آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم و ارادہ۔ (۶) اور یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے اب وہ اطاعت کرتے دیکھ لے۔

(مظہری معارف القرآن مفتی اعظم)

حسن بصریؒ کا قول

حضرت حسن بصریؒ فرمایا کرتے تھے توبہ نصوح یہ ہے کہ تم گناہ سے توبہ کے بعد گناہ سے اتنی ہی نفرت کرنے لگو جس قدر تم کو اس سے پہلے اس گناہ کی رغبت تھی اور جب اس گناہ کا خیال آئے اس سے بارگاہ الہی میں استغفار کرو۔ (گلدستہ۔ ۷/ ۲۱۷)

صاف دل کی توبہ

صاف دل کی توبہ یہ کہ دل میں پھر اس گناہ کا خیال نہ رہے اگر توبہ کے بعد ان ہی خرافات کا خیال پھر آیا سمجھو کہ توبہ میں کچھ کسر رہ گئی ہے اور گناہ کی جڑ دل سے نہیں نکلی۔ (تفسیر عثمانی) توبہ نصوح تمام ظلماتی حجابات کو صاف کر کے قبول رحمت و برکت کے قابل دل کو بنادیتی ہے اور پھر طبیعت آخرت کی طرف چل پڑتی ہے۔

توبہ کے بیان میں

سگِ اصحابِ کہف سے تم زیادہ ناپاک نہیں

میرے عزیز بھائی شمس الدین! اللہ تعالیٰ تم کو توبہ کرنے والوں کی بزرگی عطا فرمائے۔ تمہیں معلوم ہو کہ پہلی منزل اس راہ کی توبہ نصوح ہے۔ یعنی توبہ خالص و توبہ خاص الخاص۔ یہ توبہ علی قدر مراتب ہوتی ہے۔ اس میں کسی کی قید نہیں۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:

{تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

یعنی اے مومنو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو شاید تمہاری بہتری ہو جائے۔

یہ آیت شریف صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان میں نازل ہوئی۔ وہ حضرات ہمہ تن تائب تھے۔ کفر سے سخت بیزار، ایمان سے نہایت رغبت و دلچسپ رکھنے والے۔ گناہ پر ان حضرات نے لات ماری تھی۔ اور پس پشت ڈال دیا تھا۔ طاعت و عبادت میں مشغول تھے۔ پھر سبھوں کو توبہ کا جو حکم ہوتا ہے اس کے معنی کیا ہوئے؟ ایک بزرگ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا۔ آپ نے جواب دیا کہ ادنیٰ اعلیٰ سب پر فرض ہے، ہر آن و ہر ساعت۔ مگر ہر محل میں توبہ کی صورت بدل جاتی ہے۔ کافر پر کفر سے توبہ کرنا اور ایمان لانا فرض ہے۔ عاصیوں پر معصیت سے توبہ کرنا اور عبادت میں مشغول ہونا فرض ہے۔ محسنوں پر فرض ہے کہ افعالِ حسن سے احسن کا قصد کریں، واقفانِ راہ پر فرض ہے کہ وہ ایک مقام پر ٹھہرے نہ رہ جائیں۔ روشِ سالکانہ اختیار کریں۔ مقیمانِ آب و خاک پر فرض ہے کہ صرف عالمِ اجسام کی سیر کافی نہ سمجھیں، طیر کی قوت حاصل کریں اور حسیضِ سفلی سے اُڑ کر اوجِ علوی پر پہنچیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ سالک کا کسی مقام پر ٹھہرنا گناہ ہے۔ اس مفتام

سے اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ اور آگے قدم بڑھانا چاہیے۔

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کی تفسیر یہی

ہے۔ بات یہ ہے کہ جس مرتبہ میں سالک پہنچتا ہے اس سے اعلیٰ مرتبہ موجود ہے۔ مرتبہ اسفل سے ترقی کرنا، مرتبہ اعلیٰ پر پہنچنا فرضِ راہ ہے ورنہ سلوک ناتمام رہے گا۔ اسی لیے شرع شریف میں حکم ہے کہ سَيُزَوَّا سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ (یعنی مفردوں کے آگے سیر کرو)۔ توبہ اگر صرف گناہ ظاہری سے ہوتی تو پیغمبروں کو توبہ کی حاجت کیا تھی۔ وہ تو گناہِ صغیرہ و کبیرہ سے پاک ہیں۔ مگر ان حضرات سے بھی توبہ ثابت ہے اور وہ معنایاً اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب تجلی ربانی ہوئی۔ عالمِ بے خودی کے بعد جب ہوش آیا تو آپ نے فرمایا ثُبْتُ إِلَيْكَ (یعنی میں نے تیری طرف توبہ کی)۔ یہ ظاہر توبہ کا محل نہ تھا۔ دوستی میں اختیار سراسر آفتِ درآفت ہے۔ اس لیے آپ نے توبہ کی اور کارِ حَسَن سے کارِ احسن کی طرف رجوع کیا۔ آپ ہی پر موقوف نہیں خود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

إِنِّي لَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً

میں ہر روز ستر بار استغفار کرتا ہوں۔

اس کا سبب یہ تھا کہ آپ کو ہر ساعت ترقی مقام ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ سے دوسرے مرتبہ پر پہنچتے تھے۔ مرتبہ اول کو مرتبہ دوم سے کمتر سمجھتے تھے اس لیے آپ استغفار فرما کر صواب سے اصوب کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ یہیں سے اس جملہ کے معنی حل ہوتے ہیں کہ:

حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ

(ابرار کے حسنات مقربین کے سیئات ہیں)۔

توبہ کے اصلی معنی رجوع کرنے کے ہیں۔ رہا یہ کہ صفت رجوع مختلف ہوا کرتی ہے۔ جس حال جس معاملہ جس مقام کا آدمی ہوگا اسی لحاظ سے توبہ ہوگی۔ عوام کی توبہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، نافرمانی کی ہے اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کرے تاکہ عذاب سے بچیں۔ خاص لوگوں کی توبہ اس لیے ہوتی ہے کہ جس قدر نعمتیں عطا ہوئیں اور جس قدر رحم و کرم ہوا اور ہو رہا ہے اس اعتبار سے مطلق خدمت ادا نہ ہوئی۔ خاص الخاص لوگوں کی توبہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے کو صاحب قوت و طاقت کیوں سمجھے۔ ہم نے اپنے کو موجود کیوں خیال کیا۔ عاجز و نیست کیوں نہ سمجھا۔ قوی ہے تو وہی ہے اور موجود ہے تو وہی ہے۔ جب توبہ کے مراتب معلوم ہو چکے تو ایک مسئلہ بھی سن لو۔ یہ مسئلہ توبہ کی جان ہے۔ توبہ کے لیے ہمیشگی شرط نہیں ہے۔ یعنی جب کسی گناہ سے آدمی توبہ کرے تو اس کے یہ معنی نہیں ہوئے کہ وہ گناہ اس سے عمر بھر سرزد نہ ہو۔ نیت البتہ صحیح ہونا چاہیے۔ جب توبہ کرے تو سچے دل سے قصد رکھے کہ اب یہ گناہ ہم نہ کریں گے۔ توبہ ہو جائے گی اور وہ شخص ماجور ہوگا۔ اور اگر تائب سے پھر گناہ سرزد ہو جائے تو نئے گناہ کے قبل تک وہ تائب تھا۔ اور توبہ کا ثواب اس کو ملے گا۔ ان بزرگان دین سے بڑھ کر تو مقامات و احوال و معاملات کا تجربہ کسی کو نہیں ہے۔ دیکھو اس گروہ میں بھی بعض لوگ ایسے گزرے ہیں کہ توبہ کے بعد پھر گناہ میں مبتلا ہوئے اور پھر توبہ کی۔ ایک بزرگ کا قول ہے رحمہ اللہ علیہ کہ میں نے ستر مرتبہ توبہ کی اور برابر گناہ ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ اکھترویں مرتبہ جب میں نے توبہ کی تو استقامت حاصل ہوئی۔ بعدہ پھر مجھ سے گناہ ظاہری نہیں ہوا۔ ایک بزرگ کی اور نقل ہے کہ توبہ کے بعد وہ معصیت میں گرفتار ہو گئے۔ نہایت ان کو ندامت ہوئی۔ ایک روز دل ہی دل میں کہنے لگے کہ اگر ہم بارگاہ الہی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو نہیں معلوم کیا حال ہمارا ہوگا۔ ممکن

ہے کہ آسمان ٹوٹ پڑے۔ ہاتف نے آواز دی:

أَطَعْتَنَا فَشَكَرْنَاكَ ثُمَّ تَرَكْتَنَا فَأَمَّهْلُنَاكَ فَإِنْ عُدْتَ إِلَيْنَا قَبْلُنَاكَ
میری طاعت تو نے کی میں نے تیرا شکر کیا (یعنی تجھ کو جزا دی)۔ پھر بے وفائی تو نے کی
اور مجھ کو چھوڑ دیا۔ میں نے تجھ کو مہلت دی۔ اب اگر تیرے جی میں ہے کہ رجوع
کرے تو میں تجھے صلح کے ساتھ قبول کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔

اب اقوال مشائخ رضوان اللہ علیہم اجمعین توبہ کے متعلق سنو۔ حضرت خواجہ
ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

تَوْبَةُ الْعَوَامِ مِنَ الذُّنُوبِ وَتَوْبَةُ الْخَوَاصِّ مِنَ الْغَفْلَةِ وَتَوْبَةُ
الْأَنْبِيَاءِ مِنْ زُورَةٍ عَجَزِهِمْ عَنْ بُلُوغِ مَا نَالَهُ غَيْرُهُمْ مِنْ زُورَةٍ
الْحَسَنَاتِ۔

عوام کی توبہ گناہ سے باز آنا ہے۔ خواص کی توبہ غفلت سے باز آنا ہے۔ انبیاء علیہم
السلام کی توبہ اس مقام سے ہے جس مقام میں وہ فی الحال موجود ہیں اور دوسرے نبی کو
اس سے برتر مقام مل چکا ہے۔

حقیقت توبہ کے متعلق حضرت خواجہ سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے لوگ یہ
خیال رکھتے ہیں کہ: التَّوْبَةُ أَنْ لَا تَنْسِيَ ذَنْبَكَ۔ توبہ کی تعریف یہ ہے کہ اس گناہ
کو تم نہ بھولو۔ اور ہمیشہ اس کی ندامت باقی رہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بہت سے
بہت بھی عمل صالح تم سے ہوں گے، تو عجب پیدا نہ ہوگا۔ اور حضرت خواجہ جنید بغدادی
رحمۃ اللہ علیہ ایک جماعت کے ساتھ یہ خیال رکھتے ہیں کہ التَّوْبَةُ أَنْ تَنْسِيَ
ذَنْبَكَ۔ توبہ کی تعریف یہ ہے کہ جو گناہ تم نے کیا ہے اس کو بھول جاؤ کیونکہ تائب کا
درجہ محب کا درجہ ہے۔ وہ ایک گونہ دوستوں میں داخل ہے۔ ایک دوست کا دوسرے
دوست سے سابق بے عنوانیوں کو دہرانا ہرگز جفا سے کم نہیں یہ قول اور وہ قول دونوں

بظاہر ضدّ یک دیگر ہیں۔ مگر معنی میں صدیت نہیں ہے۔ معنی فراموش کرنے کے یہ ہیں کہ حلاوت اس گناہ کی دل سے نکل جائے۔ تائب ایسا ہو جائے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہی خیر، حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خاص حالت میں یہ جواب ملا تھا۔

آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت پڑھا مگر کسی چیز سے ہم کو اتنا فائدہ نہ ہوا جتنا اس شعر سے ہوا۔

إِذَا قُلْتُ مَا أَذْنُبْتُ قَالَتْ مَحَبَّتُهُ
وَجُودُكَ ذَنْبٌ لَا يُقَاسُ بِهِ ذَنْبٌ

(جب میں نے پوچھا ہم نے کیا گناہ کیا، تو اس کی محبت نے جواب دیا تیرا وجود ہی اتنا بڑا گناہ ہے جس کے مقابلے میں سارے گناہ ہیچ ہیں۔)

اللہ تعالیٰ معشوق کی بارگاہ میں عاشق کا وجود بھی گناہ ہے، اور باتوں کو کون پوچھتا ہے۔ اے بھائی کیا کہیں اجل تاک میں ہے جو دم آدمی زندہ ہے غنیمت ہے۔ اس وقت کی قدر کرنا چاہیے۔ کیا معلوم کس وقت ملک الموت پہنچ جائیں۔ توبہ سے غافل نہ رہو۔ ایک بوڑھا آدمی کسی بزرگ کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ گناہ کی ہمارے انتہا نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اب توبہ کر لیں۔ اُن بزرگ نے فرمایا کہ اے بوڑھے تم چوک گئے، آنے میں بہت دیر لگا دی۔ تمہیں جوانی میں آنا تھا۔ مگر بوڑھا صحبت یافتہ تھا، اور توبہ کے فوائد سن کر آیا تھا۔ کہنے لگا نہیں حضرت دیر سے کیا واسطہ، میں تو جلد سے جلد آیا ہوں۔ اے جناب توبہ وہ نعمت ہے کہ اگر مرنے کے قبل نصیب ہو جائے تو کیا کہنا ہے۔ دیر ہونا بھی عین جلدی ہے۔ میں جلد سے جلد آیا ہوں۔ بھائی میرے، ہر چند تم گناہ سے آلودہ اور ملوث ہو رہے ہو، توبہ کرو تو سہی۔ دیکھو توبہ تمہاری کیسی امید افزا ہوتی ہے۔ تم کو جاننا چاہیے کہ ساحرانِ فرعون سے تم زیادہ آلودہ تو نہیں۔ سگِ اصحابِ کہف

سے تم زیادہ ناپاک نہیں۔ سنگِ طورِ سینا سے تم زیادہ جامد نہیں۔ چوبِ حنا نہ سے تم زیادہ بے قیمت نہیں۔ قطعِ نظر اس کے کوئی شخص جہش سے غلام لا کر اُس کا نام کا فور رکھ دے تو اس میں کسی کا کیا اجارہ ہے۔ دیکھو، جب ملائکہ نے کہا کہ ہم کو ان کے (انسان کے) فساد کی طاقت نہیں ہے۔ ندا آئی۔ ٹھیک ہے، یہ کہنا تمہارا اس وقت مناسب ہوتا جب ہم حاجت لے کر تمہارے دروازے پر ان کو بھیجتے، یا تمہارے ہاتھ ان کو نیچتے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو تو ہرگز نہ چڑھنے دینا اور نہ خریدنا۔ شاید تم کو اس کا خوف ہے کہ معصیت ان کی میری رحمت سے بڑھ جائے گی یا آلودگی ان کی ہماری قدوسیت پر دھبہ لگا دے گی۔ کیا ممکن یہ وہ مشّتِ خاک ہیں، کہ ہماری درگاہ میں مقبول ہیں۔ جب ہم نے قبول ہی کر لیا تو معصیت و لوٹ کی کیا مجال ہے جو کچھ کر سکیں۔

سراسر ماہمہ عییم بدیدی و حسریدی تو

زہے کالاے پُر عیب وزہے لطفِ خریدارے

(میں سر سے پاؤں تک عیب ہی عیب ہوں تو نے ٹھوک بجا کر مجھ کو خریدا ہے۔ واہ کیا

اچھی یہ عیب دار جنس ہے، اور کیا خوب مہربان خریدار ہے۔)

والسلام

(مکتوب ۲)

دشمن کے خوش کرنے کے بیان میں

بھائی شمس الدین کو اللہ تعالیٰ ابدی نیک بخشی نصیب کرے اپنے منت اور کرم سے میری طرف سے سلام و دعا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ توبہ کرنے کے بعد مرید کا کام دشمنوں کا خوش کرنا رہ جاتا ہے، اور یہ بڑا کھڑا گ ہے۔ سنو! گناہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ اول ان امور کا ترک جن کو اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے جیسے نماز روزہ وغیرہ۔ ان کی یہی توبہ ہے کہ حتی المقدور قضائیں ادا کی جائیں۔ دوسرے وہ جن کا اللہ اور بندے سے تعلق ہے۔ مثلاً شراب پینا، زنا کرنا، سود لینا، آوازِ مزامیر کا سننا۔ ان گناہوں سے تائب ہونے کی یہی صورت ہے کہ تم اعترافِ ندامت کے ساتھ پکارا دہ کر لو کہ پھر نہ کریں گے۔ تیسرا گناہ حق العباد ہے اور یہ نہایت سخت و دشوار ہے۔ اس کے چند طریقے ہیں۔ جان و مال، ذاتیات، عورت، لونڈی اور دین کے نقصانات۔ اگر تم نے مال کا گناہ کیا اور تمہیں اس کی واپسی کی قدرت ہے تو تم پر واجب ہے کہ اس کو لوٹا دو۔ اور اگر ادائیگی سے مجبور ہو تو معافی چاہو۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہو سکیں تو اس رقم کو اس روح پر صدقہ کر ڈالو۔ اگر یہ بھی نہیں ہو تو نیکیاں کرو اور الحاح و زاری کے ساتھ اللہ سے معافی مانگو۔ یہاں تک کہ وہ اپنے کرم سے قیامت کے دن تمہارے دشمنوں کو تم سے خوش کر دے۔ اگر تم نے کسی کی جان ماری ہے تو اس کے اقربا سے کہہ دو کہ وہ یا تو تم سے قصاص

لیں یا معاف کر دیں۔ اگر یہ ناممکن ہو تو تضرع و زاری کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو کہ قیامت میں تمہارے دشمنوں کو تم سے خوش کرادے۔ اور اگر تم نے ذاتیات کے نقصان پہنچائے ہیں، کسی کی غیبت کی، تہمت جوڑی، گالیاں بکلیں تو یہ لازم ہے کہ اس سے جا کر کہو ”بھئی ہم نے تمہاری طرف جھوٹی باتیں لگائی ہیں معاف کرو۔“ مگر ذرا سوچ سمجھ کر، ایسا نہ ہو کہ اس کا غصہ بھڑک اٹھے اور لینے کے دینے پڑ جائیں۔ کیونکہ جہاں اشتعال، غیض و غضب کا یقین ہو وہاں یہی اچھا ہے کہ اللہ کی درگاہ میں سر رگڑو۔ اور معافی کے خواستگار ہو۔ اگر تمہارا دشمن زندہ نہ ہو تو اس کی روح پر ایصالِ ثواب کرو۔ اگر تم نے کسی کی بیوی یا شرعی لونڈی کے ساتھ بدنیتی کی ہے یا اس سے بھی تجاوز کر گئے ہو تو یہ موقع نہ معافی کا ہے اور نہ ظاہر کرنے کا۔ بہتر یہی ہے کہ اس معاملہ کو اللہ ہی کے حوالہ کرو کہ وہ روزِ قیامت ان کو تم سے رضا مند اور خوش کر دے۔ اور اگر ان کے اشتعالِ غضب کا خوف نہ ہو، اگرچہ یہ اتفاقی ہے تو معافی مانگ لو۔ اور دین کا گناہ وہ ہوا کہ کسی کی بیجا تکفیر کی یا کسی کو گمراہ کر ڈالا ہو، یہ بھی سخت دشوار ہے۔ تمہیں چاہیے کہ حتی الامکان اس شخص سے اپنی دروغ بیانی کا اظہار کر کے معافی چاہو۔ اگر ناممکن ہو تو نادم ہو کر درگاہِ ربانی میں سر ٹیک دو۔ یہاں تک کہ اس کو تم سے خوش کر دے۔ الغرض جیسے اور جس طرح ممکن ہو دشمنوں کو خوش اور راضی کرو۔ اور اگر غیر ممکن ہو تو صدق دل سے تضرع و زاری کے ساتھ بارگاہِ الہی کی طرف رجوع کرو۔ تاکہ قیامت کے دن تمہارے دشمن تم سے رضا مند اور خوش ہو جائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی امید ہے کہ جب وہ بندے کی صداقت دیکھے گا تو اپنی رحمت سے اس کے دشمنوں کو خوش کر دے گا۔

اگر میرے کہنے پر تم نے عمل کیا اور ترکِ گناہ کا عزم بالجزم کر لیا، لیکن گزشتہ گناہوں کی قضائیں ادا نہ کیں اور دشمنوں کو خوش نہ کیا تو تم پر عتابِ الہی اب تک باقی

رہا۔ ذرا خبردار رہنا کہ یہ گھائی سخت کٹھن اور نہایت خطرناک ہے۔ سنو خواجہ ابوالحق اسفرانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے علامہ تھے۔ آپ فرماتے ہیں:

”میں تیس برس تک اللہ سے توبہ نصوح چاہتا رہا، مگر قبول نہ ہوئی۔ ایک دفعہ میں نے متعجب ہو کر کہا۔ تیس برسوں میں بھی ایک حاجت پوری نہ ہوئی۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے۔ تمہیں تعجب ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ تم کیا مانگ رہے ہو؟ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنا دوست بنالے۔ کیا یہ کوئی معمولی مراد مانگی ہے؟“

بھائی جان، بندے کے لیے گناہ ایک بلا ہے اللہ کی پناہ، اس کی ابتدا سخی دل اور آخر کفر کی بد بختیاں۔ ابلیس اور بلعم باعور کے قصوں کو بھولنا نہ چاہیے۔ دیکھو اول اول دونوں سے گناہ ہی سرزد ہوئے۔ آخر کفر کی نوبت آ پہنچی۔ صلحا کہتے ہیں:

”گناہ سے دل سیاہ ہوتا ہے۔ اس کی پہچان یہی ہے کہ گناہ کا خوف دل سے جاتا رہے، طاعت و عبادت میں لذت نہ ملے۔ کسی کی اچھی باتیں دل کو بُری لگیں۔“

اس لیے غفلت کا مطلق موقع نہیں۔ جس قدر جلد سے جلد ممکن ہو توبہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ وہ گھات میں لگی بیٹھی ہے۔ میں نے مانا کہ تم توبہ کے بعد پھر بھی گناہ کرو گے تو اس میں مضائقہ ہی کیا ہے۔ پھر توبہ کر لینا۔ اور دل سے یہ کہو کہ ممکن ہے کہ گناہ سے پیشتر ہی مجھے موت آدبوچے، اس طرح ہر بار جب گناہ سرزد ہوں توبہ کرتے چلے جاؤ۔ کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنی طاقت گناہ کرنے میں کرچ کرتے ہو، اتنی ہمت توبہ کرنے میں صرف کرو۔ آخر اس کے کیا معنی کہ توبہ کرنے میں عاجز اور گناہ کرنے میں مستعد۔ توبہ سے رُکنا شیطانی اغوا ہے۔ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ جب ہم گناہ سے باز ہی نہیں آئیں گے، اور جبکہ توبہ پر ثابت قدم نہیں، تو توبہ کس کام آئے گی۔ ایسی توبہ کا حاصل ہی کیا، یہ سب شیطانی حکمے ہیں۔ کیا تم پر یہ باتیں تمام ہیں کہ گناہ کرنے تک زندہ رہو گے۔ بہت ممکن ہے کہ نئے گناہ سے قبل ہی تم مر جاؤ۔ اس

قسم کا ڈر محض فضول اور لغو ہے، تمہارا کام صرف اس قدر ہے کہ توبہ سچے دل سے کرو۔ اس وقت نیت خالص رہنا چاہیے۔ رہا اس کی تکمیل اور اس پر ثابت قدم رکھنا اللہ کے ہاتھ ہے۔ اگر اس نے ثابت قدم رکھا، سبحان اللہ! اور اگر نہ رکھا تو یہ کچھ کم نہیں کہ پہلے گناہ بخش دیے گئے۔ تم بالکل پاک و صاف ہو گئے۔ اب اگر تمہارے سر پر بوجھ رہا تو صرف اس نئے گناہ کا۔ کیا یہ فائدہ کوئی معمولی فائدہ ہے کہ گزشتہ گناہوں کی بخشش ہو گئی۔ تمہارا فرض ہے کہ توبہ کیے جاؤ۔ گناہ ہوں تو ہوں، توبہ کرنے کے دوفائدے تھے، ایک تو گناہ گزشتہ کی معافی دوسرے آئندہ گناہ سے باز رہنا، توبہ کے بعد بفرض محال اگر تم آئندہ گناہ سے باز نہ رہے تو کم از کم اتنا تو ہوا کہ گناہ گزشتہ معاف ہو گئے۔

حضرت رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد تم نے نہیں سنا کہ تم لوگوں میں بہترین شخص وہی ہے کہ اگر گناہ زیادہ کرے تو توبہ بھی بہت کرے۔ توبہ کا لب لباب یہ ہے کہ جب تم نے ارادہ کر لیا اور دل میں ٹھان لیا کہ اب گناہ نہ کریں گے۔ اور تمہاری سچائی بارگاہ ربانی میں بھی مقبول ہوگئی اور حتی الامکان اپنے دشمنوں کو بھی تم نے خوش کر لیا۔ اور جو فرائض قضا ہوئے تھے بقدر امکان ادا ہو گئے، اور جو باقی رہے اُن کے لیے درگاہ ربانی میں تم نے تضرع و زاری کی، بہترین طریقہ پاکی و طہارت کا میں تم کو بتاتا ہوں اس پر عمل کرو اور اپنے کو سچا تائب بنا ڈالو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ باقاعدہ غسل کرو اور پاک و صاف کپڑ پہن کر چار رکعت نماز نہایت حضورِ دل سے ادا کرو۔ اس کے بعد سجدے میں جاؤ۔ اور ایسی جگہ ہو کہ محض تخلیہ ہو اللہ کے سوا تم کو کوئی نہ دیکھتا ہو۔ اور سردریش کو خاک آلودہ کرو۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ دل میں سوز و فراق ہو بہ آواز بلند جتنے گناہ تم کو یاد ہوں ان کو دہراؤ۔ اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہو کہ اے نفس وہ وقت آ گیا کہ توبہ نصوح کرے اور تو اللہ کی طرف سچائی سے رجوع ہو۔ کیونکہ

تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ عذاب الہی برداشت کر سکے۔ اور تیرے پاس وہ سرمایہ بھی نہیں جو تجھ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ اس قسم کے کلمات کی تکرار کرو۔ اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اس طرح مناجات کرو:

”اے اللہ بندہ گنہگار بھاگا ہوا تیرے در پر پھر آیا ہے۔ بندہ گنہگار رحمت کا طلبگار ہے۔ بندہ گنہگار عذر لایا ہے۔ بیشک اس ناچیز سے خطائیں ہوئیں تو ان کو معاف فرما۔ اور اپنے فضل سے ہم کو قبول کر اور رحمت کی نظر سے ہماری طرف دیکھ۔ اے اللہ ہم کو بخش دے اور تمامی گناہ سے محفوظ رکھ کہ نیکی تیرے ہاتھ ہے۔ تو بخشنے والا اور بخشائیش کرنے والا ہے۔“

قطرہ چند از گنہ گر شد پدید
در چنار یا کجا آید پدید
نہ گردد تیرہ ان دریا زمانے
ولے روشن شود کارِ جہانے

اگر گناہ کے چند قطرے ظاہر بھی ہوئے، تو اتنے بڑے سمندر میں کیونکر معلوم ہو سکتے ہیں۔ اس دریا کا پانی ذرا بھی گدلانا ہوگا۔ اور جہاں والوں کا کام جس طرح چلتا ہے چلتا رہے گا۔

اس اس کے بعد یہ دعا پڑھو:

يَا مُجَلِّي عَظَائِمِ الْأُمُورِ يَا مُنْتَهِي هِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ يَا مَنْ إِذَا أَرَادَ
شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ أَحَاطَتْ بِنَادِيَتِنَا وَأَنْتَ الْمَذْخُورُ
لَهَا يَا مَذْخُورَ لِكُلِّ شِدَّةٍ كُنْتُ أَذْخُرُكَ لِهَذِهِ السَّاعَةِ فَتُبَّ عَلَى
إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

۝ الثَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ (جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا کہ اس نے گناہ لیا ہی نہ تھا)۔

ترجمہ: ”اے بڑے بڑے امور کو روشن کرنے والے۔ اے مومنین کی ہمت کو انتہا تک پہنچانے والے، اے وہ ذات کہ جب ارادہ کیا کسی کام کے ہونے کا تو کہہ دیا اس کو کہ ہو جا، پس ہو گیا۔ میرے گناہوں نے مجھ کو گھیر لیا ہے۔ اور ان گناہوں کو تو جمع کیے ہوئے ہے اے جمع کرنے والے۔ واسطے ہر شدت کے تجھ کو خزانچی بنایا اس گھڑی کے واسطے۔ پس رجوع کیا میں نے اس امید پر کہ تو میری توبہ کو قبول کر لے۔ بیشک تو قبول کرنے والا مہربان ہے۔“

پھر خوب گریہ وزاری:.....

يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ يَا مَنْ لَا يَغْلِيهِ الْمَسَائِلُ - يَا مَنْ لَا يُبْرِئُهُ الْحَاحُ الْمُلْحِجِينَ أَذِقْنَا بَرْدَ عَفْوِكَ وَحِلَاوَةَ رَحْمَتِكَ
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(اے وہ ذات کہ اس کو نہیں روکتا ہے ایک شخص کی بات کا سنا دوسرے شخص کی بات کے سننے سے۔ اے وہ ذات کہ غلطی نہیں کرتی ہے سوال کے سمجھنے میں۔ اے وہ ذات کہ اس کو مجبور نہیں کرتا ہے الحاح کرنے والوں کا الحاح۔ چکھادے ہمیں اپنی معافی کا مزہ اور اپنی رحمت کی مٹھاس۔ بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے)۔

پھر درود پڑھو اور اپنے اور جملہ مسلمانوں کے لیے مغفرت چاہو۔ اور طاعت و عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ کیونکہ تم نے توبہ نصوح کی اور سب گناہوں سے پاک ہو گئے۔ اور ایسے پاک معصوم ہوئے جیسے آج کا پیدا۔ اللہ نے تم کو دوست بنا لیا اور بہت کچھ اجر و ثواب تمہارے ہاتھ آئے۔ اور تم پر اس قدر رحمت و برکت نازل ہوئی کہ اس کو کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا ہے۔ تمہیں دنیا اور آخرت کی بلا سے نجات حاصل ہوئی۔ اب ایک نکتہ سنو۔ کہ اگر با عیب قبول کرنا نہ ہوتا تو عیب دار پیدا ہی نہ کرتا۔

میرا اعتقاد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام گندم کھانے کی وجہ سے دنیا میں نہ بھیجے

گئے۔ بلکہ خود خواہش ربانی یہی ہوئی کہ وہ بہشت سے دنیا میں جائیں۔ اس کے کیا معنی کہ قیامت کے دن سیکڑوں ہزاروں کبیرہ گناہ کرنے والے بہشت میں بھیجے جائیں اور آدم علیہ السلام صرف ایک زُلت کے سبب بہشت سے باہر کر دیے جائیں۔ اگر آدم علیہ السلام کے آنے کا باعث ایک گناہ سمجھا جائے، تو پھر اس کی کیا وجہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شبِ معراج میں مقامِ قابِ قوسین تک پہنچ کر پھر واپس تشریف لائے۔ یہ جانا آنا دونوں اسرار سے خالی نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے یہ ہوا کہ فرشتوں نے درود پڑھ کر آداب و احترام سیکھے۔ اور واپس آنے سے اہل زمین نے آپ کے بیان سے رموزِ شریعت سیکھے وہاں پہنچ کر لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ (تیری حمد کی کوئی انتہا نہیں) اگر وردِ زبان ہوا۔ یہاں آ کر اَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ (میں عرب و عجم میں سب سے بڑا فصیح ہوں) سے گوہرِ فشاں ہوئے۔ بہر حال جہاں تک ممکن ہو سجدے کیے جاؤ۔ اور نیازِ مندانہ اور سائلانہ اس درگاہ میں حاضری دو۔ بندہ جب اِيَّاكَ نَعْبُدُ (ہم تجھی کو پوجتے ہیں) کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جو کچھ لایا ہے اس کو قبول کرو۔ اور جب اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں) کہتا ہے تو ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ جو کچھ مانگتا ہے اس کو دو۔ بادشاہوں کے خزانے کو سائلوں سے رونق ہوتی ہے۔ اگر غور کر کے دیکھو تو کوئی سائل خاک سے زیادہ خاکسار نہ پاؤ گے۔ آسمان و زمین عرش و کرسی سب چیزیں اس کو دی گئیں۔ مگر نیاز کا یہ حال ہے کہ ایک ذرہ بھی اس میں کمی نہ آئے۔ اور کوئی خزانہ خزانہ رحمتِ الہی کے مقابلے میں نہیں کہ تمام حُلق کے لیے جس قدر ضروری تھا اس نے ہزار گونہ زیادہ دیا۔ اور دیتا رہے گا۔ مگر ایک ذرہ بھی اس سے کم نہ ہوگا۔ والسلام (مکتوب ۳)

تجدیدِ توبہ کے بیان میں

اے بھائی شمس الدین! تم کو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی بزرگی نصیب کرے۔ تمہیں معلوم ہو کہ مکرر سہ کر در خواستیں تمہاری متقاضی تھیں کہ کچھ نہ کچھ لکھا جائے۔ اور ہر سوال کے متعلق ارشادِ تنبیہ کی جائے۔ تقاضا اس حد تک تھا کہ تم شکستہ خاطر ہونے لگے تھے۔ اس لیے چند مکتوب مسلسل لکھے جاتے ہیں۔ ان کو کافی غور کے ساتھ پڑھنا۔ اور قاضی صدر الدین سے حلِ مطالب کر لینا۔ مجھے یقین ہے کہ جب قاضی صدر الدین وہاں موجود ہیں تو کوئی مشکل، مشکل نہ رہے گی۔ آسان سے آسان ہو جائے گی۔ مگر ساتھ ہی ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ بقدر وسعتِ عمل بھی کرتے رہو۔ کیونکہ اصل کام عمل ہے اور ایک ساعت بھی تجدیدِ توبہ سے غافل نہ رہو۔ اور دل میں یہ ہمت رکھو کہ حق سبحانہ تعالیٰ توبہ کی حقیقت تک پہنچا دے۔ کیونکہ بغیر توبہ کے عمل درست نہیں ہوتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایمان جو عمل کے لیے ایک بڑا سرمایہ ہے۔ اس میں حلاوت پیدا نہیں ہوتی۔ تم جانتے ہو، اس راہِ طلب میں قدم کون رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے۔ اور ان احکام کے بوجھ کو کون اٹھاتا ہے، ایمان اٹھاتا ہے۔ اور اس خونخوار جنگل کو قطع کون کرتا ہے، ایمان کرتا ہے۔ اور اس بحرِ محیط سے پار کون ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے۔ اور شربتِ دیدار کون پیتا ہے۔ ایمان پیتا ہے۔ اور یہ دردِ عشق کس کو ہوتا ہے، ایمان کو ہوتا ہے۔ اور منزلِ مقصود کی تلاش کس کو ہوتی ہے، ایمان کو ہوتی ہے۔ اب اسی سے سمجھ لو کہ توبہ کو ایمان سے کیا تعلق ہے۔ اور ایمان کہاں تک ترقی کرتا ہے۔ ہر دل میں آفتابِ ایمان اسی قدر دکھائی دے گا جتنی جلا توبہ سے حاصل ہوگی۔ جس درجہ میں درگاہِ توبہ وسیع ہوگی، اسی قدر آفتابِ ایمان کی روشنی ہوگی۔ اب یہ بھی سن لو کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی

حقیقت یہی ہے کہ طالب کے صفاتِ ذمیمہ صفاتِ حمیدہ سے بدل جائیں۔ صوفیوں کی اصطلاح میں اس کو گردش کہتے ہیں۔ تم نے سنا ہوگا کہ پیرانِ طریقت مریدوں کو چیلے کا حکم دیتے ہیں۔ اس سے غرض کیا ہے۔ یہی کہ مرید ایک حال سے دوسرے حال میں ہو جائے۔ جب ایسا ہوا وہ مرید کی حالت بدل گئی، تو وہ ایک دوسری چیز ہو گیا۔ تم جس کو دیکھ رہے تھے وہ شخص نہ رہا۔ ایک دوسری ہستی نمودار ہو گئی۔ کیونکہ جب صفت بدل گئی تو وہ شخص بھی بدل گیا۔ اگرچہ صورتاً وہی شخصیت قائم ہے۔ مگر صورت تو کسی طرح و قابل اعتبار نہیں ہو سکتی۔ ایسی ہی گردش کے بعد جو نورِ ایمان پیدا ہوتا ہے اس کا نام حقیقتِ ایمان ہے۔ اور قبل اس تبدیلِ صفات کے ساری کلمہ گوئی تقلیدی اور حرکتِ لسانی کے سوا کچھ نہ تھی۔ بہت افسوس ہے کہ ایک جہان اسی رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور حقیقتِ ایمان سے بے خبر ہے۔ جس نے یہ کہا خوب ہی کہا۔ مثنوی:

تا کے بہ زبانِ خدا پرستی
این است مگر ہوا پرستی
تا نہ گردی تو مسلمان از درون
کے توانی شد مسلمان از برون
تا کے بہ زبانِ نفسِ بر آری
ایمان بہ دل است و دل نداری

(تو زباں سے کب تک حق پرستی کا دعویٰ کرے گا۔ یہ تو نفس پرستی ہے۔ جب تک تو دل سے مسلمان نہ ہو گا ظاہری طور پر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب تک دل میں ایمان کا وجود نہیں تو صرف زبان سے کب تک رٹتا رہے گا۔)

ایمانِ تقلیدی اور حرکتِ لسانی کا درجہ ہر گز ہر گز ایک خرننگ سے زیادہ نہیں۔ اب

تمہیں بتاؤ ہمارا تمہارا جیسا مرکب کیا بوجھ اٹھائے گا۔ اور کیا راستہ چل سکے گا۔ سوار کی راہ الگ کھوٹی ہوگی، اور منزل سے الگ جدا رہے گا۔ تم نے یہ مثل نہیں سنی کہ ہاتھی کا بوجھ چھہر نہیں اٹھا سکتا۔ بیت:

محرم دولت نہ بود ہر سرے

بارِ مسیحانہ کشد ہر حسرے

(ہر شخص دولت کا اہل نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کا بوجھ ہر ایک گدھا نہیں اٹھا سکتا۔)

رستم کا بوجھ رستم ہی کا گھوڑا ہوگا تو اٹھائے گا۔ دوسرے کا کام نہیں۔ ہاں بھائی ذرا دل کو مضبوط کرو۔ اور اس مقام کی دشوار گزار گھاٹیوں سے اور خوفناک منظر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ گھبرا اٹھو، اور تمہارے دل میں ایک قسم کی رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ یہاں تک کہ تم حیلہ شرعی ڈھونڈھ کر اور اَلْفَرَارُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ (یعنی جس چیز کی طاقت نہیں اس سے الگ رہنا پیغمبروں کی سنت ہے)۔ پڑھ کر بھاگ کھڑے ہو۔ اس امر کے متعلق مجھے زیادہ لکھنے اور کہنے میں اسی بات کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ورنہ کچھ اور کہتا۔ دیکھو دیکھو ہر گز ہر گز اس درگاہ سے ناامید ہونا زیبا نہیں۔ وہاں کام بے علت ہوا کرتے ہیں جس کسی کو نعمت ملتی ہے اس کی قیمت طلب نہیں کی جاتی بہتیروں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ابھی وہ بت کے سامنے سجدے میں تھے اور چشم زدن میں ملک و فلک کے وہم و گمان سے باہر جا پہنچے۔ یہاں دیکھو کہ سجدہ گاہ کی گرمی تک باقی ہے، اُدھر دیکھو تو جن و انس و ملک اس کا نشان ڈھونڈھ رہے ہیں، اور مطلق پتہ نہیں مل رہا ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے۔ آخر سرگرداں و حیران ہو کر ان کو کہنا پڑتا ہے کہ اللہ اللہ وہ کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ جواب ملتا ہے کہ فَعَالٌ لِّمَآ يُرِيدُ۔ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں،

اور چاہوں گا کروں گا۔ میری درگاہ میں چون و چرا کی مطلق گنجائش نہیں، اور علت کا بالکل دخل نہیں۔ یہاں کام کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں۔ کسی کو ابابیزید کا خطاب دیا جاتا ہے، کسی کو ابو جہل کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ایک کو اعلیٰ علیین پہنچا دیتا ہے اور ایک کو اسفل السافلین میں گرا دیتا ہے۔ اگر سبب پوچھو تو کچھ پتہ نہیں۔ اور اگر تم کو چوں و چرا سے کام ہے تو اس کو عالم اسباب میں خرچ کرو۔ یہ وہیں کی بات ہے۔ وہیں اس کا گزر ہے۔ خیر حق تعالیٰ تمہیں اپنی حقیقت کی شناخت عطا فرمائے اور تمہاری خودی کو تمہارے دل سے دور کر دے

بِمِثِّهِ وَ كَمَالِ كَرَمِهِ وَ بِالنَّبِيِّ وَآلِهِ

یعنی اپنے احسان اور لانا انتہا بخشش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے طفیل۔

بھائی ہر چند تم حقیر اور خاکسار ہو، اگر ہمت بلند رکھو، مردوں کی ہمت کسی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ آسمان وزمین عرش و کرسی، بہشت و دوزخ یہ سب ان کی ہمت کا بار نہیں اٹھا سکتے۔ مثنوی:

نہ در غم دوزخ و بہشت اند

ایں طائفہ را چنین سرشتند

چنگ در حضرتِ خداے زودہ

ہرچہ آن نیست پشتِ پاے زودہ

تابہ حاروبِ لا نہ روبرو راہ

کے رسی در سراےِ اِلَّا اللہ

اس جماعت کو دوزخ اور بہشت کی پرواہ نہیں۔ یہ لوگ ایسے ہی بنائے گئے ہیں۔ بارگاہِ ربانی سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ اس کے سوا ہر چیز ٹھکرا دی ہے۔ جب تک آلا کی جھاڑو سے راستہ صاف نہ کروا لے اللہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔

مردوں کی ہمت کا باز جس وقت پرواز کرتا ہے تو بے خس و خاشاک اور پاک صاف صحرا تلاش کرتا ہے۔ اور کوئی پاک و صاف اور وسیع فضا صحراے ربوبیت اور صحراے وحدانیت کی فضا سے بڑھ کر ان کی نظر میں نہیں آتی۔ ان کی بلند ہمت کعبہ یا بیت المقدس کے ارد گرد نہیں پھرتی۔ اور زمین و آسمان کا طواف نہیں کرتی۔ سبحان اللہ عز و جل عجیب کار و بار ہے کہ مرد اپنی جگہ پر ہاتھ پاؤں سمیٹے سر جھکائے ایک حالت سے بیٹھا ہے۔ اور اسرار اس کے ہیں کہ کون و مکان سے پُرے چکر لگا رہے ہیں۔ واہ رے ہمت مردان کہ یہ بات آب و خاک (انسان) ہی کو نصیب ہوئی۔ اور سب اس سے محروم رہے۔ فرد:

حقا کہ بہ زہ نیا درد کرد

ترکِ فلک اے پسر کمانم

اللہ کی قسم آسمان جیسا شہ زور میری کمان نہیں جھکا سکتا۔

سچ ہے تصوف ایک ایسی حرکت ہے جس کو ذرا قرار نہیں۔ کیونکہ نہ ہو پانی جب ساکن ہوتا ہے، تو گندہ ہو جاتا ہے۔ اَلْمَاءُ إِذَا طَالَ مَكْنُهُ ظَهَرَ خُبْنُهُ۔ بخوبی ممکن ہے کہ صورت انسان ایک گوشہ میں بیٹھا ہو اور اسرار اس کے ملکوت و جبروت میں سیر کرتے ہوں کیونکہ متحرک چیز جب تیزی کے ساتھ حرکت کرتی ہے تو ساکن نظر آتی ہے۔ جیسے کمہار کا چاک جس وقت حرکت میں ہوتا ہے ساکن دکھائی دیتا ہے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت سماع کے وقت کیوں کھڑے نہیں ہوتے۔ آپ نے جواب میں یہ آیت پڑھی:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ

تو پہاڑوں کو دیکھا ہے کہ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں حالانکہ وہ بدلی کی طرح چل رہے ہیں

تم غایت سرعت کی وجہ سے ہمارے دور کو نہیں دیکھتے۔ دیکھو نسیم سحر اس طرح گزر جاتی ہے کہ ذرا بھی کسی کو خبر نہیں ہوتی۔
والسلام

مقبول اعمال

وَأَسْأَلُكَ عَمَلًا مُتَقَبَّلًا

اور مانگتا ہوں میں تجھ سے عمل مقبول۔ نصرت و مدد الہی سے توفیق ملتی ہے اور فضل الہی سے اعمال کو قبولیت کا مقام ملتا ہے۔ اس مناجات میں فضل کے اعلیٰ مقام کو مانگا گیا ہے کہ یا اللہ اعمال جو بھی وجود میں آپ کے توفیق سے ہوں سبھی بارگاہ حق میں مقبول ہوں، وَعِلْمًا نَجِيحًا، اور کارآمد یعنی علم نافع و نفع بخش وہ علم و روشنی جو حق و معرفت اور راہ حق کی راہ لگا دے ایک دوسری مناجات میں آپ نے یوں عرض کیا:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا،

علم نافع بہت ہی ضروری ہے آج کے اس پُرفتن دور میں غیر نافع علم ہی کی وجہ سے بے شمار لوگ گمراہی میں مبتلا ہو رہے ہیں اور ایسی گمراہی جو عقیدہ توحید اور اسلامی بنیادوں کو ہلا دے اللہ اکبر آج یہ فتنہ بھی نام نہاد سطحی علم والوں کی طرف سے ملت کے حساس دل رکھنے والوں کے سامنے آرہا ہے۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ، اللہ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق دے وہ علم و تحقیق کس کام کا جس سے آدمی اللہ تعالیٰ کے غیض و غضب اور عذاب و عقاب اور لعنت و پھٹکار کا ذریعہ اور مورد بن جائے۔ اَعَاذَنَا اللہ، علم نافع وہی ہو سکتا ہے جو رشد و ہدایت اور فلاح و صلاح آخرت اور اللہ تعالیٰ کی انابت و خشیت پیدا کرے۔ آدمی مشرکانہ شعار و رسوم کا معین و مدد تو نہ ہو اور نہ اس کی تائید کرے۔ ورنہ غضب اور لعنت کا مستحق ہوگا۔ ایسا علم جو لعنت و غضب کا ذریعہ بن کر نار جہنم کا پیش خیمہ ہو اللہ ہی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین

قابل قدر کوشش

وَسَعْيًا مَّشْكُورًا،

سعی و کوشش مشکور و مقبول، سب کی سب نبوی موتیاں ہیں جو خوبصورتی کے ساتھ پرودی گئی ہیں۔ بندہ جو بھی کرے حق تعالیٰ کی جناب میں قبول ہو قابلِ رضا باری ہو اور اس پر حق تعالیٰ کی جانب سے اس کو شاباش کی داد و دھش ہو۔ انعام پالے یہ تو ایمان کی اصل ہے۔

ایسی تجارت جس میں نفع ہی نفع ہو

وَتِجَارَةً لَّنْ تَبُورُ،

اور تجارت جس میں گھاٹا نہ ہو۔ مومن کی تجارت۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالغیب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکُتُب، ایمان بالقدر، ایمان بالبعث، ایمان بالساعة، ایمان بالجنة، ایمان بالنار، ایمان بالنبی الخاتم الغرض ارکان ایمان و اسلام اور اس سے جڑی ہوئی تمام حقیقتیں ایک مومن کی تجارت ہے اور یہ تجارت حق تعالیٰ سے ہے جہاں نفع ہی نفع ہے، نقصان و خسارہ کا کوئی تصور و گمان بھی نہیں ایمان و اسلام کے تمام اعمال ظاہرہ و باطنہ جو خلوص و للہیت کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے خاطر کئے جائیں وہ سب کا سب تِجَارَةً لَّنْ تَبُورُ، کا مصداق ہوں گے مثلاً قرآن مجید کی عقیدت کے ساتھ تلاوت، حق تعالیٰ کا خوف و خشیت، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی پابندی و ادائیگی۔ خوشی اور بشارت کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ ثواب و لقاءِ رحمن کی خوشی حاصل کرنے کے لئے روزہ و صوم کی پابندی۔ ہر چھوٹا بڑا عمل اخلاص و للہیت کے ساتھ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورُ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں جزاء دیں گے اور مومن کا نفع ہی نفع ہے۔

لسان نبوت سے دیدار الہی کے محبوبیت کی دعاء

① اَللّٰهُمَّ مَنْ اٰمَنَ بِكَ وَشَهِدَ اَنِّیْ رَسُوْلُكَ فَحَبِّبِ اِلَیْهِ لِقَآءَیْكَ وَسَهِّلْ عَلَیْهِ قَضَآءَیْكَ، وَاقْلِلْ لَهٗ مِنَ الدُّنْیَا، وَمَنْ لَمْ یُؤْمِنْ بِكَ وَیَشْهَدْ اَنِّیْ رَسُوْلُكَ فَلَا تُحَبِّبِ اِلَیْهِ لِقَآءَیْكَ وَلَا تُسَهِّلْ عَلَیْهِ قَضَآءَیْكَ وَكَثِّرْ لَهٗ مِنَ الدُّنْیَا۔

(طبرانی عن فضالہ بن عبید۔ فیض القدیر رقم۔ ۱۵۰۰۔ ج ۲/ ۱۶۴)

اے اللہ جو تجھ پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ میں (محمد ﷺ) یقیناً تیرا رسول ہوں تو اس کے لئے محبوب و پسندیدہ بنادے اپنی ملاقات کو اور آسان و سہل بنادے اپنے قضا و قدر کے فیصلہ کو، اور کم سے کم کر دے اس کے لئے دنیا کو اور جو نہ تجھ پر ایمان لاوے اور نہ میری۔ رسالت و خاتمیت پر ایمان لا کر شہادت دے تو اس کے لئے اپنی ملاقات پسندیدہ نہ بنا، نہ ہی اپنے قضا و قدر کے فیصلہ کو آسان و سہل بنا، اور اس کے لئے دنیا کا دھانہ کھول دے۔ (طبرانی عن فضالہ بن عبید)

② اَللّٰهُمَّ مَنْ اٰمَنَ بِیْ وَصَدَّقَنِیْ، وَعَلِمَ اَنَّ مَا جِئْتُ بِهٖ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاقْلِلْ مَالَهٗ وَوَلَدَهٗ وَحَبِّبِ اِلَیْهِ لِقَآءَیْكَ وَعَجِّلْ لَهٗ الْقَضَآءَ وَمَنْ لَمْ یُؤْمِنْ بِیْ وَلَمْ یُصَدِّقْنِیْ وَلَمْ یَعْلَمْ اَنَّ مَا جِئْتُ بِهٖ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاکْثِرْ مَالَهٗ وَوَلَدَهٗ وَاَطْلِ عُمُرَهٗ،

(بیہقی عن عمر بن غیلان۔ والطبرانی عن معاذ فیض القدیر۔ رقم ۱۳۹۹۔ ج ۲/ ۱۶۲)

اے اللہ جو مجھ پر ایمان لائے اور میری (رسالت و خاتمیت کی) تصدیق کرے اور اس بات کا یقین رکھے کہ جو کچھ (اللہ کی طرف سے) میں لے کر آیا ہوں وہ تیری جانب سے حق ہے تو اس کے مال و اولاد میں کمی کر دے اور اس کے لئے اپنی ملاقات کو محبوب و پسندیدہ بنادے اور جلد اس کو دنیا سے اٹھالے، اور جو مجھ پر نہ ایمان لائے اور نہ ہی میری (رسالت و خاتمیت کی) تصدیق کرے اور نہ اس کا یقین رکھے کہ جو کچھ

تیری جانب سے لایا ہوں وہ سچ حق ہے تیری جانب سے، تو اس کے مال و اولاد کو بڑھا دے اور اس کی عمر لمبی و طویل کر دے۔ (عمر بن غیلان۔ بیہقی۔ طبرانی عن معاذ)

اللہ و رسول پر ایمان دیدار الہی کی بنیاد ہے

اس مناجات میں اللہ و رسول پر ایمان کی نعمت کی بنیاد پر اعلیٰ ترین آخرت کی عظیم نعمت کی محبوبیت کی دعاء کی گئی ہے اور وہ نعمت دیدار الہی کی محبوبیت و مرغوبیت ہے کہ یا اللہ ایسے شخص کو جو تجھ پر ایمان لائے اور میرے رسالت و خاتمیت کی تصدیق اور عالم غیب کے جو حقائق تیری عطاء سے بیان کئے گئے ہیں جو اہل ایمان کے لئے آپ نے تیار کئے ہیں اس کی حقانیت کا یقین رکھتے ہوئے اس کی صداقت و شہادت دے۔ تو ایسے شخص کو مال و اولاد کی قلت کے ذریعہ امور دنیا کی الجھنوں سے بچا کر آخرت کے اعمال کی فرصت دیجئے اور آخرت کی وسعت عطاء کیجئے۔ اس لئے کہ دنیاوی مال و متاع کی وسعت انسان کو کم فرصت دیتی ہے اور کب فرصت دیتی ہے کہ ابدی و سرمدی حیات جاودانی کے لئے فراغت و سہولت کے ساتھ طہنت کی طہارت کے ذریعہ آخرت کو سنوارے، اس کے برخلاف جب دنیاوی خرچے کم ہوتے ہیں تو بندہ فراغت و وسعت کے ساتھ عمل آخرت کی طرف انابت و اخبات اختیار کر لیتا ہے۔ کبھی قلت بھی انابت کا سبب بن جاتی ہے جبکہ کثرت میں مشغولیت و انہماکیت عبادت و اطاعت میں حائل کا سبب بن جاتی ہے، فراغت کے ساتھ انابت کا موقع میسر نہیں آتا۔ الا ماشاء اللہ

ابن مسہر کا قول

ابن مسہر کا قول ہے کہ دنیاوی نعمتوں کو ہم پر سکیر و لپیٹ دیا جائے یہ بہت ہی عظیم ترین نعمت ہے اس کے مقابلہ میں کہ ہم پر دنیاوی مال و متاع کی نعمتوں کا دھانہ کھول دیا جائے۔ اس لئے کہ حق جل مجدہ دنیا سے بالکل ہی راضی نہیں کیوں کہ اس کے ذریعہ وہ

اپنے دشمنوں کو عذاب و عقاب میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے خاص بندوں کے لئے دنیاوی مشغولیت سے راضی نہیں ہوتا کہ جس چیز کو رب العزت پسند نہیں کرتے اس کے دوست پسند کریں، پھر اس کے کئی نقصانات ہیں، اگر دنیاوی مال و متاع مل بھی گئی تو اس کی مشغولیت سے قساوت قلب، دل کی سختی، حفاظت و حراست کا دائمی و نقد عذاب، بڑھنے کی فکر، اور دل کی سختی سے جُمُودُ الْعَيْنِ یعنی خوف و خشیت سے آنکھ سے آنسو نہ آنا۔ اطاعت و عبادت کی فرصت و فراغت کا نہ ملنا گناہ و معاصی میں مال کی وجہ سے مبتلا ہونا، رضائے الہی کے کاموں میں حائل و فتور کا ہونا مناجات کی لذت کا چھین جانا، ایمان کی حلاوت کا محسوس نہ ہونا یہ سب بیماریاں مال کی فراوانی و کثرت سے پیدا ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی اصل ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لئے دعاء مانگی گئی ہے کہ جو اسباب غفلت و مشغولیت ہے اسی میں قلت ہو جائے تاکہ عبادت و اطاعت کی فراغت و فرصت میسر آجائے۔

دیدار الہی کی تیاری کا جذبہ

فَحَبِّبِ إِلَيْهِ لِقَائَكَ، سو پسندیدہ بنا دے اس کے لئے اپنی ملاقات۔ حق تعالیٰ کی لقاء و ملاقات کی پسندیدگی و محبوبیت، قلب سلیم و منیب کی صفت کے بعد پیدا ہوتی ہے کہ بندہ انشراح و انبساط کے ساتھ ذات حق کی طرف متوجہ ہو جائے اور عقیدہ لقاء حق میں کشش کا وفور اور جذب محسوس کرے۔

نیز حَبِّبِ إِلَيْهِ لِقَائَكَ، سے مراد وہ تمام اعمال ظاہرہ و باطنہ جو شریعت و سنت کی روشنی میں خلوص و للہیت کے ساتھ محض حق تعالیٰ کی رضا و خوشی کے خاطر اور جذبہ سے کئے جائیں اور جن کا مقصد محض حق طلبی بلا طلبی ہو، کیونکہ اعمال صالحہ سے ذات حق سے

انس و ربط بڑھتا ہے اور اس انس و ربط کے از دیاد و ترقی سے معرفت کی راہیں کھلتی ہے اور معرفت کے بقدر محبت الہی کی روشنی دل میں اترتی ہے اور نور ایمان و ایقان سے روز افزوں دیدار و لقاء کی ہوک اٹھتی ہے اور بندہ مومن شوقِ لقاء میں خوب سے خوب تر اپنا تزکیہ و تصفیہ، لقاء کے جذبہ سے کرنے کی سعی و کوشش کرتا ہے اسی سے اس کے قلب میں تجلیہ کی فضل باری سے کوئی شان پیدا ہوتی ہے تب جا کر طینت کی طہارت میسر آتی ہے اور بندہ اپنی بساط پھر شوقِ لقاء حق اور دیدارِ الہی کے لئے بندگی کی راہ سے حق تعالیٰ کی شان تنزیہی و تقدسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے تمام اعمال کے ذریعہ حق تعالیٰ کی شان اور ان کی جناب کے قابل ملاقات کی تیاری کرتا ہے۔ کیوں کہ لقاء کا جذبہ اس رب العرش العظیم سے ہے جس کی شان ہر آن نرالی ہے۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ہے، جہاں تنزیہ ہی تنزیہ اور تقدیس ہی تقدیس ہے وہاں کی بازیابی کا واحد راستہ اور اصول فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ہے۔ بندگی کی راہ سے لقاء حق کی سمت و جہت کو شوق و رغبت سے محبوب بنالینا اور مقصود حیات اور حرز جان بنانا نبوی دعاء کا ہی کرشمہ ہے۔

قضاء و قدر کی آسانی

وَسَهِّلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ

اور آسان کر دے اس کے لئے قضا و قدر کو جس بندہ میں شوقِ لقاء ہو گا وہ اپنے معبود کے قضا و فیصلہ کو کھلے دل سے قبول ہی نہیں بلکہ انشراح و انبساط کے ساتھ اس کا استقبال کرے گا اور یہاں تو دعا دی جا رہی ہے کہ ایمان باللہ اور رسالت کی شہادت دینے والے کو یا اللہ لقاء حق پسندیدہ بنادے اور قضاء کو سہل و آسان کر دے کہ منجانب اللہ آنے والی کیفیت قبض کی ہو یا بسط کی، تنگی کی ہو یا فراخی کی، خوشی کی ہو، یا غمی کی اسی میں

بندہ کے لئے خیر کثیر چھپی ہوئی ہے اور وہ اپنے اللہ اور کریم رب سے اچھا گمان اور خوبی کی ہی امید وابستہ رکھتا ہے اور اسی سے اس کے قرب الہی کی منزل طے ہوگی اور یہ پھر خاصانِ حق، حق آگاہ، اور حق پرست بنے گا۔ حق تعالیٰ تک پہنچنے کی یہی سب راہیں ہیں جو کبھی خوشی و بسط سے اور کبھی تنگی و قبض سے طے ہوتی ہیں بندہ کو دونوں ہی حالتوں میں اپنا مضبوط ربط حق تعالیٰ سے رکھنا ضروری ہے۔

کسی نے خوب کہا ہے ۔

مہر سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ

ای بھی سجن واہ واہ او بھی سجن واہ واہ

قضاء و فیصلہ باری کو خوش دلی اور طمانیت سے جھیلنا اسباب طمانیت و سعادت میں سے ہے، اس سے حق تعالیٰ کی محبت و قربت کی لذت و حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ دوستوں قضاء و قدر پر راضی رہنے سے بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے، جہاں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ بس اپنی جانب سے تسلیم و رضا اور تفویض کا راستہ اختیار کرے حق تعالیٰ۔ قضا و قدر کے ذریعہ بندہ کو مقامِ رضا تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہم بندہ ہیں بس زندگی بھر بندگی کی راہ کو نہ چھوڑیں۔ دل جس قدر قضاء و قدر سے خوش ہے اسی کے بقدر رضا کا مہتمام نصیب ہوتا ہے۔ آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَبِرَّسُوْلِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

مومن کو فانی اسباب کی قلت سے سعادت کی راہ استقامت ملتی ہے

وَاقْلِلْ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا،

یعنی ایمان باللہ و بالرسالت کی شہادت دینے والے کو دنیاوی مال و اولاد جو امور آخرت میں خلل انداز ہو کم سے کم دیجئے کیوں کہ دنیاوی ساز و سامان اور مال و دولت

کی مشغولیت فکر آخرت سے غفلت پیدا کر دیتی ہے اس لئے دعا دی گئی کہ عیش و عشرت اور اسباب تنعم ہی جو دھوکہ اور سببِ فتنہ ہے اسی کو کم دیجئے کہ دارِ غرور میں نہ الجھ سکے اور دارِ خلود کی سعی میں منہمک و مشغول رہے۔ فانی انسان کی عجیب صفت ہے کہ فانی کو ہی پسند کرتا ہے جبکہ فانی کو باقی اور باقی رہنے والی آخرت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اس نبوی جملہ میں اسی طرف اشارہ ہے کہ یا اللہ بندہ جب ایمان باللہ و بالرسالت کا اقرار کر چکا تو پھر اس کا دل فانی میں نہ الجھائیے نہ اٹکائیے، اس کو ایمان کی اصل نعمت سے فکر آخرت کی طرف متوجہ رہنے کے خاطر فانی اور حقیر دنیا کی زائل ہونے والی اشیاء کم سے کم دیجئے۔ تاکہ اس کا دل دھوکہ کی جگہ سے سر دودل گیر ہو جائے اور آخرت کی حقیقت اور دارِ خلود کی طرف منیب ہو جائے۔

رویا فانی پر، عطا ہوا قرب و لقاء دارِ بقا

خاتم النبیین ﷺ نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ جس چیز کو اکثر لوگ باعثِ مسرت و فرحت اور کامیابی و کامرانی کا ذریعہ تصور کرتے ہیں وہ غلط اور حقیقت امر کے خلاف ہے اس سے نقصان و خسارہ کے سوا کچھ بھی نہیں، اسباب کی قلت سے انابت و رجوع الی اللہ کی صفت پیدا ہوتی ہے، عبدیت و بندگی کا راز کھلتا ہے۔ قلب میں فراغت کی شان سے ذکر و فکر۔ مراقبہ و محاسبہ کا موقع میسر آتا ہے، دنیاوی قلت میں مومن جب تنگی محسوس کرتا ہے تو حق تعالیٰ کی جانب تضرع اور رجوع و لجوع اختیار کرتا ہے۔ تاکہ دنیاوی قلت و تنگی دور ہو جائے اور حق تعالیٰ فانی قلت و تنگی کو وسعت و فراخی میں بدل دے مگر قربان جائے ارحم الراحمین کی وسعتِ رحمت پر کہ فانی اسباب کی کثرت کی جگہ قلب میں تضرع سے آخرت کی انابت کو ڈال دیتا ہے اور پھر فانی دنیا میں اسبابِ فناء کی کثرت سے دل روٹھنے لگتا ہے اور یہ کیفیت بڑھتے بڑھتے آخرت اور عالمِ بقاء کے

اسباب بقاء کی طرف انابت اختیار کر لیتی ہے اور جو تضرع و گریہ اس نے دنیاوی قلت پر اختیار کیا تھا وہی سبب بن گیا آخرت کی انابت کا، اس نے مانگی تو تھی دنیا اور عطا کی گئی آخرت، اس طرح رب العزت قلت مال و اولاد سے مومن کی تربیتِ آخرت اور طہارتِ قلب، اور انابت الی اللہ کا انتظام کر دیتا ہے اور انابتِ باری کے تسلسل و ربط پیہم سے قلب پر ایک لذت اور غایتِ اخلاص کی کیفیت وارد ہوتی ہے، اب وہی بندہ قلت میں سکون و طمانیت اور نورِ ہدایت اور آخرت کی تمکنت کا راز مناجاتِ نبوت و خاتمیت سے محسوس کرتا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو اس نبی رحمت پر جس نے رازِ عبدیت و عبودیت کو امت کے لئے اپنی مناجات سے کھولا اور ہماری معاش سے زیادہ معاد کی فکر کی۔ اور غیبی نظام کے تحت مومن کے دل کو حق آگاہی کی صفت کی راہ لگا دیا، بندے تو سبھی ہیں مگر کچھ خاصانِ الہی ہیں جن کو حق آگاہ اور حق پرست اور حق طلبی، غیبی اسباب کے تحت عطاء ہوتی ہے اس مناجات میں انہی بانصیب و بامراد مومنین و صالحین کیلئے دعا دی گئی ہے۔ جن کو رب العزت دنیاوی مشاغل سے بچا کر اپنی لقاءِ بقاء کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا اور بظاہر سبب اس کا قلت مال و منال بنایا۔ بندہ روتار ہا فانی کے لئے اور فضل الہی سے عطا ہوتا رہا قرب و وصل اور لقاءِ بقاء۔

فَسُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ اَوَّلًا وَاٰخِرًا۔

اسباب شقاوت و بدبختی

وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَ وَيَشْهَدْ اَنْيَ رَسُوْلَكَ فَلَا تُحِبِّبْ اِلَيْهِ لِقَائَكَ

وَلَا تُسَهِّلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ وَ كَثِّرْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا۔ (طبرانی عن فضالہ)

اور جو تجھ پر ایمان نہ لائے اور اس بات کی شہادت نہ دے کہ میں تیرا رسول ہوں تو اس کو اپنی ملاقات پسندیدہ نہ بنا اور نہ سہل بنا اس کے لئے اپنی قضا اور اس پر دنیا کے

دھانے کھول دے۔

انسان کے اعمال و افعال دو قسم کے ہوتے ہیں یا تو سعادت و نیک بختی کی راہ لے جاتے ہیں جس سے حق تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے جس کا تذکرہ سابقہ کلمات میں ہوا تھا۔ یا پھر شقاوت و بد بختی کے اندھیرے میں دھکیل دیتے ہیں اور بندہ غیظ و غضب الہی کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ ایمان باللہ اور رسالت سے انحراف و انکار شقاوت و بد بختی کی علامت ہے بلکہ تمام و کمال بد بختی کی اصل دونوں سے منہ موڑنا ہے۔ اور پھر اسباب غفلت کی فراوانی، مال و متاع کی کثرت، اور صحت و نعمت کی بہتات، اور خواہش و تمنا کی موجودگی، خوشی و فرحت کی صبح و شام بہتات اسباب عیش و عشرت کی ریل پیل یہ تمام چیزیں سرکشی و طغیانی کا سبب بنتی جاتی ہیں اور غفلت و ظلمت میں گھیرے پر گھیرا ڈالتی جاتی ہیں دل دنیا میں اٹکتا و الجھتا جاتا ہے، ڈھیل پر ڈھیل ملتی رہتی ہے بندہ ہلاکت اور تباہی کے موج میں کھیلتا رہتا ہے عقل و شعور پر پردہ پڑا رہتا ہے اور اسی کو اپنی زندگی اور حیات کا مقصد اور کامیابی و کامرانی تصور کرتا رہتا ہے ایسی حالت میں وہ اللہ رب العزت سے ملنے کا تصور کیسے کر سکتا ہے۔ کیوں کہ بلا و مصیبت اس پر آئی نہیں۔ تسنگی و تنگدستی کو دیکھا نہیں، بیماری و آزاری کا گذر ہوا نہیں، رنج و الم سے سابقہ پڑا نہیں، یہ سب تو انکے نصیب و مقدر کا تھا جن کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا تھا کہ غم و ہم میں اللہ کو پکاریں، اور اللہ کو یاد کریں۔ اور ان کے نصیب میں فانی خوشیوں میں مست ہو کر بد بخت ہونا مقدر تھا اور ان کے مقدر میں رنج و مصیبت میں رہ کر بخت آور اور لقاء حق کا پیغام مسرت تھا۔ ان کے حق میں موت جہنم کا دروازہ کھول دے گی اور ان کے حق میں حق جل مجدہ فتح یاب جنت کر دے گا ان کی تمام فانی خوشیاں یکدم کرب و الم میں ہوں گی،

اُن کی تمام فانی غم خوشی و شادمانی میں منتقل ہوں گی۔ اِن کے حق میں مال و دولت کی کثرت اسباب عذاب و عقاب کا ذریعہ و سبب بنتی رہے گی اور اہل و عیال حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعضاء جسم بھی ہلاکت و غضب کا ذریعہ بن کر تباہی و بربادی کے وادی میں پہنچا دیتے ہیں۔

طینت کی طہارت کا غیبی نظام

حضرت جنید بغدادیؒ کا قول ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندہ کو دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے پاس مال و اولاد کو نہیں رہنے دیتا۔ کیوں کہ یہ چیزیں حب الہی میں خلل انداز ہوتی ہیں اور بندہ کے دل کی کیفیت کو ایک جانب جمنے نہیں دیتی اور بندہ کی محبوبیت کو منقسم کر دیتی ہیں۔ حق تعالیٰ کی مقصودیت و محبوبیت کو منتشر کر کے بانٹ دیتی ہیں تو گویا کہ محبت اللہ تعالیٰ اور مال و اولاد میں مشترک ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو شرکت پسند نہیں۔ بلکہ شرک والے کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور حق تعالیٰ کی ذات قوتِ قاہرہ کی مالک و قادر ہے تو وہ اپنی قوتِ قاہرہ سے اپنے شریک کو ہلاک کر کے اور مٹا کے اپنے بندہ کو اور اس کے دل کو شرک سے پاک کر کے اپنا خالص بندہ بنا لیتا ہے۔ اسی کو اللہ والوں کے یہاں طینت کی طہارت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

الغرض حق جل مجدہ جس کو اپنی بارگاہ الہی کے لئے منتخب کرتا ہے تو اس کے دل کو اپنے اسماء و صفات کی تجلیات سے دھل کر اپنی ذات کے لئے خاص کر لیتا ہے اور گندگی و آرائش کے اسباب مال و اولاد کی قلت یا اعدام سے قرب و رضا کی منزل طے کر ا دیتا ہے، اس طرح بندہ کے دل کو فقط وحدہ لا شریک لہ اپنی ذات کے لئے پاک و صاف کر دیتا ہے۔

اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک

حرائیؒ کی رائے

حرائیؒ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار بلاء بنایا ہے لہذا اقلیت دنیا میں رحمت رکھی اور کثرت میں نعمت۔

علامہ طیبی کی رائے

اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت و قرب کی کرامت سے نوازا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رزق کو نہیں پھیلا یا اگر ان پر رزق پھیلا دیا جاتا تو وہ بغاوت و سرکشی کا رنگ اختیار کر لیتے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے اولیاء مقررین کو غنا و تو نگری کے بجائے فقر و تنگدستی میں ڈال دیتا ہے ایک حدیث کا مضمون ہے:

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَحْمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظِلُّ أَحَدُكُمْ لِيَحْمِيَهُ

سَقِيمَةُ الْمَاءِ (گلدستہ ج ۶، ۸۴۳)

امام غزالیؒ کی حکیمانہ بات

امام غزالیؒ نے فرمایا۔ گزر بسر سے زیادہ جو بھی چیز ہوگی وہ شیطان کا مستقر و محل وقوع ہے، کیوں کہ گزر بسر کے بقدر اگر میسر ہو تو اس سے قلب کو فراغت رہتی ہے۔ مثلاً اگر ایک شخص کے پاس سو درہم ہو تو اس کے دل میں دسوں قسم کی خواہشات و تمنائیں پیدا ہوں گی اور پھر ہر خواہش و تمنا کی تکمیل کے لئے سینکڑوں درہم کی حاجت و ضرورت پیش آئے گی۔ لہذا جب درہم نہیں تھا تو یہ احتیاج بھی نہ تھی اور یہ بے نیازی کے ساتھ فراغت قلب کی صفت میں تھا اور خوش تھا اب جب سو درہم ہوئے تو دسوں خواہشات پیدا ہوئیں فراغت قلب ختم ہوا انتشار کی کیفیت آئی اور ہر خواہش کی تکمیل کے لئے

مزید دراہم درکار ہوئے مالدار بننے کا جذبہ ابھرا۔ مکان و کاروبار کی ہوک اٹھی۔ لباس فاخرہ اور امتیازی اسٹنڈر استعمال کی اشیاء کا خمار دماغ میں آیا۔ پھر ہر چیز کے مناسب اشیاء کی تلاش و لگن، الغرض اس جستجو و لگن میں تھکن اور پھر عمق جہنم۔

(عادۃ دیکھا ہی گیا ہے کہ مال آیا پھر اچھے مکان اور اپنی رہائش اچھے اثاث، بیڈ لاکھوں کا، اس پر گدے لاکھوں کے اور گھریلو استعمال کا سامان پھر نو کرو نو کرانی۔ اور کئی کروڑ کا بنگلہ پھر نہ معلوم کیا کیا فتنہ غفلت اور ذکر و فکر سے دوامی عدمی فرصتی کا عذاب۔

(اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ بِجَدِّ الْحَسَنِ
وَالْحُسَيْنِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ
اَجْمَعِينَ)

سعادۃ و شقاوت کا فرق

ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ متاع دنیا کی قلت انسان کو فراغتِ قلب کے ساتھ سعادت اور رشد و ہدایت اور فکر آخرت کی راہ عالم بقاء میں لقاء حق کی جانب قدم کو تیز کرتی ہے اور تضرع و گریہ و زاری جو قلت کی وجہ سے ہوئی تھی وہی سبب بن جاتی ہے مومن کیلئے عالم بقاء کی لقاء حق کے لئے، لہذا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کیلئے قلتِ مال و اولاد اور جلد موت کی دعا فرمایا اور جو ان نعمتوں سے محروم ہو اس کیلئے کثرتِ مال و اولاد اور لمبی عمر کی دعا دی گئی ہے، تاکہ ہلاکت و تباہی اور غفلت زیادہ ہو جو سبب ہے عذاب و عقاب کا۔ دراصل دنیاوی اسباب و متاع فتنہ ہی فتنہ ہے بیشتر لوگوں کے حق میں یہ تباہی و بربادی کا سبب بنا ہے ہاں چند سعادت مندوں کے پاس خیر و بھلائی کا ذریعہ بنی ہے۔ حدیث میں ہے:

نِعْمَ الْمَالُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ، نیک بندوں کے حق میں مال بہترین ذریعہ ہے

آخرت کو سنوارنے کا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نبی خاتم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کثرت مال و اولاد کی دعا فرمائی وہ ان بحثوں سے خارج ہے اس لئے کہ ہر شخص کا حال مختلف ہوا کرتا ہے اور اختلاف احوال سے حکم بدلتا رہتا ہے۔

بعض حدیث قدسی میں آیا ہے: **إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الْغِنَى**، بعض بندوں کے احوال مال داری میں ہی فراغتِ قلب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا فیصلہ انسان کی عملی زندگی سے ہوتا ہے، مال و اولاد کی کثرت کے باوجود اطاعت و عبادت انابت و استغفار والی زندگی دلیل سعادت ہے اور اگر ان چیزوں میں بندہ الجھ کر فرائض کو چھوڑتا اور توڑتا ہے۔ غفلت و معصیت میں زندگی ضائع کرتا ہے تو پھر دلیل شقاوت و بدبختی ہے۔ انسان کی زندگی بتلا دیتی ہے کہ بندہ سعید ہے یا شقی۔

اللہ سعادت و فراغت عطا فرمائے۔ آمین

حق تعالیٰ سے ملاقات کا پسند ہونا

عن عبادة بن صامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ۔
 قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت قال: ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بُشِّرَ بِرُضْوَانِ اللَّهِ وَكَرِهَ امْتِنَهُ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ
 وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حَضَرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهُ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَكَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ۔

(بخاری کتاب الرقاق باب ۴۱ / رقم ۶۱۴۲)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا

جو شخص اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا ازواج مطہرات میں سے کسی اور نے عرض کیا کہ مرنا تو ہم بھی نہیں پسند کرتیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات نہیں ہے بلکہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے یہاں اس کی عزت کی خوشخبری دے دی جاتی ہے اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں رہتی جو اس کے آگے (اللہ سے ملاقات اور اس کی خوشنودی کا حصول) ہوتی ہے، اس لئے اللہ سے ملاقات کا وہ خواہش مند ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی خبر دے دی جاتی ہے، اس وقت آنے والے عذاب سے اس کو زیادہ کوئی چیز ناپسند نہیں ہوتی۔ حق تعالیٰ کی ملاقات پسند و چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے لگے اور آخرت کے لئے تیار رہ کر دنیا میں لمبی زندگی کو پسند نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کا ایسے بندے سے ملاقات چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمادیتے ہیں۔ (عمدة القاری - ۲۳ / ۱۳۲ - کشف الباری - ۵۷۲)

دوا لگ چیزیں ہیں موت اور اللہ کی ملاقات

بظاہر معلوم ہو رہا تھا کہ لقاء اللہ سے موت مراد ہے اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا ازواج مطہرات میں سے کسی اور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا راوی کو شک ہے کہ سوال کس نے کیا۔ بہر حال پوچھا گیا کہ موت تو ہمیں پسند نہیں، گویا کہ اللہ کی ملاقات موت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور موت کو تو ہم ناپسند کرتے ہیں کہیں ہم اللہ کی ملاقات ناپسند کرنے والوں میں تو داخل نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ موت اور اللہ کی ملاقات دوا لگ الگ چیزیں ہیں۔ چونکہ موت اللہ کی ملاقات کا ایک ذریعہ اور پل ہے، اس لئے اسے بھی ”لقاء اللہ“ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔

حسان بن اسود رحمۃ اللہ کا قول ہے:

الْمَوْتُ جَسْرٌ "يُوصِلُ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ"

یعنی موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے۔

ارساد السادی: ۱۳، ۵۱۱ بحوالہ کشف الباری: ۵۷۳

ایک اشکال اور اس کا جواب

ایک حدیث کے اندر موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے جبکہ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ملاقات کے لئے موت کی تمنا کرنی چاہئے۔ بظاہر دونوں حدیثوں میں تعارض ہے علامہ قسطلانی نے جواب دیا۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی محبت ہونی چاہیے اور وہ موت کے بغیر ممکن نہیں جب کہ دوسری حدیث میں موت کی تمنا سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں الگ الگ موقعوں کی ہیں، جب زندگی جاری ہو تو اس حالت میں موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، نہی اور ممانعت اس حالت پر محمول ہے، لیکن موت کا وقت قریب آ جائے اور عالم برزخ کا مشاہدہ ہونے لگے تو اللہ سے ملاقات کی خواہش ہونی چاہیے اور یہ خواہش کرنا ممنوع نہیں بلکہ مستحب ہے۔ (کشف الباری۔ ۵۷۳ ارساد الساری۔ ۱۳/۵۱۲)

حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تحقیق

آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ، تم میں سے کوئی شخص ہرگز (دکھ اور تکلیف کی وجہ سے) موت کی تمنا نہ کرے میں کہتا ہوں (شاہ) اپنے پروردگار کے پہلو میں ادب انسانی میں سے یہ بات ہے کہ نہ دلیری کرے وہ کسی نعمت کو چھین لینے کا مطالبہ کرنے پر اور زندگی ایک بڑی نعمت ہے، اس لئے کہ وہ ذریعہ ہے نیکو کاری کو کمانے کا، پس بے شک شان یہ ہے کہ جب انسان مر گیا تو اس کے بیشتر

اعمال بند ہو گئے (صدقہ جاریہ وغیرہ بعض اعمال ہی جاری رہتے ہیں) اور وہ ترقی نہیں کرتا مگر مادی ترقی۔ اور نیز وہ (موت کی دعا) لا پرواہی سے کسی کام میں گھس پڑنا ہے اور (حالات سے) زچ ہو جانا ہے، اور یہ دونوں بدترین اخلاق میں سے ہے۔

موت کی تمنا کیوں ممنوع ہے

حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ہر گز کسی دکھ اور تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے (اگر دل غم سے بھر جائے اور دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لئے) موت کی دعا کرنی پڑے، تو یوں دعا کرے، یا اللہ جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہے، زندہ دکھ، اور جب میرے لئے موت بہتر ہوں تو مجھے دنیا سے اٹھالے۔ (مشکوٰۃ، حدیث: ۱۶۰۰)

موت کی آرزو اور دعا کرنا دو وجہ سے ممنوع ہے

پہلی وجہ: موت کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی، دلیری اور بے باکی ہے، کیوں کہ موت کی دعاء، اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ وہ اپنی بخشی ہوئی عظیم نعمت حیات چھین لیں۔ اس گستاخ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور زندگی نعمت اس لئے ہے کہ جب تک زندگی ہے نیکی کا موقع ہے اور دینی ترقی کا امکان ہے، مرتے ہی نیکو کاری کی بیشتر راہیں بند ہو جائیں گی، اور طبعی ترقی کے علاوہ ہر ترقی رک جائے گی، اور طبعی ترقی سے مراد مادی ترقی ہے، جیسے بچہ بڑھتا رہتا ہے اور جوان ہو جاتا ہے، یہ طبعی ترقی ہے، یہ ترقی موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے، یہاں لگ کہ قیامت کے دن آدمی کا قد ساٹھ ہاتھ کا ہو جائے گا۔

دوسری وجہ موت کی تمنا بے دانشی اور لا پرواہی سے کسی کام میں گھس پڑنا ہے، اور بے قراری، بے صبری اور حالات سے زچ ہو جانا ہے اور یہ دونوں باتیں بدترین اخلاق میں شمار ہوتی ہیں، آدمی کو دانشمند ہونا چاہیے اور عواقب پر نظر رکھنی چاہیے، نیز ہمت

و حوصلہ سے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا چاہئے۔ کیا موت کی تمنا اور دعا کرنے والا جانتا ہے کہ آگے اس کے لئے دسترخوان بچھا ہوا ہے؟ ممکن ہے کوڑا تیار ہو، پس بارش سے بھاگ کر پرنا لے کے نیچے پناہ لینے کی مثال صادق آئے گی۔

(رحمۃ اللہ الواسعہ: ۳/ ۶۵۴)

کیا حق تعالیٰ کی ملاقات تم کو پسند و عزیز تر تھی؟

عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِئْئَكُمْ أَتْبَأَكُمْ، مَا أَوَّلَ مَا يَقُولُ اللَّهُ عز وجل لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا أَوَّلَ مَا يَقُولُونَ لَهُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عز وجل يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ هَلْ أَحْبَبْتُمْ لِقَائِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ يَا رَبَّنَا، فَيَقُولُ! لِمَ؟ - فَيَقُولُونَ! رَجَوْنَا عَفْوَكَ وَمَغْفِرَتَكَ، فَيَقُولُ! قَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ مَغْفِرَتِي، وَفِي رِوَايَةٍ فَقَدْ أَوْجَبَتْ لَكُمْ عَفْوَِي وَمَغْفِرَتِي۔

(آخر جہ ابن المبارک والطبرانی واحمد وابن ابی الدنیافی حسن الظن باللہ والطبرانی وابونعیم والبیہقی فی شعب الایمان عن معاذ ورواه احمد عن عبید اللہ بن زحر۔
ترغیب ۳۳۶/۲۔ الاتحافات السنیہ فی الاحادیث القدسیہ رقم۔ ۵۲۷۔ ص ۵۰۸۔ فیض القدیر رقم ۲۶۶۵)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو تم کو بتلا دوں وہ بات جو پہلی بار حق جل مجدہ قیامت کے دن مومنین کو خطاب کرے گا، اور مومنین جو پہلی بات حق جل مجدہ سے عرض کریں گے؟ ہم نے عرض کیا ہاں ضرور ہمیں آگاہ فرمادیں یا رسول اللہ؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا حق جل مجدہ عز وجل مومنین سے ارشاد فرمائے گا کیا تم لوگوں کو میری ملاقات پسند و عزیز تر تھی؟ (یعنی تم لوگ مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟) وہ لوگ عرض کریں گے ہاں یا رب؟ حق تعالیٰ سوال کریں گے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ وہ لوگ عرض کریں گے ہمیں آپ سے (آج

کے دن کی) معافی اور مغفرت کی (قوی) امید تھی حق جل مجدہ منہ مائے گاتحقیق کہ تمہارے لئے (میری ملاقات سے) میری مغفرت واجب ہوگئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ (میری دید و لقاء کے بعد) میں نے تمہارے لئے اپنی معافی و مغفرت واجب کر دی۔ (رواہ الطبرانی والبیہقی تریغیب: ۴/۳۳۶)

مومن کی لقاء المومن جل جلالہ سے دارِ بقاء میں ہوگی

مذکورہ حدیث میں ایک عظیم خوشخبری ہے تمام اہل ایمان کے لئے جن کا عقیدہ ہے حق تعالیٰ کی ملاقات اور حق تعالیٰ کی دید کی لذت و لطف، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کس والہانہ انداز میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو وہ پہلی ملاقات کی پہلی بات جو باری تعالیٰ عز وجل ایمان والوں کو خطاب کرے گا وہ ایک عجیب سوال سے ہوگا کہ کیا تم لوگوں کو میری ملاقات و لقاء کی دل و جان میں طلب و چاہت تھی، میری ملاقات کا شوق و ذوق تھا۔ مجھ سے ملنا پسند و عزیز تر تھا؟ اس کے جواب میں بندہ مومن کا عرض ہوگا، بھت اور خوب تر، عزیز تر تھا۔ اور باری تعالیٰ سے یہ ہم کلامی کا پہلا شرف ہوگا: یعنی بارگاہِ بے نیاز سے جس طرح یہ پہلا خطاب مومن کو ہوگا۔ مومن کا بھی یہ پہلا شرف ہوگا کہ بارگاہِ قدس میں عرض و نیاز مند ہوگا: سُبْحَانَهُ مَا أَعْظَمُ شَانَهُ۔ سوال بھی کیا انمول و انوکھا ہوگا، هَلْ أَحْبَبْتُمْ لِقَائِي؟ کیا تم کو میری ملاقات کا شوق عزیز تر تھا؟

اے لقاءے تو جواب ہر سوال

مشکل از تو حل شود بے قیل و قال

ترجمہ: آپ کی زیارت ہی ہر سوال کا جواب ہے۔ آپ سے بلا شک و شبہ مشکل حل ہوتی ہے۔

مجھے اپنی پستی کی شرم ہے

تیری رفعتوں کا خیال ہے

مگر اپنے دل کو میں کیا کروں
اسے پھر بھی شوق وصال ہے

المومن جل جلالہ نے اپنے بندہ مومن کو ایمان عطا ہی اس لئے کیا تھا کہ المومن جل جلالہ سے لقاء، دارِ بقاء میں ہوگی۔ سبحان اللہ لقاء کی تجلی کر رہا ہوگا اور سوال بھی لقاء کا کر رہا ہوگا اور حق تعالیٰ کی ہم کلامی کا مومن لطف دار بقاء میں اٹھ رہا ہوگا؛ وہ گھڑی وہ لمحہ وہ ساعت کتنی مبارک اور تجلیات و برکات سے پر ہوگی جس وقت امت کے مومنین المومن جل جلالہ سے ہم کلام ہوگا، اور سبوح و قدوس کی فیض ہم کلامی کی تجلی کے زیر سایہ ہوگا اور عفو و غفران کا دامن پھیلا دے گا۔ رب العرش العظیم بھی مومنین کی آروزئے لقاء باری کے مقصود و گوہر کو قبولیت سے نوازتے ہوئے ارشاد فرما دے گا جاؤ تمہارے لئے مغفرت و معافی کو واجب و یقینی بنا دیا گیا۔ یعنی آثارِ معاصی و گناہ مٹا دئے اور معصیت کی ظلمت تم سے دور کر دی گئی اور پردہ پوشی تمہارے حق میں لکھ دی۔ یہی مطلب ہے حق جل مجدہ کے قول قَدْ اَوْجَبْتُ لَكُمْ عَفْوِي وَمَغْفِرَتِي، کہ تمہارے لئے میری عفو و مغفرت ضروری و یقینی ہو گئی۔ دارِ صلِ حق تعالیٰ اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ بندہ جب عفو و معافی کے گمان و یقین کے ساتھ رب العزت سے ملے گا اور امید قوی رکھے گا تو حق تعالیٰ بھی اہل ایمان کے حسن ظن اور گمان کے ساتھ معاملہ فرمائے گا اور مومن کے گمان پر اس پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کرے گا۔ بعض روایت میں قَدْ وَجَبْتُ لَكُمْ رَحْمَتِي بھی آیا ہے۔ امام طبرانی نے دو سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ایک ضعیف اور روایت حسن ہے۔

حق تعالیٰ کی ملاقات کو فراموش کرنا بڑا خسارہ ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِي بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ اللّٰهُ لَهُ، اَلَمْ
اَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا، وَمَا لَا وَوَلَدًا وَسَخَّرْتُ لَكَ الْاَنْعَامَ
وَالْحَرْثَ، وَتَرَكَكَ تَرَأْسٌ وَتَرَبُّعٌ؟ فَكُنْتَ تَظُنُّ اِنَّكَ مُلَاقِي
يَوْمِكَ هَذَا؟ قَالَ يَقُولُ لَا فَيَقُولُ لَهُ الْيَوْمَ اَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي۔

(قال ابو عيسى الترمذی حدیث صحیح فریب۔ الاحادیث القدسیہ رقم۔ ۳۵۶)

حضرت ابو ہریرہ و ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اور حق جل مجدہ اس سے فرمائے گا
کیا میں نے تم کو سننے والا، دیکھنے والا مال و اولاد والا، اور تیرے لئے چوپائے اور کھیتی مسخر
نہیں کر دی تھی اور تم کو عزت و سیادت دے کر، مستغنی و آسودگی نہیں دی تھی؟ تو کیا تیرا ایمان
اس بات پر تھا کہ تو مجھ سے ملے گا (یعنی ایک روز تیری ملاقات مجھ سے ضرور ہوگی) وہ
جواب میں کہے گا نہیں اس وقت حق جل مجدہ اس سے فرمائیں گے میں نے بھی تجھے
(اپنی رحمت سے) بھلا دیا جس طرح تو نے (میری ملاقات کو) بھلا دیا۔ (ترمذی)

حق تعالیٰ کی جانب سے نعمتوں کی داد و دہش اس لئے ہے کہ بسندہ منعم حقیقی کو یاد
رکھے اور اس کی تیاری میں ہمہ تن مصروف رہے اور ایمان کے ساتھ اعمال حتی الوسع
بجالائے۔ اور کمی و کوتاہی کا بہر صورت اعتراف و استحضار رکھے اور توبہ و استغفار کی نعمت
سے خوب تلافی مافات کر لے اللہ تعالیٰ ہمارے لاشریک لك رب ہیں ان کو معلوم
ہے ہم کیا ہیں اور ہماری اوقات کیا ہے۔ اور ہمارے بساط میں کیا ہے؟ اس لئے انہوں
نے توبہ و استغفار کی عظیم نعمت اور تحفہ دی ہے کہ اسی راہ تم عبدیت کو طے کر لو۔ اور یہ سب
اس لئے کہ اُن سے ملنا ہے اور ضرور ملنا ہے۔ یہاں استغفار سے فائدہ اٹھانا ہے اور
وہاں اُن سے مغفرت و رحمت لینا ہے وہ داتا ہیں اور ہم منگتا ہیں۔ داتا و معطی سے لقاء
ضروری ہے۔ لینے ہی کی نیت سے ملنے کا ارادہ رکھیں۔ جیسا کہ ماقبل کی روایت میں کہ

اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ **هَلْ أَحْبَبْتُمْ لِقَائِي؟** کیا تم میری ملاقات چاہتے تھے؟ یا

اللہ ہمیں اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما۔ آمین

نیکو کار سے حق تعالیٰ ملنے کا مشتاق ہے

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: طَالَ شَوْقُ الْبَرَارِ إِلَى لِقَائِي
وَأَنَا إِلَيْهِمْ أَشَدُّ شَوْقًا۔

(الفردوس بماثور الخطاب ابو شعجاع الديلمي الهمدانی رقم ۸۰۶۷)

حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ (خبردار)

ابرار (یعنی نیک بندوں) کا شوق میری ملاقات و دیدار کے لئے بہت بڑھ گیا اور میں ان کی ملاقات کے لئے ان سے بھی زیادہ مشتاق ہوں۔

(الفردوس بماثور الخطاب ابو شعجاع الديلمي الهمدانی رقم ۸۰۶۷)

اللہ، دل جس سے زندہ ہے وہ آپ ہی تو ہیں

پرو نیکی بھی اللہ تعالیٰ کی کیا عجیب و انمول نعمتِ عبادت ہے نیکی کا وجود، معبود و مسجود کی دید کا شوق پیدا کرتا ہے۔ ہر انسان کے سینہ میں ایک دل ہے اور دل کا قبلہ اللہ ہے۔ دل کا شوق و جذبہ اور کشش اس بے نیاز ذات کی طرف ہے، جس اللہ سے دل زندہ ہے۔ جو دل کی حیات ہے اسی سے شوقِ ملاقات ہے، ابرار و نیکو کار کو یہ نعمت بھی تو اسی حسی و قیوم نے دی تھی کہ پرو نیکی کی راہ لگا کر دل کو مخلوقات کے دلدل سے نکال کر حق کی راہ لگایا اور طلب کی آگ کو تیز کر کے غیر حق کو خاکستر کر کے حق کی روشنی ڈالی اور شوق دید کو جلاء بخشا۔ اللہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، تم معبود ہو تم مسجود ہو، تم مقصود ہو، تم ہی مطلوبِ شوق دید ہو۔ سبحانہ سبحانہ۔

تم ہی تو ہو جس سے آرزوؤں کی امید ہے۔ اللہ اکبر کبیرا، یہ بھی ایک عجیب حقیقت ہے کہ آدمی اپنے دل کو جس قدر پرو نیکی سے سنوارنا چاہتا ہے یہ آبِ گینہ و انمول نگینہ

بکھرتا نظر آتا ہے۔ خود سے بے اعتمادی بڑھتی ہے اور ذات حق سے اعتماد و اعتقاد مضبوط و مستحکم ہوتا ہے۔ خستگی و بندگی میں اپنی ہستی کی پستی و نیستگی کا اعتراف و استمرار دامن گیر ہوتا ہے اور رب العزت کی شان کبریائی اور صفات جلالی و جمالی غیر متناہی کا ظہور تحریر میں تسبیح و تقدیس کا ورد رکھنے پر مجبور کرتا ہے، وہ جس کے دید کا شوق ہی دراصل مومن کی اساس و بنیاد ہے۔ جس کو صبح و شام، خلوت و جلوت، ظاہر و باطن، رات و دن کے لمحات میں آہوں میں سجایا ہو ہو میں بسایا۔ پلکوں میں سنوارا، پتلیوں میں نکھارا، دل دل میں اتارا اگر ان سے ملنے کا شوق نہ ہو تو پھر کس سے،

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ جستجو و طلب، آرزو، و امید، تمنا و خواہش، ذوق و شوق، کسی صنم و بت اور طاغوت و تابوت کی طرف تو نہیں، ہم اپنے کو جھانک کر۔ ٹٹول کر دیکھ لیں کہ یہ کسی کباڑ خانہ اور غیر اللہ کا طالب تو نہیں۔ فانی و زوال پذیر اشیاء کا شائق و مشتاق تو نہیں۔ اگر ہماری موت اللہ نہ کرے اس حال میں آئی کہ دل غیر اللہ کا طالب تھا یا شائق تھا اور ہم پہنچ گئے اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہم رب العزت کو کیا منہ دکھلائیں گے پھر ہمارا حال العیاذ باللہ ہوگا۔

نظر سوء دنیا قدم سوء عقبی

کہاں حبار رہا ہے کسے دیکھتا ہے

اس حدیث کی وضاحت بہت ہی آسان ہے کہ بندہ مومن، نیکو کار کے دل میں جنتی طلب اور شوق دیدار الہی اور رؤیت باری کی ہے اس سے زیادہ حق تعالیٰ اس بندہ سے ملنا پسند کرتے ہیں جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا۔

مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ ذِرَاعًا
تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً،

جو اللہ تعالیٰ کی جانب (عبادت و اطاعت ذکر و فکر سے) ایک بالشت قریب ہوتا ہے حق تعالیٰ اس کی جانب (اپنی رحمت و عنایت سے) ایک ہاتھ قریب ہوتے ہیں، اور جو ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک گز قریب ہوتے ہیں اور جو چل کر جاتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔

یعنی بندہ کی انابت و توجہ کے مقابلہ میں حق تعالیٰ کی عنایت و رحمت دو گنی ہوتی ہے ظاہری بات ہے بندہ بندہ ہی ہے اور رحمن و رحیم کی شان نرالی ہے۔ حق تعالیٰ حقائق ہیں۔ بندہ کچھ نہیں تھا بلکہ ناپاک قطرہ قابل گھن نطفہ تھا تو اس نے اپنی کمال قدرت و رحمت سے انسان سمیع و بصیر بنا دیا۔ اب اسی کا بنایا ہوا انسان اس کی الوہیت و ربوبیت کو مان کر اس کی جانب متوجہ ہوا ہے اور اپنے خالق و مالک کا قرب و وصول چاہتا ہے تو وہ اپنی مخلوق کی مدد و نصرت کرتا ہے تاکہ اس کا بندہ بے نوا، اس کی جناب میں قرب و وصول کو پا لے، اس لئے وہ اپنے بندہ کی افاضہ رحمت و ہدایت کے نور اور حسن توفیق اور خلوص و للہیت کے نزول سے رہنمائی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ معصیت کی ظلمت و کدورت کو دور کرتا ہے اور ظلماتی حجابات کے ازالہ کے ساتھ نورانی افاضہ سے قرب و وصول کے راستہ کو سھل و منور کرتا ہے، اس طرح بندہ کشاں کشاں۔ درجہ بدرجہ، دھیرے دھیرے استقامت و مداومت کے ساتھ قرب کی منزل طے کر لیتا ہے اور شوق لقاء پروان چڑھتا رہتا ہے۔ پھر مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ کا مصداق بن جاتا۔

اور وَأَنَا إِلَيْهِمْ أَشَدُّ شَوْقًا خالق کی دید کا شوق مومن کی فطری و طبعی طلب ہے۔

وہ ذاتِ بے نیاز جس نے نطفہ کو وجود دیکر عقل و شعور اور جوہر آگہی دی وہ اپنے مالک اور وجود بخشنے والے کو نہ تلاشے نہ ڈھونڈے اس کی جانب جذب و کش نہ پائے۔ دل کی ہو کہ اس کی جانب نہ اٹھے، اس کے قرب و وصل کی جستجو و طلب نہ ہو تو وہ انسان ہی نہیں حیوان چوپایہ سے بھی بدتر ہے۔

أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ كَامِصِدَاقِ هِيَ۔ حق تعالیٰ کی ذات میں عقلی و شعوری جذب و کشش ہے۔ انسان کی جس طرح تخلیق میں وہ اکیلا ہے اسی طرح انسان کی تسکین کا تمام آفاقی و انفسی سامان اسی کے خزانہ غیب میں ہے۔ انسان کے وجود کے بقاء کے لئے اس دنیا میں اس نے وسائل پیدا کئے ماننے والا، نہ ماننے والا دونوں ہی خالق کے پیدا کئے ہوئے وسائل کو استعمال کرتا ہے اور زندہ رہتا ہے۔ مگر اُس عالمِ بقا میں صرف اہل ایمان کو راحت و عافیت کی بقاء نیکو کار کو ملے گی اور وہاں وسائل کام نہ آئیں گی نفع نہ دے گی بلکہ محض اور فقط عالمِ بقاء میں فضائل ہی فضائل سے فضل باری کا حصول ہوگا اہل فضائل کو ابرار کہا جاتا ہے، اہل فضائل کو نیکو کار کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اہل فضائل کو ان کی آرزو و تمنا کے مطابق شوق دیدار کو پورا کیا جائے گا اور ان کی ملاقات رب العرش العظیم سے ضرور ہوگی۔

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا لَذَّةَ النَّظَرِ اِلٰی وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ اِلٰی لِقَائِكَ اٰمِيْنَ
قَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ اَجِدْ لَهُ اَصْلًا اِلَّا اَنَّ صَاحِبَ الْفِرْدَوْسِ ذَكَرَهُ مِنْ
حَدِيثِ اَبِي الدَّرْدَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ وَلَدَهُ فِيْ مَسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ
اَسْنَادًا، (تخریج احادیث الاحیاء للعراقی - ۱۵۳۷/۴)

سترہ انمول معرفت بھری حدیث ہے

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ سُنَّتِهِ فَقَالَ الْمَعْرِفَةُ رَأْسُ مَالِي، وَالْعَقْلُ أَصْلُ
 دِينِي، وَالْحُبُّ أَسَاسِي، وَالشَّوْقُ مَرْكَبِي، وَذِكْرُ اللَّهِ أَتَيْسِي،
 وَالثِّقَةُ بِاللَّهِ تَعَالَى كَنْزِي، وَالْحُزْنُ رَفِيقِي، وَالْعِلْمُ سَلَاحِي،
 وَالصَّبْرُ دَوَائِي، وَالرِّضَا بِاللَّهِ تَعَالَى غَنِيمَتِي، وَالْعِجْزُ فَخْرِي
 وَالزُّهْدُ حِرْفَتِي، وَالْيَقِينُ قُوَّتِي، وَالصِّدْقُ شَفِيعِي، وَالطَّاعَةُ
 حَسْبِي، وَالْجِهَادُ خُلُقِي، وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ۔ (احیاء علوم الدین:
 ۳۶۱/۴) قَالَ الْعِرَاقِيُّ: ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَّاضٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ
 وَلَمْ أَجِدْ لَهُ إِسْنَادًا أَهْلًا۔ قُلْتُ: وَسَأَلَ عَنْهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي
 فِتَاوِيهِ فَقَالَ لَا أَصْلَ لَهُ، قَالَ ابْنُ الشُّبَكِيِّ: لَمْ أَجِدْ لَهُ إِسْنَادًا۔

(تخریج احادیث الاحیاء للعراقی: ۵/۲۳۷۶)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام
 سے سوال کیا کہ آپ ﷺ کی سنت و طریقہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا:

الْمَعْرِفَةُ رَأْسُ مَالِي، معرفت میرا اس المال ہے،

وَالْعَقْلُ أَصْلُ دِينِي، عقل میرے دین کی جڑ،

وَالْحُبُّ أَسَاسِي، محبت میری اساس و بنیاد ہے،

وَالشَّوْقُ مَرْكَبِي، شوق میری سواری ہے،

وَذِكْرُ اللَّهِ أَتَيْسِي، ذکر اللہ میرا مونس ہے،

وَالثِّقَةُ بِاللَّهِ تَعَالَى كَنْزِي، اللہ تعالیٰ پر اعتماد میرا خزانہ ہے،

وَالْحُزْنُ رَفِيقِي، حزن و غم میرا ساتھی ہے،

وَالْعِلْمُ سَلَاحِي، اور علم میرا ہتھیار ہے،

وَالصَّبْرُ دَوَائِي،	صبر میری دوا ہے،
وَالرِّضَا بِاللَّهِ تَعَالَى غَنِيْمَتِي،	اللہ تعالیٰ کی رضا میری غنیمت ہے،
وَالْعِجْزُ فَخْرِي،	اور عجز و عاجزی میرا فخر ہے،
وَالزُّهْدُ حِرْفَتِي،	اور زہد میرا پیشہ ہے،
وَالْيَقِيْنُ قُوَّتِي،	اور یقین میری غذا ہے،
وَالصِّدْقُ شَفِيعِي،	صدق میرا شفا رشی ہے،
وَالطَّاعَةُ حَسْبِي،	اور طاعت میری عزت ہے،
وَالْجِهَادُ خُلُقِي،	اور جہاد میری خصلت ہے،
وَقُرْءَةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ،	اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،

احیاء علوم دین: ۳۶۱

یہی روایت دوسری جگہ یوں ہے شمین۔

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سُنَّتِهِ فَقَالَ: الْمَعْرِفَةُ رَأْسُ مَالِي، وَالْعَقْلُ أَصْلُ دِينِي، وَالْحُبُّ أَسَاسِي، وَالشَّوْقُ مَرْكَبِي، وَذِكْرُ اللَّهِ أَيْسِي، وَالثِّقَةُ كَنْزِي، وَالْحُزْنُ رَفِيقِي، وَالْعِلْمُ سَلَاحِي، وَالصَّبْرُ دَوَائِي، وَالرِّضَا غَنِيْمَتِي، وَالْعِجْزُ فَخْرِي، وَالزُّهْدُ حِرْفَتِي، وَالْيَقِيْنُ قُوَّتِي، وَالصِّدْقُ شَفِيعِي، وَالطَّاعَةُ حَسْبِي، وَالْجِهَادُ خُلُقِي، وَقُرْءَةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ (وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ) وَثَمَرَةُ فَوَادِي فِي ذِكْرِهِ، وَغَمِّي لِأَجْلِ أُمَّتِي وَشَوْقِي إِلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ - (الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: ۲۸۸/۱) وَفِي حَاشِيَةِ الشِّفَاءِ: هَذَا الْحَدِيثُ

ذَكَرَهُ فِي الْأَحْيَاءِ، وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ، أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ، وَقَالَ السَّيُوطِيُّ
رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ مَوْضُوعٌ، وَأَثَارُ الْوَضْعِ لَا نِجَاحَ عَلَيْهِ وَهُوَ
يشبه كلام الصُّوفِيَّةِ۔ وَالْمَوْلُفُ ثِقَةٌ حجة فحسن الظن به انه ما
رواها الا عن بينة وان لم تكن عندنا بينة۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ سے آپ ﷺ کی
سنت کے بارے میں سوال کیا۔ تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

الْمَعْرِفَةُ رَأْسُ مَالِي، معرفت میرا راس المال ہے،

وَالْعَقْلُ أَصْلُ دِينِي، اور عقل میرے دین کی جڑ ہے،

وَالْحُبُّ أَساسِي، محبت میری اساس و بنیاد ہے،

وَالشَّوْقُ مَرْكَبِي، شوق میری سواری ہے،

وَذِكْرُ اللَّهِ اتِّيسِي، اور ذکر اللہ میرا مونہ ہے،

وَالثِّقَّةُ كَنْزِي، اور اعتماد میرا خزانہ ہے،

وَالْحُزْنُ رَفِيقِي، اور حزن میرا ساتھی ہے،

وَالْعِلْمُ سَلَاحِي، اور علم میرا ہتھیار ہے۔

وَالصَّبْرُ رِذَائِي، اور صبر میری چادر ہے

وَالرِّضَا غَنِيمَتِي، رضا میری غنیمت ہے۔

وَالْعِجْزُ فَخْرِي، عاجزی میرا فخر ہے

وَالزُّهْدُ حِرْفَتِي، زہد میرا پیشہ ہے۔

وَالْيَقِينُ قُوَّتِي، یقین میری طاقت ہے۔

وَالصِّدْقُ شَفِيعِي، اور صدق میرا سفارشی ہے۔

وَالطَّاعَةُ حَسْبِي، اور طاعت میری عزت ہے،
وَالْجِهَادُ خُلُقِي، اور جہاد میری خصلت ہے،
وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
ایک دوسری روایت میں ہے:

وَتَمَرَةُ قُودِي فِي ذِكْرِهِ، اور میرے دل کا سکون یاد الہی میں ہے،
وَعَمِي لِأَجْلِ أُمَّتِي، اور میرا غم میری امت کے لئے ہے،
وَشَوْقِي إِلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، اور میرا شوق ذات حق کی طرف ہے،

الشفاء فی حقوق المصطفیٰ: ۱/ ۲۸۸

اس حدیث کو امام ابن تیمیہ کے خاص شاگرد رشید علامہ ابن قیم نے اپنی مشہور کتاب مدارج السالکین میں اور عشق رسول اور حب نبی میں فنا فی الرسول الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم علامہ قاضی عیاضؒ اپنی ممتاز کتاب الشفاء فی حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور حجتہ ہا اللہ فی الاسلام امام غزالیؒ نے اپنی مایہ ناز کتاب احیاء علوم الدین میں اور علامہ ہر ویؒ نے منازل السائرین الی الحق البہین میں نقل کیا ہے۔

اور ابھی ماضی قریب میں مکتبۃ الفقیر نے انمول حدیث کے نام سے ایک ضخیم کتاب ۵۵۹ صفحات کی ہمارے پیرومرشد محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی اطال اللہ بقایہ کی شائع کی ہے۔ جس میں اسی ایک حدیث کے مخفی خزانہ کو کھولا گیا ہے اور حضرت نے فیض نبوت میں غوطہ لگا کر نبوی خزانہ کو بکھیرا ہے۔

معرفت میرا اس المال ہے

① الْمَعْرِفَةُ رَأْسُ مَالِي۔ معرفت میرا اس المال ہے۔

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ
الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۚ (المائدہ: ۸۳)

ترجمہ: اور جب وہ اس کو سنتے ہیں جو کہ رسول کی طرف بھیجا گیا ہے تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ علامہ ہر وی نے اس کی تعریف یوں کی ہے:

الْمَعْرِفَةُ: إِحَاطَةُ بِعَيْنِ الشَّيْءِ كَمَا هُوَ، أَيْ إِدْرَاكُ الشَّيْءِ فِي ذَاتِهِ
وَصِفَاتِهِ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي هُوَ بِهِ هُوَ وَذَلِكَ إِدْرَاكُ الْعُرْفَانِ۔
ترجمہ: معرفت نام ہے کسی چیز کی حقیقت کا منکشف ہو جانا یعنی ذات و صفات کے اعتبار سے چیز کی حقیقت کا احاطہ کے ساتھ منکشف ہو جانا کہ کسی طرح کا خفا اور پوشیدگی نہ رہے۔

معرفت اللہ کی ہو جائے گی،

پہلے اپنے آپ کو پہچان لے

معرفت پہچان و شناخت کو کہتے ہیں، آداب زندگی جو بندگی کی راہ سے طے ہوتی ہے اس کیلئے ضروری ہے کہ انسان اول اپنی اصلیت و حقیقت کو پہچانے اور پھر خالق و مالک رب العالمین کی معرفت حاصل کرے۔ زندگی کا یہ دو اصل سرمایہ اور پوجی جب ہاتھ آئے گا اور ساتھ دے گا تو پھر بندہ بندگی کے آداب سے معرفت کو حاصل کریگا۔

انسان کی اصلیت و حقیقت

اپنی معرفت و پہچان تاکہ بندہ پر اس کی اصلیت و حقیقت کھل جائے اللہ تعالیٰ کا

ارشاد ہے:

هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا
مَّذْكُورًا ① (الدهر) (شیخ الہند)

ترجمہ: کبھی گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں کہ نہ تھا وہ کوئی چیز جو زبان پر آتی۔
اگلی آیت میں اللہ نے فرما دیا:

مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ
ایک دورنگی بوند سے۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا:

أَلَمْ يَكْ نُطْفَةٍ مِّن مَّيْنِي يُمْلَى ② ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ③
ترجمہ: بھلا وہ نہ تھا ایک بوند مئی کی جو ٹپکی (عورت کے رحم میں) پھر تھا لہو جما ہوا پھر اس
نے بنایا اور ٹھیک کراٹھایا۔ (شیخ الہند، قیامہ)

ایک جگہ ارشاد ہوا:

مِنْ أَمِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ④ مِنْ نُّطْفَةٍ ⑤ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ⑥ (عبس)
ترجمہ: کس چیز سے بنایا اسکو ایک بوند سے بنایا اسکو پھر اندازہ پر رکھا اسکو۔ (شیخ الہند)

ایک جگہ ارشاد ہوا:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ⑦ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ⑧ (الطارق)
اب دیکھ لے آدمی کہ کا ہے سے بنا ہے، بنا ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے۔ (شیخ الہند)
ان آیتوں میں انسان کو اس کی حقیقت ذہن نشین کرائی گئی ہے تاکہ وہ راہ عبودیت
اور اطاعت سے روگردانی نہ کرے اور اس ذاتِ عالی، خالق کائنات کی معرفت
و شناخت کو اپنی زندگی کا نصب العین اور سرمایہ حیات بنائے۔

رب العزت کی معرفت و شناخت

جب انسان پر اس کی اپنی حقیقت منکشف و عیاں ہوگئی اور خوب واضح ہو گیا کہ وہ

ایک بوند تھا جو رب سمع و بصر۔ گفت و شنید، اخذ و بسط، ہوش و گوش، دانا و بینا، عقل و شعور، فہم و فراست اور ان گنت ولا تعداد نعمتوں سے مالا مال ہے یہ سب آخر اُس کو کس نے دیا؟ اور کیوں دیا؟ جب اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی جستجو و طلب اور کوشش کی حباتی ہے تو راہِ حق کھلتی ہے اور وہ ذاتِ حق بندہ کی خود مدد و نصرت سے معرفت کی راہ ہموار کرتی ہے اور کبھی محبت الہی قائم بنتی ہے اور کبھی خوف الہی سائق بنتی ہے، محبت الہی کے فیضان سے بندہ نغمائے الہیہ۔ یعنی رب العزت کی نعمتوں پر غور و خوض سے معرفتِ حق کو حاصل کرتا ہے۔ اور کبھی حالتِ خوف میں عذاب و عقاب کے استحضار سے معرفتِ حق کی منزلوں کو طے کرتا ہے۔

اسماء و صفات سے معرفتِ حق حاصل ہوتا ہے

رب العزت کی معرفت و شناخت اسماء و صفات کے ذریعہ بندہ کو حاصل ہوتی ہے کیوں کہ اس تک پہنچنے کا واحد یہی ایک راستہ ہے، ذاتِ حق میں غور و خوض مخلوقات کی پرواز سے وراء الوراء ثم وراء الوراء ہے، حق تعالیٰ کے اسماء و صفات کی نشاندہی شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیان و اذن اور اجازت پر موقوف ہے اور جہاں اجازت نہیں ہوگی اہل معرفت رُک جائیں گے، مثلاً مخلوق کا وجود خالق پر اور مرزوق سے رزاق پر دلیل قائم کیا جاتا ہے الغرض تمام موجودات کا وجود قدرت کے شواہد ہیں اور صفاتِ حق کی شہادت ہیں۔ حق جل مجدہ نے انسانی ضمیر و فطرت اور طبیعت میں ایک نور الہی رکھا ہے جس نورِ بصیرت سے انسان اپنے پیدا کرنے والے اور عقل و شعور کو جلا بخشنے والے۔ اور مخلوقات میں حق تعالیٰ کی صنعت و تخلیق عجائبات سے عظمت و کبریائی کی شان بے نیازی منکشف ہوتی ہے اور پھر حق تعالیٰ کی شناخت و معرفت کا دروازہ کھلتا ہے۔ عبادت و اطاعت سے بھی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

الغرض قرب و وصل الہی کی اساس و بنیاد معرفت الہی پر ہے اس المال اصل سرمایہ اور پوجی کو کہتے ہیں جو روز اول کاروبار میں لگایا جاتا ہے معرفت والے کو عارف کو کہتے ہیں۔ عارف یعنی اہل معرفت کی نگاہ اپنی پوجی پر نہیں ہوتی وہ تو رب العزت کی معرفت کو اپنی پوجی اور سرمایہ بناتا ہے۔ اب جس کا سرمایہ اور راس المال، اصل پوجی حق تعالیٰ کی معرفت ہو، اسکی نظر اسباب پر نہیں، احوال پر نہیں، موانعات و حجابات پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب اور ماوراء اسباب اللہ کی ذات پر ہوتی ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ملیں گی۔ نمونہ کے طور پر ایک مثال سے بات آسان ہو جائے گی۔

عارف اہل معرفت کی ہمت و پرواز

حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تو اس مکان کے ساتوں دروازوں پر قفل و تالہ ڈال رکھا تھا، جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا کا ارادہ معلوم ہو گیا، تو وہاں سے بھاگے اس دروازہ کی طرف جس پر قفل تھا اور معرفت الہی اور نور بصیرت نے ہمت و ارادہ میں قوت یقین کا کام دیا اور نظر و نگاہ بند دروازوں اور مقفل تالوں سے ہٹ اور کٹ کر حق تعالیٰ کی ذات پر جمی تھی، پیچھے سے زلیخا بھی، ان کو پکڑنے کے لئے دوڑی، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر عفت و عصمت کی لاج و بھرم رکھی اور یوسف علیہ السلام پر معرفت الہیہ اور اعتماد علی اللہ کا کرشمہ ظاہر ہوا اور تمام بے عقل اور ظاہر و مادہ پرست یہ سوچیں گے کہ بھلا دروازہ بند و مقفل اور کنجی بھی یوسف علیہ السلام کے پاس نہ تھی تو اس کی طرف بھاگنا فضول حرکت تھی۔ کیا بھاگنے سے دروازے کھل سکتے تھے مگر یوسف علیہ السلام کی یہ حرکت فضول نہ تھی معرفت کی برکت اور حق تعالیٰ کی جانب سے معرفت الہیہ کے ظہور کی رحمت تھی۔

قفل خود بخود سب دروازوں کے کھل کر گرتے رہے اور یوسف علیہ السلام آگے بڑھتے

رہے اور معرفت پر معرفت حاصل ہوتی رہی اور اعتماد علی اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی رہی، الغرض عارف اور صاحب معرفت پر بس حرکت ضروری ہے جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے بند دروازوں کی طرف ہمت سے بھاگنے کی حرکت کی اور عارف کی نظر اسباب پر نہیں ہوتی وہ تو مسبب الاسباب کو دیکھتا ہے اور اس پر بھروسہ کر کے وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے جو بظاہر قدرت سے باہر ہوتا ہے مگر حق تعالیٰ کی امداد سے عارف اور اہل عرفان کی مدد ہوتی ہے یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کو تو رب العزت کی معرفت حاصل تھی تو بند دروازوں کی طرف یقین سے بھاگے، مگر زلیخا کیوں بھاگی ان کو پکڑنے جبکہ اسی نے دروازوں کو مقفل کیا تھا، یا کرایا تھا؟

اس کو تو معلوم تھا کہ یوسف بھاگ نہ سکیں گے دروازے بند و مقفل ہیں۔ دراصل اہل معرفت کی صحبت میں اہل کید و خداع جب کبھی کوئی دغا و فریب دینا چاہتے ہیں اور صاحب معرفت اور اہل عرفان کو کسی داغ سے داغدار کرنا چاہتے ہیں تو معروف و حق جل مجدہ ان کا دین و خائنیں، اور حاسدین و معاندین کے کید و خداع سے عارف اور اہل معرفت کی حفاظت و حراست کرتا ہے اور اہل کید و خداع اپنے کبید و خداع کو بھول جاتے ہیں۔ اُن کا شیطانی عمل، معرفت والے کے نور ایمان و ایقان اور نور عرفان سے دب جاتا ہے یا جل جاتا ہے اور معرفت والے کا تعلق ذالمعروف سے ہوتا ہے اور وہ فَعَالٌ لِّمَآ يُرِيدُ ہے وہ اپنے کور سوا نہیں کرتا، اہل کید کور سوا کر دیتا ہے۔ آپ کو اسکی مثال شریعت میں نصوص قطعیہ سے بہت ملے گی۔ جہاں انکار کی قطعاً گنجائش نہیں جبکہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، صلحاء اتقیا، ابرار و اختیار کے واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ بہر حال زلیخا کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ دروازہ بند ہے اور یوسف علیہ السلام کے پیچھے بے تہاشا بھاگی اور یوسف علیہ السلام کید سے بعافیت بچ گئے۔

عقل در اسباب می دارد نظر

عشق میگوید مسبب را نگر

عقل اسباب کو دیکھتی ہے عشق و معرفت مسبب کی طرف دیکھتا ہے

اس لئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **الْمَعْرِفَةُ رَأْسُ مَالِي**، خود نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مافوق الاسباب، محیر العقول واقعات ہوئے ہیں جو دلائل النبوة کے طور پر محدثین نے نقل کیا ہے۔ عارف کو فناء تام حاصل ہوتا ہے نہ وہ اپنے کو دیکھتا ہے نہ ہی اپنے کمالات پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، وہ خود کو یا کمالات کو گناہ جاننا ہے، اس کا مشرب ہوتا ہے۔ **وَجُودُكَ ذَنْبٌ لَا يُقَاسُ بِهِ ذَنْبٌ**، تیرا وجود ہی گناہ ہے اس پر کسی گناہ کو قیاس نہ کیا جائے۔ عارف، عارف باللہ ہوتا ہے اور بس؛ اس کی نگاہ معبود و مسجود پر ہوتی ہے وہی اس کا محبوب ہے کیونکہ اس پر وجود حق و کمالات حق کا انکشاف ہو چکا ہے اور یہ انکشاف جس درجہ منکشف ہوگا وہ اتنا ہی اپنے سے بے خبر اور خیر و علیم سے باخبر ہوگا۔

الرَّحْمَنُ فَسُئِلَ بِهِ خَيْرًا۔ (فرقان ۵۹)

رحمن کی خبر کسی باخبر سے پوچھ۔

رحمن، اللہ تعالیٰ کی شانوں اور رحمتوں کو حضور خاتم علیہ السلام سے زیادہ کون جاننے والا ہے جن کو اولین و آخرین کا علم عطا ہوا۔ تو اللہ کی معرفت بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے زیادہ کس کو ہوگی۔ اس لئے آقا نے فرمایا:

الْمَعْرِفَةُ رَأْسُ مَالِي، معرفت میرا اصل مال ہے۔

عقل میرے دین کی اصل ہے

(2) **وَالْعَقْلُ أَصْلُ دِينِي**۔ اور عقل میرے دین کی جڑ ہے۔

قرآن مجید میں عقلمندوں کو **أُولِي النِّهْيِ** (طہ) اور **أُولِي الْأَلْبَابِ** (آل عمران) اور

أُولُو الْأَلْبَاب۔ (الحجر) ناموں سے موسوم کیا گیا ہے اور ان کی صفات حمیدہ پر ان کو یہ خطاب عطا ہوا ہے، عقل جب نقل کو اپنا امام و پیشوا بنا لیتی ہے تو حقیقت میں عقل کو غیب کی روشنی اور ربانی شعور و آگہی کا راستہ کھل جاتا ہے اور عقل پھر نرے عقل نہیں رہتی عقل سلیم بنتی ہے یعنی فہم و فراست کی سلامتی، شریعت و سنت کی اتباع سے عقل بالغ ہوتی ہے اور پھر عقل عالم غیب کے حقائق سے وحشت کی جگہ سکون و طمانینت قلب کا لطف اٹھاتی ہے، عقل سلیم قرآن و حدیث کے احکام کی اتباع سے نور بصیرت کی راہ نور فراست ایمانی پر عقل کو تسلیم و رضا کا مقام بخشی ہے، شریعت کے ہر حکم کی علت اپنی جگہ مسلم ہیں مگر عقل سلیم عقل منیب بن کر علت و حکمت کی جستجو نہیں کرتی حکم کی بجا آوری سے رضا و تسلیم کی شان پیدا کر کے رب العزت کی جانب سے شریعت کو نعمت و رحمت جان کر حمد و شکر کا زمزمہ پیش کرتی ہے۔ اور عقل رب العزت کی قدرت و قوت، ہیبت و جبروت، اور شان کبریائی کی کھود و کرید کی جگہ جو سراسر ضلالت و گمراہی ہے، حیرت و عجز کی راہ معرفت اور عبادت و اطاعت سے اپنی ذلت و عبودیت پر فخر و ناز کرتی ہے کہ خلاق عالم نے ایک مشت خاک کو ایمان و عقل سے نوازا۔ اور اپنی ذات و صفات پر ایمان عطا کیا۔

حمد بے حد مر خدائے پاک را

آں کہ ایماں داد مشت خاک را

عقل وہی عقل ہے جو دین و ایمان کی راہ چل پڑے،

اس لئے قرآن مجید نے ان لوگوں کی تعریف و توصیف بیان کی جو کلام اللہ، ملائکہ اللہ، رسول اللہ، صفات اللہ، اور مخلوقات اللہ، نظام قدرۃ اللہ میں غور و خوض کر کے دل کا رُخ حق کی طرف پھیر لیا اور جس اللہ نے وحدانیت والوہیت ربوبیت و مالکیت اور بعث و نشور کے عقیدہ و رسوخ کے ساتھ اپنی حاکمیت کا دل پر نور ایمان ڈالا اس پر حمد و ثنا

کرے۔ عقل کی خوبی یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے وعدوں کا شوق و ذوق، وعیدوں کا خوف و ڈر اور راہ حق کی جانب رُشد و ہدایات کی جستجو و طلب، حق تعالیٰ کے وجود پر حجت و دلیل، بار امانت کو جو قبول کر چکی ہے اس پر استطاعت و قدرت کے بقدر ہمت سے عمل پیرا ہو، قرآن مجید نے، عقلِ سقیم والے کو تَوَشَّعَ الذَّوَابِ کہا ہے۔ انعام و چوپایہ میں بھی بدتر نام دیا ہے۔ عقل کا کام ہے معبود کو پہچاننا اور اس کی بجا آوری جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، پرندے بھی اپنے محسن کو جانتے اور اس کی مانتے ہیں، شیر جو درندہ ہے وہ بھی اپنے محسن و تربیت دینے والے کے حکم پر سرکس میں کرتب دکھلاتے ہیں۔ پھر وہ انسان جو سب کو پہچانے اور اپنے مالک و معبود کو نہ پہچانے بلکہ اس کی مخالفت کرے۔

أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ حیوان ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر۔

ہماری شریعت میں بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا مکلف ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ عقل و شعور والا ہو مجنون و دیوانہ سے اللہ کی شریعت مخاطب ہی نہیں اس لئے اس دین میں عقل کی بڑی اہمیت اور قدر و منزلت ہے۔ اور ہمارے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الْعَقْلُ أَصْلُ دِينِي عقل میرے دین کی جڑ ہے۔

وَالْحُبُّ أَساسِي محبت میری بنیاد ہے

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ (المائدہ: ۵۴)

ترجمہ: دوست رکھتا ہے اللہ ان کو اور وہ دوست رکھتے ہیں اللہ کو۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَائَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ

لِقَاءَهُ (متفق علیہ)

ترجمہ: جو اللہ کی ملاقات کو دوست رکھتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو دوست رکھتا ہے۔ اور جو اللہ کی ملاقات کو بُرا سمجھتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو بُرا سمجھتا ہے۔

محبت کی مایت و حقیقتِ محبت

طبیعت کا ایسی چیز کی طرف مائل ہونا جس سے لذت حاصل ہو (محبت کہتے ہیں) یہی میلان اگر قوی ہو جاتا ہے اس کو عشق کہتے ہیں۔ محبت کا یہ درجہ طبعی ہے اور غیر مامور بہ ہے مگر نعمت ہے اور وہی ہے پھر اس میلان کے آثار میں رضائے محبوب کو رضائے غیر پر ترجیح دینا ہے اور یہ محبت عقلی ہے (جو فرض اور واجب ہے) پھر اس ترجیح کے باعتبار محلِ ترجیح کے اقسام ہیں چنانچہ ایک قسم ایمان کو کفر پر ترجیح دینا ہے۔ اور یہ محبت کا ادنیٰ درجہ ہے، بدوں اس کے بندہ مومن نہیں ہے اور دوسرے اقسام میں دوسرے احکام کو غیر احکام پر ترجیح دینا ہے اور احکام کے درجات کے اعتبار سے اس کے درجات ہیں۔ کوئی اوسطاً اور واجب۔ کوئی اعلیٰ و مستحب۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٢﴾ (سورة التوبہ)

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیبیاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کا اندیشہ ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو (اگر یہ چیزیں) تم کو اللہ اور رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیار ہوں۔ تو تم منتظر رہو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم یعنی سزا بھیج دیں اور اللہ تعالیٰ بے حسمی کر نیوالوں کو ان کے

مقصود تک نہیں پہنچاتا۔

(ان مذکورہ بالا) اشیاء کا زیادہ پیارا ہونا جو بُرا ہے مراد اس سے وہ محبت ہے جو احکام الہیہ دینیہ پر عمل کرنے سے باز رکھے۔ میلانِ طبعی مراد نہیں ہے (مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنا دوسری سب چیزوں سے زیادہ محبوب اور پیارا ہونا چاہیے ورنہ اللہ کی ناراضگی اور عذاب کا باعث ہوگا)۔

محبت کے آثار و درجات

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: **وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ**، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے محبت میں بہت مضبوط ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بلا تخصیص سب مسلمانوں کی ایک شان اور حالت کو بیان فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی محبت میں نہایت مضبوط ہوں اگر پورے طور سے مضبوط ہیں تو کامل ایمان ہوگا ورنہ جس درجہ کی محبت ہوگی اسی درجہ کا ایمان ہوگا۔ مثلاً ایک مضبوطی کا درجہ یہ ہے کہ رب کریم کے متعلق سن کر بے چین ہو جائے۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ محض رب کریم کا ذکر سن کر دل میں ایک ولولہ اور جوش پیدا ہوا ورنہ نافرمانی کے چھوڑنے کی فکر ہو جائے۔ اور اطاعت کرنے کے خیالات پیدا ہو جائیں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس خیال کے ساتھ ہی اس پر عمل بھی شروع کر دیا یعنی نافرمانی کے سامان کو الگ کر دیا اور یہ پختہ قصد کر لیا کہ اب کوئی حرکت حکم کے خلاف نہ کریں گے اور اس قصہ کو نباہ دیا (اور شریعت کے تمام احکام پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا بھی شروع کر دیا) یہ درجہ سب سے بڑھ کر ہے (اور یہی مقصود ہے)۔

محبت کی قسمیں طبعی و عقلی

محبت طبعی اور عقلی، محبت طبعی اختیاری نہیں۔ اس کا حادث و بقا بالکل غیر اختیاری

ہے اور امر غیر اختیاری پر بعض اوقات دوام نہیں ہوتا۔ بخلاف محبت عقلی کے کہ اس کا حدوث و بقاء اختیاری ہے تو اس پر دوام بھی ہوتا ہے اس لئے محبت عقلی افضل و راجح ہے۔ محبت طبعی کا منشا جوش طبعیت ہے اور جوش ہمیشہ نہیں رہا کرتا۔

محبت کے تین سبب

محبت کے تین سبب ہوا کرتے ہیں:

(1) یا تو یہ کہ کوئی ہم پر احسان کرتا ہے اور اس کے احسان کی وجہ سے ہمیں اس سے محبت ہو۔

(2) یا تو یہ کہ وہ خود نہایت حسین و جمیل ہو اور اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کی طرف میلان خاطر ہو۔

(3) یا یہ کہ اس میں کوئی کمال پایا جاتا ہو اور وہ کمال باعث محبت ہو۔ سو انعام و نوال و حسن و جمال اور فضل و کمال اعلیٰ وجہ الکمال اللہ تعالیٰ ہی میں پائے جاتے ہیں تو جب تک یہ کمالات باقی ہیں اس وقت تک محبت بھی رہے گی اور محبوب حقیقی کے کمالات ختم نہیں ہو سکتے تو ان کی محبت بھی ختم نہ ہوگی اور چونکہ رب کریم کے سوا کسی میں بھی بالذات کمالات نہیں اس لئے کاملین کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے حب عقلی نہیں ہو سکتی۔ ہاں حب طبعی یعنی عشق غیر اللہ سے بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس محبت کا امر ہے وہ حب عقلی ہے نہ کہ طبعی۔ اسی لئے نصوص میں حب طبعی عشق کا عنوان کہیں مذکور نہیں بلکہ جا بجا حب کا ذکر ہے اس سے معلوم ہوا کہ حب طبعی مطلوب نہیں بلکہ حب عقلی مطلوب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حب عقلی والوں (یعنی کاملین) میں حب طبعی نہیں ہوتی بلکہ مطلب یہ ہے کہ غلبہ حب عقلی کو ہوتا ہے باقی جن پر حب عقلی کا غلبہ ہوتا ہے

بعض اوقات ان میں محبت طبعیہ بھی ان لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے جن پر محبت طبعیہ کا غلبہ ہے۔ مگر وہاں محبت طبعیہ پر حب عقلی غالب ہوتی ہے اس لئے جوش زیادہ رہتا ہے۔ لیکن گاہے گاہے کالمین پر بھی حب طبعی کا غلبہ ہو جاتا ہے بہر حال کالمین تو حب طبعی و عقلی دونوں کے جامع ہوتے ہیں مگر ان میں غلبہ عقلی کو ہوتا ہے اور ناقصین میں حب طبعی کا غلبہ ہوتا ہے اور یہ گو کمال مطلوب نہیں مگر محمود ضرور ہے اور جو دونوں سے کورا ہے وہ خطرہ میں ہے۔ پس محبت کا ہونا ضروری ہے بغیر محبت کے نری طاعات و عبادات کافی نہیں۔ کیوں کہ ان کا بھروسہ کچھ نہیں۔ بقول محققین کے شیطان اسی لئے گمراہ ہوا کہ اس کو حق تعالیٰ سے محض ضابطہ کا تعلق تھا۔ محبت و عشق نہ تھا۔ اور ملائکہ میں عشق و محبت کا اثر موجود تھا اس لئے حکم کے ساتھ ہی سب فوراً سجدہ میں گر پڑے۔ اسی لئے عراقی رحمہ اللہ طریق محبت کی تمنا کرتے ہیں۔

صنما رہِ قلندر سزدار بمن نمائی

کہ دراز و دور دیدم رہ و رسم پارسائی

راہِ قلندر سے مراد طریق عشق ہے اور رسم پارسائی سے طریق عبادت رسمی۔

مطلب یہ ہے کہ طریق عبادت رسمی بہت دور دراز ہے اس میں وصول دیر سے ہوتا ہے کیوں کہ خودی دیر سے نکلتی ہے، فنا جلدی نصیب نہیں ہوتی اور طریق عشق سے بہت جلد فنا حاصل ہو جاتی ہے اور فنا محبت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ (تفصیل کے لئے باب احوال میں فنا کا بیان ملاحظہ ہو۔) خلاصہ طریق یہ ہے کہ وہ اعمال اور محبت کا جامع ہوتا ہے عمل اور محبت کے تفاوت کی ایسی مثال ہے جیسے ریل گاڑی کا بدوں بھاپ کے دھکیلنے سے چلنا اور بھاپ سے چلنا۔ اگر انجن میں بھاپ نہیں تو دھکیلنے سے بھی چلے گی تو ضرور مگر کتنی؟

(یعنی بہت مختصر سا راستہ طے کرے گی) اور اگر انجن میں بھاپ ہے تو بس چھوٹے ہی اڑ گئی۔ تو عمل مثل ریل گاڑی کے ہے اور محبت گویا بھاپ ہے جو بمنزلہ گاڑی کی روح کے ہے تو اصل چیز ریل میں بھاپ ہی ہوتی ہے کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ہاتھوں سے ٹھیلے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ کسی سبب سے پیسے لائن سے اتر گئے۔ اس لئے اترتے ہی کھڑی ہو جاوے گی اور اگر خدا نخواستہ بھاپ کے زور سے اڑی چلی جا رہی تھی کہ پیسے لائن سے اتر گئے تو پرزے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ڈرائیور مع سواریاں ہلاک ہو گیا۔ ایک قیامت برپا ہو گئی تو بس اگر بھاپ ہونے کی صورت میں یہ لائن پر رہی تو مسافت امن اور تیزی سے قطع کرتی رہے گی اور اگر لائن کو چھوڑ دیا تو تھس تھس ہو جاوے گا۔ اس مثال میں گویا تین حالتیں ہوئیں ایک یہ کہ بھاپ نہیں لیکن لائن پر ہے۔ اس صورت میں رفتار ضرور کم ہوگی لیکن خطرہ نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ بھاپ تو ہے لیکن لائن پر نہیں۔ یہ حالت نہایت خطرناک ہے۔ اور ایک حالت نور علی نور ہے کہ بھاپ بھی ہو اور لائن پر بھی ہو (تو) وہ بھاپ محبت ہے اور لائن صراطِ مستقیم شریعت کی ہے جس نے محبت تو پیدا کر لی لیکن اعمالِ شریعت کو رخصت کر دیا تو وہ قطع طریق تو کیا کرتا الٹا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت باطنی میں ڈال دیا اور جس نے محبت تو پیدا نہیں کی لیکن شریعت پر عمل کرتا رہا تو رفتار کو نہایت سست ہوگی مگر کوئی خطرہ نہیں۔ عمل اور محبت کو جمع کر لو۔ یہ البتہ وہ ریل ہوگی جس میں بھاپ بھی ہے پیسے بھی درست ہیں اور لائن پر بھی ہے۔ پھر دیکھو کیسی جلدی مسافت قطع ہوتی ہے۔

محبت کو جو کہا ہے کہ اصل چیز ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ فقط محبت ہی کافی ہے۔ عمل کی ضرورت نہیں بلکہ بھاپ (محبت) کے اصل ہونے کے یہ معنی ہیں کہ یہی پہیوں

کی تیزی کا ذریعہ ہے لیکن اگر سرے سے پیہی ہی نہ ہوں تو نری بھاپ کیا کر سکتی ہے اسی لئے جس میں محض جوش و خروش ہو۔ اس میں سوائے اس کے کہ ”حق حق اور الا اللہ کے نعرے لگا لئے اور بھی کچھ ہے؟ نفع کیا؟ یہ جوش و خروش تو ایسا ہے جیسا اس ریل کا جس کے انجن میں آگ اور بھاپ بھی دھک رہی ہے مگر پیہی ٹوٹ گئے ہیں تو یہ بیچارہ سوائے اس کے کہ کھڑی دھواں دیئے جاوے اور ٹیٹیں ٹاٹیں، ٹیٹیں ٹاٹیں، کیے جاوے اور کیا کر سکتی ہے کیا مسافت قطع کر لے گی؟ ہرگز نہیں بلکہ الٹا شور سے پریشان کرے گی۔ کاش جس گاڑی میں بھاپ تھی۔ پیہی بھی ہوتے اور لائن پر بھی ہوتی (یعنی جس میں محبت اور جوش تھا اس میں شریعت کے مطابق عمل بھی ہوتا) تب لطف تھا (کہ سفر کتنا جلدی اور اطمینان سے طے ہوتا)۔

محبت و عشق وہ چیز ہے کہ جب یہ دل میں گھس جاتی ہے تو پھر محبوب کے کسی قول اور فعل میں کوئی شبہ اور وسوسہ پیدا نہیں ہوتا۔ تمام مصائب مجبین کو آسان ہو جاتے ہیں کہ نہ قید خانہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے نہ فاقہ سے کلفت۔ ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں مگر خوش ہیں۔ کیوں کہ ان کے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی وہ آغوش محبت میں رضائے محبوب ہے لذت طاعت ہے۔ لذت مناجات ہے۔ لذت قرب ہے (اس لئے کہ) محبت سے معرفت بڑھتی ہے طاعت و فرمانبرداری میں لطف آنے لگتا ہے۔

طریق کار

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ (الایۃ)

آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم (بزعم خود) اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا

اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔

محبت گو خود غیر اختیاری ہے مگر اس کا طریقہ اختیاری ہے جس پر محبت کا پیدا ہونا عادت ضروری ہے اور اختیاری کاموں میں اللہ تعالیٰ نے ہر کام کی تدبیر بتلائی ہے۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ چند باتوں کی پابندی کریں انشاء اللہ بہت تھوڑے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے محبت کامل ہو جائے گی (جس کو اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی جائے اور اس کا طریقہ یہ ہے)۔

حق تعالیٰ سے محبت کامل پیدا کرنے کا طریقہ

- (۱) دین کا علم سیکھیں۔
- (۲) اعمال میں ہمت کر کے ظاہراً بھی اور باطناً بھی شریعت کے پابند رہیں۔
- (۳) شق راحت کو اختیار کریں بشرطیکہ کوئی محذور شرعی لازم نہ آئے کیوں کہ راحت میں حق تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔
- (۴) رب کریم کے احکام کی پوری طرح اطاعت کریں۔ کیوں کہ جس کا کہنا مانا جاتا ہے۔ اس سے ضرور محبت بڑھ جاتی ہے۔
- (۵) نیک عمل میں بہ نیت از دیا محبت، استقامت کے ساتھ مشغول رہیں۔
- (۶) تھوڑی دیر خلوت میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کریں۔
- (۷) محبان حق سے علاقہ پیدا کریں اور ان کی صحبت اختیار کریں اور یہ بہت ضروری ہے اگر آنا جانا دشوار ہو تو خط و کتابت ہی رکھیں۔
- (۸) تنہائی میں کسی وقت اللہ کی نعمتوں کو سوچا کریں۔ پھر اپنے برتاؤ پر غور کیا کریں۔
- (۹) اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ محبت عطا فرمائیں۔
- (۱۰) یہ مراقبہ کیا کریں کہ حق تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مجھ کو چاہتے ہیں اس

سے بندہ کے قلب میں بھی محبت پیدا ہوگی اور بندہ خواہ کیسی ہی مصیبت اور پریشانی میں ہو۔ ساری پریشانی (دور ہو جائے گی)۔

طریقِ تحصیل

دنیا کے علائق کو قطع کرنا یعنی غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکالنا کیوں کہ دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہوتیں اور اللہ تعالیٰ کے کمالات و اوصاف و انعامات کو یاد کرنا اور سوچنا۔ (۱۶۹۔ شریعت و طریقت)

مراقبہ محبتِ حق

یہ مراقبہ کیا کرے کہ حق تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے اور حق تعالیٰ مجھ کو چاہتے ہیں یہ مراقبہ بے حد مفید ہے۔ اس سے بندہ خواہ کیسی ہی مصیبت اور پریشانی میں ہو، مگر جہاں یہ مراقبہ کیا، ساری پریشانی رفو چکر، کیوں کہ یہ یقین کریگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی کو مجھ سے محبت ہے تو اس مصیبت میں ضرور میرا کچھ فائدہ ہی ہوگا۔ ورنہ محبت میں محبوب کو کون تکلیف دیتا ہے۔

اہل شوق

وَالشَّوْقُ مَرْ كَبِيٌّ: شوق میری سواری ہے۔

شوق کی ماہیت

جس چیز کا مِنْ وَجْهِ علم ہو اور مِنْ وَجْهِ علم نہ ہو اس کو بکمالہ جاننے اور دیکھنے کی خواہش طبعی ہونا۔ شوق کہلاتا ہے۔ (تعلیم الدین حضرت تھانویؒ: ۱۲۳)

شوق کسے کہتے ہیں؟

شوق کا لفظ قرآن مجید میں تو استعمال نہیں ہوا۔ تاہم حدیث پاک میں استعمال ہوا

ہے۔ علماء کے نزدیک شوق اس جذبے کو کہتے ہیں جو محبوب کو محبوب سے ملاقات کیلئے بے قرار کر دیتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے، یہ وہ حالت ہے، یہ وہ دل کا جذبہ ہے جو محبوب کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے ملاقات کرے اس کو عربی میں شوق کہتے ہیں۔

اہل شوق کی تسلی

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ

جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا امیدوار ہے۔ تو اللہ کی مدت (یعنی موت) تو آنے والی۔

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

أَسْأَلُكَ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِكَ وَالشُّوقَ إِلَى لِقَائِكَ، (رواہ النسائی)

تجھ سے تیرے وجہ مبارک کی زیارت اور تیری ملاقات کا شوق مانگتا ہوں۔

حقیقتِ شوق

جس محبوب چیز کا من وجہ علم ہو اور من وجہ علم نہ ہو اس کو بکمال جاننے اور دیکھنے کی خواہش طبعی ہونا (شوق کہلاتا ہے) ابتداء میں محبت شوق کے رنگ میں ہوتی ہے اور بعد میں انس کا رنگ غالب ہوتا ہے اس وقت وہ کیفیتیں نہیں رہتیں جو شوق کے وقت ہوا کرتی ہیں مثلاً بات بات پر رونا اور استغراق کا غلبہ ہونا وغیرہ۔ مگر لوگ انہی آثار کو مقصود سمجھتے ہیں اور انس کی حالت میں جب یہ آثار کم ہو جاتے ہیں تو پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں حالانکہ یہ مقصود نہیں کہ ہر وقت شوق غالب رہے اور تقاضائے طبعی مرغوبات نفسانیہ کا کبھی نہ ہو۔ نہ یہ مقصود ہے کہ دل میں حرکت پیدا ہو جائے۔

آنحضرت ﷺ نے شوق کی ایک حد بیان فرمائی ہے:

أَسْأَلُكَ شَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضِرٍّ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ

یعنی یا اللہ! میں آپ سے آپ کی ملاقات کا شوق، بغیر کسی تنگی میں پڑنے کے جو نقصان دینے والی ہو اور بغیر کسی گمراہ کن آزمائش میں مبتلا ہونے کے طلب کرتا ہوں۔

چونکہ شوق اور عشق کا غلبہ کبھی ہلاکت اور مضرت کی نوبت پہنچاتا ہے جس سے اعمال میں خلل پڑ جاتا ہے اور اصل مقصود اور ذریعہ قرب، اعمال اور امتثالِ اوامر ہی ہے اور کبھی غلبہ شوق میں ادب کی حد سے گزر جاتا ہے اور سخنانِ بے ادب، جیسے اکثر عشاق غلبہ حالت میں کہتے ہیں، کہنے لگتا ہے اور یہ بے ادبی موجب ضرر دین ہے۔ گو غلبہ کی حالت میں عفو (یعنی معاف) ہے مگر کمال نہیں اور آنحضرت ﷺ ادب و طاعت اور محبت کے جامع ہیں اس لئے (مذکورہ بالا) دعا فرماتے ہیں اس سے ضرر اول کی بھی نفی ہوگئی جو سبب انقطاعِ اعمال ہو جاوے اور ضرر ثانی کی بھی نفی ہوگئی جو بے ادبی کی طرف مفضی ہو جائے۔

طریق تحصیل

محبت کا پیدا کرنا (اس کی تحصیل کا طریق ہے) کیوں کہ محبت کیلئے شوق لازم ہے۔
(تعلیم الدین ۷۷، شریعت و طریقت: ۱۵۲، مقالاتِ حکمت نمبر ۳۳، اشرف المسائل)

ذکر اللہ میرا مونس ہے

﴿وَذَكِّرْ اللَّهُ أَنِّي مَوْسَى﴾ اور اللہ کا ذکر میرا مونس ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ (الف: ۴)

وہ اللہ ایسا ہے کہ اتارا تسکین اور اطمینان کو مومنین کے دلوں میں۔

خاتم النبیین ﷺ کا ارشاد ہے:

إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ

وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ۔ (رواہ مسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بیٹھتے ہیں لوگ کہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا مگر گھیر لیتے ہیں ان کو ملائکہ رحمت، اور ڈھانپ لیتی ہے ان کو رحمت الہی، اور اترتی ہے ان پر تسکین اور اطمینان، اور یاد کرتا ہے اللہ ان کو ان میں جو ان کے پاس ہیں یعنی ملائکہ کی جماعت میں۔ (تعلیم الدین: ۱۶۴)

مونس غمخوار کو کہتے ہیں۔ غم کی حالت میں جو تسلی اور سکون دے وہ انسان کا مونس کہلاتا ہے۔ (انمول حدیث: ۱۴۱)

اللہ کی یاد سے اُنس کا سبب

ایک بات ذہن نشین رہے کہ دو چیز جدا جدا ہیں ایک ہے نزول رحمت و سکینت اور دوسری چیز ہے حجابات و موانعات کا دور کرنا۔ اور اس سے آگے کی چیز ہے نزول رحمت و سکینت کا ادراک، اور گناہ و معاصی کے ظلمت و نحوست کا احساس، دونوں حالتوں کا اثر انسان پر ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے۔ ذکر اللہ اور یاد الہی کے تسلسل اور مداومت و استقامت سے بندہ میں فرحت و سرور اور انبساط کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ یاد حق اور نام حق میں انس و تسلی اور سکون و سرور کا خوگر ہو جاتا ہے۔ اُس کو اس کے بغیر حسین نصیب نہیں ہوتا۔ کیوں کہ ذکر اللہ سے اللہ کے نام کی تحسلی، صفات و شئون کی ذاکر پر نازل ہوتی ہے اور وہی صفات الہیہ کی تحسلی اس کو ذات حق کی طرف متوجہ و مائل رکھتی ہے وہ نام حق لے کر حق کی یاد سے انس پیدا کرتا ہے اور چونکہ نام حق یا۔ یاد حق ذریعہ و وسیلہ بنا ہے حق تعالیٰ سے انس کا اس لئے حدیث میں آگیا کہ یاد الہی میرا مونس ہے ورنہ مونس حقیقی تو رب العرش العظیم ہے۔ چونکہ ذکر اُن کا اُن کے انس کا وسیلہ بنا ہے

اس لئے اُنس کی نسبت ان کے نام و یاد کی طرف کر دی گئی ہے اور اس جہان میں ان کی ذات تک رسائی ان کے نام سے ہی ممکن ہے اسی کا ہم کو شریعت نے حکم دیا ہے، وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بندہ جتنی دیر یا حق میں مشغول رہتا ہے۔ سکینیت و طمانیت کا نزول پیہم و مسلسل ذکر پر رہتا ہے۔ بہت ہی مشہور ہے کہ ذکر، ذکر سے مذکور تک پہنچ جاتا ہے مذکور تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ، اللہ، اللہ کرنے سے بندہ کا مونوس اللہ تعالیٰ خود ہی بن جاتا ہے۔

دوسری چیز جو حجاب و موانعات بنی ہوئی تھی وہ تھا شیطان کی جانب سے غفلت و نسیان، بندہ جتنی دیر یاد الہی اور ذکر اللہ سے غافل رہتا ہے اس پر حجاب و ظلمت رہتی ہے، سکینیت و طمانیت کا نزول موقوف ہو جاتا ہے اس ظلماتی حجابات اور رکاوٹ کو دور کرنے کا واحد طریقہ واراستہ ذکر اللہ اور اللہ کی یاد ہے۔ یاد خواہ زبان سے ہو یا زبان و قلب سے ہو یا جوارح و اعضاء سے ہو۔ زبان سے زیادہ مؤثر قلب کا ذکر ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جوارح اور اعضاء کا ذکر ہے۔ مثلاً نماز میں مشغولیت قرآن کریم کی تلاوت میں انہماک، یا مراقبہ میں استغراق کی کیفیت حاصل یہ کہ ذکر اللہ، سے راحت و طمانیت، سکون، تسلی، اُنس و قرار اور ہم و غم دور ہو جاتے ہیں، اللہ کے نام میں بڑی قوت و طاقت ہے، اللہ کا نام فرش پر لیا جاتا ہے اور عرش سے انوارات و تجلیات کا سماء بدھ جاتا ہے شیطان ایسے بندہ سے بھاگتا ہے۔ اس لئے شیطان کی پہلی طاقت و رکشش ہوتی ہے کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روک دے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش سے ہمیں چوکنا کیا ہے اے کاش کہ ہم بھی ہوش و گوش سے کام لیتے۔ یا اللہ آپ ہی نادیدہ

دشمن سے ہمیں بچائے گا۔

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنفُسُهُمْ ذِکْرُ اللّٰهِ (مجادلہ: ۱۹)

ان پر شیطان غالب آگیا اور شیطان نے انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔

انسان کو پتہ نہیں ہو پاتا کہ غیبی رحمتیں و برکتیں آرہی ہیں اور ان کا ہمارے دیدہ باطن پر کیا رنگ چڑھتا ہے۔ شیطان کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ ذکر اللہ کا حفاظتی ہتھیار اس سے چھین لے اور وہ ہے اللہ کے ذکر سے غفلت، جیسے غفلت ہوئی شیطان حملہ کر کے مسلط ہو جاتا ہے، اور نزول رحمت موقوف ہو جاتی ہے۔

ایک دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے:

وَمَنْ يَّعُشْ عَنِ ذِکْرِ الرَّحْمٰنِ نُفِیْضٌ لَّهٗ شَیْطٰنًا فَهُوَ لَهُ

قَرِیْنٌ ﴿۳۶﴾ (الزخرف)

جو کوئی رحمن کی یاد سے غفلت اختیار کرے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔

تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔

اللہ اکبر یہ کتنے نقصان کی بات ہے کہ شیطان بندہ کا ساتھی اور ہر وقت کا سا جھی بن جائے۔ اور پھر وہ ہمیں اپنی مرضی سے اللہ و رسول کی ناراضگی کے کاموں میں مشغول کر دے اور غفلت و ظلمت میں معصیت کی راہ لگا دے۔

شیطانی حملہ سے بچنے کا طریقہ ذکر اللہ ہے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اِنَّ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَیْفٌ مِّنَ الشَّیْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا

هُم مُّبْصِرُوْنَ ﴿۳۷﴾ (اعراف)

یقیناً جو لوگ (اللہ سے) ڈرتے ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا

ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں سو یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ (تھانوی)

اس آیت سے واضح طور پر یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ شیطان تو حملہ کرے گا ہی مگر حق آگاہ، حق پرست، حق کی انابت رکھنے والا لمبی غفلت اور دیر نہیں کرتا۔ کیفیت بدلتے ہی غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے اور اللہ کی امان و پناہ میں آ جاتا ہے اور غفلت سے چوکتا ہو کر رجوع الی اللہ اور رجوع الی اللہ اختیار کر لیتا ہے، اور غفلت کا شیطانی پردہ چاک کر دیتا ہے اور یہ اللہ کے ذکر و یاد سے ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ نقشبند تو روز اول ہی سالک کو آگہی کی تعلیم دیتے ہیں اور ہوش دردم کا وظیفہ تلقین کرتے ہیں۔

الہی رحم کن ایں عاشقان پاک طینت را

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ذکر اللہ، اور یادداشت سے جب انس ملتا ہے، طبیعت کو سکون و سرور کی نعمت میسر ہوتی ہے تو جب اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی تو دوستو کیا کیا ملے گا اور جس کا نام مونس بنتا ہے اس کی ذات سے ملاقات کا عالم کیا ہوگا۔ دوستو اللہ، اللہ کو دل میں بسالو، آنکھوں میں سجالو، خیالوں میں جمالو، خواہش و تمنا کو اللہ، اللہ کا خوگر بنالو، یا اللہ ہمیں بس تو اپنی حفاظت و حراست میں رکھ کر ذکر اللہ کو جان و جہان بنادے۔ آمین

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ (رواہ مسلم، ترجمان: ۳۰۵/۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ (مسلم)

رسول اللہ ﷺ ہر حالت میں ذکر اللہ کرتے تھے

اس حدیث کی شرح میں مختلف اقوال ہیں، لیکن سب سے صحیح بات وہ ہوگی جس کی واقعات بھی شہادت دیں، کتاب الدعوات اور کتاب الاذکار کے مطالعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے لیل و نہار میں جتنے مختلف حالات پیش آتے تھے آپ ہر

جدید حالت پر حق تعالیٰ کی جدید طور پر یاد تازہ فرمایا کرتے تھے، مثلاً صبح ہوتی تو آپ کے کلمات جدا ہوتے، شام ہوتی تو جدا ہوتے، قضاء حاجات کے لئے تشریف لے جاتے تو تعویذ کے خاص کلمات پڑھتے اور جب فارغ ہو کر باہر تشریف لاتے تو خاص انداز کا شکر ادا فرماتے اسی طرح کھانے پینے، سونے جاگنے، گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے، غرضیکہ انسانی زندگی کے جتنے مختلف شعبے ہیں سب کے متعلق آپ کے مقدس کلمات حدیثوں میں مدون موجود ہیں، اس کے علاوہ آپ کی شریعت میں ایک باب ایسا بھی ملتا ہے کہ اگر انسان اس پر مداوت کے ساتھ عمل پیرا رہے تو اس کی نیند بھی عبادت میں شمار ہو جاتی ہے پھر کچھ کلمات ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کو پڑھ لیا جائے تو اگر مخصوص اوقات کے اذکار کی ادائیگی میں غفلت ہو جائے تو ان کے پڑھنے سے اس کی بھی تلافی ہو جاتی ہے اور اس طرح انسان کی تمام زندگی گویا ذکر اللہ ہی میں شمار ہونے لگتی ہے، اس کے علاوہ ایک حالت میں بھی گو آپ کی زبان مبارک سے مختلف اذکار ثابت ہوتے ہیں مگر بظاہر حدیث کی مراد وہی مختلف حالات ہیں جو انسانی زندگی میں مختلف طور پر پیش آتے ہیں، اہل جنت کی جنت میں یہی صفت ہوگی وہ بھی ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہیں گے انبیاء علیہم السلام میں دوام ذکر کی یہ صفت اسی عالم میں موجود ہوتی ہے، پھر وہ اپنی امت کو بھی اس صفت کے پیدا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ میں انسان کے انہی مختلف اوقات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ حدیث مذکور اسی قسم کی آیتوں کی شرح سمجھنی چاہیے۔ (ترجمان النبیہ - ۳/۳۰۵)

قرآن مجید کی آیت إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

(سورہ فاطر: ۱۰)۔ کے تحت یعنی اچھے کلام کو بدون اچھے کاموں کے پوری رفعت شان حاصل نہیں ہوتی۔ (علامہ عثمانی)

حقیقت یہی ہے کہ جس طرح صرف کلمہ توحید اور تسبیحات بغیر عمل صالح کے کافی نہیں اسی طرح عمل صالح اور امر و نہی کی پابندی بھی بغیر کثرت ذکر اللہ کے بے رونق رہتی ہے، ذکر اللہ کی کثرت ہی اعمال صالحہ کو مزین کر کے قابل قبول بناتی ہے۔

(معارف القرآن، مفتی شفیع)

کلمات اور اذکار کا تعلق چونکہ ذات باری تعالیٰ سے ہے اُن کا اوپر چڑھنا ان کا ذاتی اور طبعی اقتضاء ہے اس لئے ان کیلئے صعود کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اعمال صالحہ کا اوپر کو چڑھنا ذاتی اور طبعی نہیں بلکہ کسی کے سہارے ہے اسلئے اعمال صالحہ کیلئے لفظ رفع کا استعمال کیا گیا جس کے معنی اوپر اُٹھانے کے ہیں جس کیلئے کوئی اُٹھانے والا چاہئے۔

(معارف کا ندھلوی، گلدستہ، ج ۶، ص: ۶۱۰)

شاہ صاحب دہلوی لکھتے ہیں: یعنی عزت اللہ کے ہاتھ ہے، تمہارے ذکر اور بھلے کام چڑھتے جاتے ہیں، جب اپنی حد کو پہنچیں گے تب بدی پر پورا غلبہ حاصل کریں گے، کفر دفع ہوگا، اسلام کو عزت ہوگی۔ مکاروں کے سب داؤ، گھات باطل اور بے کار ہو کر رہ جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

مسلمانوں کی عزت و رفعت اعمال صالحہ اور کثرت ذکر اللہ سے مربوط اور حبسری ہوئی ہے۔ جب تک امت مسلمہ اس نہج و ڈگر پر نہیں آتی بارگاہ حق سے نصرت و مدد نہ ملے گی۔ سنت اللہ اور عادتہ اللہ یہی ہے، تفصیل کا موقع نہیں۔ (ثمین)

حکیم الامت حضرت تھانویؒ کی حکیمانہ باتیں

اذکار کا بیان

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ - (الایہ)
وہ لوگ (ہر حال میں) دل سے بھی۔ اور زبان سے بھی (اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں۔
کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی۔

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةٌ وَصِقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ (رواہ البیہقی)
ہر شے کا صیقل (چکانے والا) ہے اور قلوب کا صیقل اللہ کا ذکر ہے۔

ذکر کے معنی لغت میں یاد رکھنا ہے۔ اس کا مقابل نسیان یعنی بھول جانا ہے۔ یاد رکھنا،
دو طرح پر ہوتا ہے۔ ایک صوری اور ایک حقیقی۔ صوری زبان سے یاد کرنے اور نام لینے
کو کہتے ہیں اور حقیقی، ادائے حقوق کو کہتے ہیں۔ ذکر لسانی (یعنی زبان سے یاد کرنا) بھی
ذکر اللہ کا ایک فرد ہے مگر ناقص اور ذکر حقیقی، ذکر اللہ کا فرد کامل ہے۔ اگر دونوں جمع
ہو جائیں۔ یعنی ادائے حقوق کے ساتھ ذکر لسانی بھی ہو تو سبحان اللہ درجہ اکمل ہے۔
غرض کوئی خیر دنیا و آخرت کی نہیں جو ذکر اللہ میں نہ آگئی ہو کیوں کہ حقوق اللہ کی بہت
قسمیں ہیں۔ جیسے عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات اور حقوق الناس وغیرہ۔ اس میں

تمام احکام شریعت آگئے۔ گویا ذکر اللہ کا اصل مطلب، اللہ تعالیٰ سے پورا تعلق پیدا کر لینا ہے اور تعلق کے معنی ہیں لگاؤ۔ اور لگاؤ سے مراد دل کا لگاؤ۔ اور دل کے لگاؤ کے معنی یہی ہیں کہ دل اس کی طرف متوجہ رہے اور دل میں اس درجہ اس کی یاد رہے۔ جس کو عرف میں ”دل میں بس جانا“ کہتے ہیں اور غفلت عن اللہ تمام امراض کی اصل ہے جو کہ ضد ہے۔ اس تعلق مذکور کی، جو قلب کی غذا ہے اور غفلت کی ضد ہے یاد، تو یاد کو اختیار کرنا چاہیئے۔ اور یاد سے (اصل) مراد کسی لفظ کو زبان سے رٹنا نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں یاد رکھنا ہے جس کی علامت یہ ہے کہ کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ پس ذکر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک صورت ذکر ایک حقیقت ذکر (جو لوگ پورے اعمال شرعیہ بجا نہیں لاتے اور صرف ذکر لسانی یا قلبی کرتے ہیں۔ ان کو صورت ذکر تو حاصل ہے لیکن حقیقت ذکر حاصل نہیں) مگر ذکر اسی بھی بیکار نہیں بلکہ نافع و مفید ہے جس کو کامل اور اعلیٰ درجہ حاصل نہ ہو وہ اسی کو غنیمت سمجھے۔

کیوں کہ ۔

از صفت و ز نام چہ زائد خیال

واں خیالش ہست دلال وصال

(اور ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور دل سے بھی)

اس کے متعلق مختلف احکام ہیں، بعض لفظ کے ساتھ متعلق ہیں۔ ان میں ذکر لسانی افضل ہے۔ باقی ذکر قلبی، جس سے ہر وقت قلب میں یاد رہے۔ اجر اس پر بھی ہے۔ مگر اس میں قلب سے ذہول کا قوی اندیشہ رہتا ہے (کیوں کہ یہ زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتا دل ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ اور ذکر یہ سمجھتا ہے کہ میں ذکر میں مشغول ہوں اور ذکر لسانی میں یہ اندیشہ نہیں اس لئے ذکر لسانی کرنا چاہیئے اور اس میں توجہ قلبی رکھنا چاہیئے۔

اگر کچھ دیر ذکر قلبی نہ رہے گا تو لسانی تو باقی رہے گا اور وقت ضائع نہ ہوگا اور اگر صرف قلب سے ذکر کرے گا تو زبان خالی رہے گی اس اعتبار سے ذکر قلبی سے ذکر لسانی افضل ہے (مگر اس ذکر لسانی کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ اس ذریعہ سے قلب میں مذکور کی یاد رچ اور بس جائے) اور اللہ کی نافرمانی روک دے اور فرمانبرداری پر کمر ہمت چست کر دے۔ یہی ذکر اللہ ہے اور جس کو یہ چیزیں معاصی سے نہ روکیں۔ اس کے لئے یہ حقیقی ذکر نہ ہوں گی۔ بلکہ ذکر کی صورت ہوں گی۔

محققین صوفیہ نے اس راز کو سمجھا ہے کہ اللہ، اللہ کرنا گو ذکر نہیں۔ مگر مقصود کے لئے تیار ہونا ہے۔ اس واسطے بحکم ذکر ہے اور اصل مقصود اس ذکر سے اس کے مدلول کا رسوخ فی القلب ہے اور قاعدہ ہے کہ رسوخ کے لئے تکرار مؤثر ہوتا ہے اور اس لئے تجربہ کافی ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ رسوخ کے لئے جو طریقہ اختیار کیا جائے وہ طریقہ سنت سے ثابت ہو۔

محققین کا قول ہے کہ حق تعالیٰ کی صفات و کمالات خود ایسے ہیں کہ اس کا کمال اس کو مقتضی ہے کہ ان کی طرف توجہ کی جاوے اور ان کی یاد دل میں بسائی جاوے۔ کسی وقت ان سے غافل نہ ہوا اگرچہ وہ ہماری طرف توجہ بھی نہ فرمائیں۔ اگرچہ ہمارے ذکر پر کوئی ثمرہ عاجلہ مرتب نہ ہو۔ چہ جائیکہ ایک دوسرا مقتضی بھی موجود ہے۔ یعنی ان کا بندہ کی طرف توجہ فرمانا (ثابت ہے) چنانچہ ارشاد ہے:

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ - کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا (البقرہ ۱۵۲)۔

(مزید براں) اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

وَلِذِكْرِ اللّٰهِ اَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔

یعنی ذکر اللہ ضرورت کی وجہ سے بھی بڑی چیز ہے۔ خود بھی فی نفسہ ضروری ہے اور

دیگر ضروریات کی جڑ بھی ہے گو شعائرِ دین (یعنی دین کی کھلی علامات) سے نہ ہو۔ مگر حقیقت میں یہ شعائر کی بھی جڑ ہے اور تمام اعمال کی بھی جڑ ہے۔ مگر (جس طرح) جڑ بدوں شاخوں کے کارآمد نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح محض ذکر بدوں دوسرے اعمال کے کارآمد نہیں۔

مراتبِ ذکر

ذکر کے مراتب مختلف ہیں۔ جنت اور دوزخ اور عذاب و ثواب کا یاد کرنا بھی اللہ ہی کی یاد ہے جیسے بعض لوگ باوجود تقاضا کے چوری نہیں کرتے۔ مال گزاری ادا کرنے میں سستی نہیں کرتے کیوں کہ ان کو ایک چیز یاد آئی ہے۔ یعنی سزا و قید وغیرہ۔ اسی طرح ایسی چیز کو یاد رکھنا جو معاصی سے روک دے اور طاعات پر ہمت کو چست کر دے۔ ذکر اللہ ہے اب اگر کسی کو جنت و دوزخ کی یاد معاصی سے روکے۔ اس کے لئے یہی ذکر اللہ ہے اور کسی کو اللہ اللہ کرنا معاصی سے روکے۔ اس کے واسطے یہی ذکر اللہ ہے اور جس کو مراقبہ ذات معاصی سے روکے اس کے واسطے یہی ذکر اللہ ہے اور جس کو یہ چیزیں معاصی سے نہ روکیں اس کے واسطے یہ ذکر اللہ حقیقی نہ ہوں گی بلکہ صورت ذکر میں داخل ہوں گی۔ اس کو اپنے مناسب حال ذکر حقیقی کسی محقق سے تجویز کرنا چاہیے مثلاً بعضوں کیلئے نفس پر جرمانہ مالی کرنا معاصی سے مانع ہوتا ہے۔ ان کے واسطے یہی ذکر ہے یہ ذکر کی حقیقت ہے اور یہی تمام طریق کی بلکہ تمام شریعت کی جڑ ہے۔ اب میں چند آیات (قرآنی) ذکر کرتا ہوں اور ان آیات کے ذکر سے مقصود یہ دکھلانا ہے کہ تمام اعمال سے مقصود ذکر ہے اور وہی تمام اعمال کی روح اور اساس ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

① الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

وَالْقَنِيتَيْنِ وَالْقَنِيتِ وَالصَّدِيقَيْنِ وَالصَّدِيقِ وَالصَّبِيرَيْنِ
وَالصَّبِيرِ وَالْحَشِيعَيْنِ وَالْحَشِيعِ وَالْمُتَصَدِّقَيْنِ
وَالْمُتَصَدِّقِ وَالصَّابِئَيْنِ وَالصَّابِئِ وَالْحَفِظَيْنِ فُرُوجَهُمْ
وَالْحَفِظِ وَالذَّكِرَيْنِ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرِ لَا (الاحزاب ۳۵)

اس آیت میں اسلام و ایمان و قنوت و صدق و صبر و خشوع و تصدق و صوم و حفظ فروج کا ذکر ہے۔ اور ان سب کو ذکر پر ختم کیا ہے۔ جس میں اشارہ ہو سکتا ہے کہ ان سب میں سہولت ذکر اللہ سے ہو جاتی ہے۔

① رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ
وَالْأَبْصَارُ ② لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّنْ
فَضْلِهِ ط وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ③ (النور)

اس میں ذکر اللہ سے عدم غفلت کو اقامہ الصلوٰۃ و ایتاء الذکوٰۃ سے عدم غفلت پر مقدم فرمایا ہے جس سے معلوم ہوا کہ عدم غفلت عن الذکر مقدم ہے اس کے بعد عذاب و ثواب کا ذکر ہے جس سے معلوم ہوا کہ خوف عذاب درجاء ثواب بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں۔

③ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ④ (طہ)

اس سے معلوم ہوا کہ صلوٰۃ سے مقصود ذکر ہے۔

④ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط (العنکبوت ۴۹)

اس کا ربط قریب یہ ہے کہ یہ جملہ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ کی علت ہے۔ یعنی نماز میں یہ خاصیت اس لئے ہے۔

إِنَّ فِيهَا ذِكْرَ اللَّهِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ فَلَا جُلَّ تَأْثِيرِ الذِّكْرِ تَنْهَى
الصَّلَاةُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔

⑤ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ⑤ (الاعلى)

اس میں صلوٰۃ کو ذکر پر مرتب فرمایا گیا ہے جس سے ذکر کا دخل نماز میں معلوم ہوا اور
روزہ کے بارے میں ارشاد ہے۔

⑥ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدٰكُمْ (البقرہ ۱۵۸، الحج ۳۷)

اس کا روزہ میں دخل ہونا مذکور ہے۔

④ حج کے بارے میں ارشاد ہے: فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ ④ (البقرہ ۱۹۸)

⑧ وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ (البقرہ ۲۰۳)

⑨ فَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافَّ ⑨ (الحج ۳۶)

⑩ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ (البقرہ ۲۰۰)

یہ چونکہ حج مرکب ہے۔ اعمال متعددہ سے جا بجا ذکر کا حکم ہوا ہے تاکہ ہر عمل میں
اس سے اعانت ہو۔

⑪ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ⑪ وَأَنْفِقُوا مِمَّا
رَزَقْنَاكُمْ (المنافقون ۱۰)

یہ انفاق سے پہلے ذکر کا امر ہے اور پھر انفاق کا یہ ترشیب ظاہر ابتلا رہی ہے کہ ذکر کو
انفاق میں دخل ہے جیسا مَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کی جا بجا ترتیب اسی پر دل ہے۔

⑬ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ

عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ (الحج ۲۸)
 ۱۳ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ
 زَادَتْهُمْ إِيمَانًا (الأنفال ۲)

اس سے معلوم ہوا کہ خوف و خشیت وہی معتبر ہے جس کا منشاء ذکر اللہ ہے نیز معلوم ہوا کہ ذکر کو خوف میں، جو کہ اعمالِ باطنہ سے ہے دخل ہے۔

۱۴ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
 فَاسْتَغْفَرُوا الذُّنُوبَ بِهِمْ ۚ (آل عمران ۱۳۵)

اس میں استغفار کو ذکر پر مرتب فرمایا ہے جس سے معلوم ہوا کہ ذکر استغفار کا سبب ہو جاتا ہے۔ و ہذا مشاہد۔

۱۵ فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي (البقرہ ۱۵۲)

ظاہر ترتیب سے ذکر کا دخل شکر میں معلوم ہوتا ہے۔

۱۶ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ
 كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ (الأنفال ۴۵)

ثبات عند اللقاء، صبر کا اعلیٰ فرد ہے۔ اس کی سہولت کے لئے ذکر کا امر اس پر دال ہے کہ ذکر کو صبر میں بھی دخل ہے۔

۱۷ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي
 خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ (المنافقون ۹)

اس میں دلالت ہے کہ ذکر کو اس میں بھی دخل ہے۔

۱۸ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي
 الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ

مُصَفَّرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي
الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾ (الزمر)

اس سے معلوم ہوا کہ ذکر کو عدمِ انہماک فی الدنیا میں بھی دخل ہے۔

﴿٢١﴾ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٢﴾ (النساء)

اس میں دلالت ہے کہ ریاء کا علاج ذکر ہے۔

یہ مقامات کا بیان تھا کیوں کہ اعمال ہی کو مقامات کہا جاتا ہے اب احوال میں غور کیا جائے تو ان میں بھی ذکر کو دخل ہے چنانچہ ارشاد ہے:

﴿٢٥﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ط (الرعد ٢٨)

اس سے ذکر اللہ کا دخل اطمینان میں ہے جو کہ منقسم ہے مقام و حال کی طرف معلوم ہوا۔

﴿٣١﴾ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٣٢﴾ (الرعد)

کہ اللہ کے ذکر ہی سے قلوب کو اطمینان ہوتا ہے۔

اطمینان کے دو درجے ہیں، ایک تو مقام ہے جو تصدیق و اذعان کا درجہ ہے اور ایک حال ہے جس کو سکون و انس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلق اطمینان کے لئے ذکر اللہ کو سبب بتلایا ہے۔ اس لئے اس کے عموم میں مقام و حال دونوں داخل ہیں۔

﴿٣٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طِيفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا

فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿٣٤﴾ (الاعراف)

اس سے معلوم ہوا کہ ذکر کو اضمحلالِ وساوس و نزغاتِ شیطانیہ میں دخل ہے نیز ارشاد ہے:

﴿٣٣﴾ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ط (حم السجدہ ٣٦)

﴿٣٣﴾ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا ط (الزخرف ٣٦)

معلوم ہوا کہ ذکر کو عدم تسلطِ شیطان میں دخل ہے۔ (اعمال و احوال کے علاوہ دیگر

معاملات میں بھی ذکر کو دخل ہے چنانچہ ارشاد ہے:

﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۝۶﴾

(مریم) (مع الایۃ السابقتہ واللاحقۃ)۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کو اعتقاد بعثت میں دخل ہے۔

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝۸﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ (ال عمران)

اس میں دلالت ہے کہ صحت استدلال میں بھی ذکر اللہ کو دخل ہے اس طرح سے کہ ذکر اللہ سے عقل میں نورانیت آ جاتی ہے اس نورانیت کی بدولت خطاء فی الاستدلال سے حفاظت رہتی ہے۔

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ

فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝۱۰﴾ (الجمعة)

اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ مشغولی معاشی کے وقت بھی ذکر سے غفلت نہ چاہئے نیز اس طرف بھی کہ ذکر سے معاش میں برکت بھی ہوتی ہے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ میں فلاح کی یہ تفسیر ہو سکتی ہے۔

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝۱۹﴾ (الحشر)

اس میں دلالت ہے کہ حقوق نفس ادا کرنے میں ذکر کو دخل ہے۔

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ

وَهُوَ شَهِيدٌ ۝۲۴﴾ (سورہ ق)

اس سے معلوم ہوا کہ امم سابقہ کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے میں بھی ذکر کو دخل ہے۔

﴿۳۰﴾ فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ؕ (النساء ۱۰۳)

اس میں اشارہ ہے کہ نماز ادا کر کے اپنے کو ذکر سے فارغ نہ سمجھیں بلکہ ذکر میں برابر مشغول رہیں۔

﴿۳۱﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَمُحْشَرَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿۳۲﴾ (طہ)

اس سے اعراض عن الذکر کا موجب خسران دارین ہونا ظاہر ہوتا ہے۔

﴿۳۲﴾ فَادْكُرُوا اللَّهَ (الاعراف ۷۴)

﴿۳۳﴾ وَإِذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ (الاعراف ۷۴)

﴿۳۴﴾ وَذَكِّرْهُمْ بِأَسْمِ اللَّهِ ط (ابراہیم ۵)

﴿۳۵﴾ وَإِذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ

أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ

مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۳۶﴾ (الانفال)

ان آیات میں نعمتِ دنیویہ یاد دلائی ہیں۔

﴿۳۶﴾ فَالْيَوْمَ نَنْسِفُهُمْ كَمَا نَسَوُا الْإِقَاءَ يَوْمَ هَذَا ط (الاعراف ۵۱)

اس میں یومِ قیامت کو کہ یومِ ثواب و عقاب ہے یاد دلا یا ہے۔

﴿۳۷﴾ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَمَّا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿۳۸﴾ (ص)

اس میں بھی یومِ حساب کے یاد نہ رکھنے پر وعید فرمائی ہے۔

﴿۳۸﴾ فَالْيَوْمَ نَنْسِفُهُمْ كَمَا نَسَوُا الْإِقَاءَ يَوْمَ هَذَا ط (الاعراف ۵۱)

اس میں یومِ اللقاء کو یاد دلا یا ہے۔ (مزید برآں) ذکر کی کوئی حد نہیں حالانکہ نماز

کے واسطے ایک حد ہے کہ اوقات مکروہ میں حرام ہے۔ روزہ کے واسطے حد ہے کہ ایام
 خمسہ میں حرام ہے۔ زکوٰۃ و صدقہ کے واسطے حد ہے کہ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ
 ظَهْرِ غُلِي (یعنی بہترین صدقہ وہ ہے جو غلی کے بعد ہو) حج کے واسطے حد ہے۔ مثلاً
 فرض ادا کرنے کے بعد ایسے شخص کے لئے حج نفل جائز نہیں جس کے اہل و عیال کے
 حقوق ضائع ہوں۔ مگر ذکر حقیقی کے لئے کوئی حد نہیں، چنانچہ حدیث میں ہے كَانَ
 يَذْكُرُ اللّٰهَ فِي كُلِّ اَحْيَانٍ کہ رسول کریم ﷺ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے
 اور اس کا غیر محدود ہونا یہاں تک ہے کہ بیت الخلاء میں زبان سے ذکر کرنا گویا ممنوع ہے
 کیوں کہ زبان بیت الخلاء میں ہے مگر دل سے اللہ کو یاد کرنا، کہ وہی ذکر حقیقی ہے۔ ممنوع
 نہیں کیوں کہ قلب بیت الخلاء میں نہیں اور یہاں سے صوفیہ کے اس قول کی ایک لطیف
 تائید ہوتی ہے کہ لطیفہ قلب جسم سے باہر ہے وہ دوسرے عالم میں ہے اسی واسطے پاخانہ
 میں ذکر قلبی ممنوع نہیں کیونکہ قلب یہاں نہیں ہے، اور اگر کوئی اس تحقیق کو نہ سمجھے یا نہ
 مانے تو وہ یوں کہے کہ قلب ذکر مثل تعویذ ملفوف کے ہے اور تعویذ ملفوف۔ پاخانہ میں
 لے جانا جائز ہے۔ اور گوزبان بھی ملفوف ہے۔ مگر زبان سے ذکر جہی ہو سکتا ہے جبکہ
 لبوں اور دانتوں کو حرکت ہو۔ اور جب لب و دندان کو حرکت ہوگی تو زبان مستور نہ رہے
 گی مکشوف ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص بدوں لب و دندان کی حرکت کے پاخانہ میں
 اس طرح ذکر لسانی کرے کہ زبان مکشوف نہ ہو تو یہ صورت جائز ہے۔ مگر وہ ذکر ہی
 نہیں۔ کیوں کہ ذکر و تلاوت کے لئے تصحیح حروف ضروری ہے۔ اور بعض کے نزدیک
 سماع صوت بھی لازم ہے اور اس کے لئے کشف لسان لازم ہے اور بغیر اس کے جو ذکر
 ہوگا۔ وہ حکماً ذکر ہے نہ حقیقتاً۔

طریق الی اللہ کا خلاصہ

خلاصہ طریق الی اللہ کا کل دو چیزیں ہیں۔ طاعت اور ذکر، معصیت سے طاعت فوت ہو جاتی ہے اور غفلت سے ذکر مختل ہو جاتا ہے۔ اسلئے اپنا اصلی کام طاعت و ذکر پر دوام رکھنے اور معصیت سے بچنے کو سمجھے (اور شریعت کے تمام احکام کو بجالائے) کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو احکام کے واسطے ہی سے ہوگی پس ذکر اللہ کے مختلف مراتب ہیں۔ اسی واسطے مشائخ نے ذکر میں تدریجی رفتار رکھی ہے۔ چنانچہ ہمارے مشائخ چشتیہؒ تو ذکر لسانی میں بھی تدریج اختیار کرتے ہیں کہ بارہ تسبیح میں اول لا الہ الا اللہ کی تعلیم ہے۔ یہ مبتدی کے لئے مناسب ہے کیوں کہ اس کے دل میں ابھی اغیار بھرے ہوئے ہیں تو اس کو چاہئے کہ ان کو ذہن میں پیش کر کے تیغ لاسے نفی کرے۔ جب ان کی نفی ہوگی اور دل اغیار سے خالی ہو گیا تو صرف ذکر اثبات الا اللہ بتلاتے ہیں۔ جس میں محض ذات حق پر توجہ ہے مگر اس میں بھی توجہ بواسطہ اسم کے ہے۔ اس لئے بعضے مشائخ اس کے بعد ذکر ہوہو کی تعلیم کرتے ہیں۔ جس میں ذات پر توجہ ہوتی ہے۔ اسم کا بھی واسطہ نہیں رہتا۔ (واللہ اعلم) (شریعت و طریقت: ۲۵۹ تا ۲۶۷)

⑤ الثِّقَّةُ بِاللّٰهِ تَعَالٰی كُنْزِي

اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا میرا خزانہ ہے

اس دار فانی میں اعتماد و بھروسہ سے باہم انسانی امور اور کام ہوتے ہیں اگر وثوق و اعتماد نہ ہو تو زندگی تلخ اور کرب و بے چینی کا شکار ہو جاتی ہے انسان انسان پر اعتماد کرتا ہے اور جانور بھی ہم جنس جانور پر اعتماد کرتا ہے۔ جنگل کے سبھی جانور پھاڑ کھانے والے جانور سے بھاگتے ہیں اور اعتماد نہیں کر سکتے۔ اور اگر کر لیں تو خود کی زندگی ان کی تباہ

و برباد ہو جاتی ہے اب تو انسان بھی درندگی اور معیار انسانیت سے نیچے آ گیا یہ ایک المیہ ہے، تاہم ابھی بھی اکثریت انسانوں کی انسانیت سے پُر امید اور اعتماد و بھروسہ رکھتی اور اعتماد کرتی ہے۔

رب العزت کی ہر صفات اور تمام کمالات جو اس نے اپنی ذات و صفات کے بارے میں انبیاء و مرسلین۔ اور آسمانی کتابوں اور اپنے کلام الہی میں اطلاع دی اور ہمیں آگاہ کیا ہے وہ سب کی سب حق اور سچ ہیں اور وہ تمام صفات بروز قیامت جزاء و سزاء کی شکل میں ظاہر ہوں گی اور بدرجہ اتم و اکمل، اہل ایمان پر خوب سے خوب تر بڑھ چڑھ کر فضل و نعم کے ساتھ ہوں گی اور غیروں کو عدل و انصاف کے ساتھ سزا ملے گی۔

ہمارا ایمان اور دین و اسلام اور شریعت ہمیں پر یقین اور پُر اعتماد بنانا چاہتی ہے کہ دیکھو حق تعالیٰ کے وعدوں کا یقین آنکھ سے دیکھی ہوئی چیزوں سے زیادہ رکھو۔ کان سے سنی ہوئی باتوں سے زیادہ وثوق رکھو۔ آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے اور کان غلط سن سکتا ہے۔ مگر حق تعالیٰ نے جو خبر غیب سے دی ہے وہ حرف بحرف صحیح و سچ ہی سچ ہیں۔ وہ خود حق ہے اور حق ہی کی خبر دیتے ہیں اور اُن کا ہر وعدہ ہر وعید، ہر اطلاع مبنی پر حق و صداقت ہے قرآن و حدیث نے جو حقیقت عالم غیب کی بتلائی اس پر اعتماد و یقین مومن کا خزانہ ہے اور پھر ذات باری تعالیٰ تو منبع و مبداء ہیں خزانہ کے تو ان کی ذات پر اعتماد کرنا ایسا خزانہ ہے جس میں تمام تر ہدایت و سعادت، رحمت و مغفرت اور دنیا و آخرت کی عافیت و راحت اور سکون و طمانیت کی ضمانت پوشیدہ ہے۔

اہل ایمان کو یہ نعمت جو ملی ہے کہ حق جل مجدہ کی ذات پر اعتماد و وثوق حاصل ہے یہی وہ مایہ ایمان اور جوہر ایقان ہے جو دنیاوی تمام کلفتوں اور صعوبتوں کو خوشیوں اور

خوبیوں کے عالم میں حق کے وعدوں پر اعتماد کے ساتھ ذوق و شوق سے بارگاہ بے نیاز کی جناب کی ملاقات پر آمادہ کرتی ہے اور منزل کو قریب کر دیتی ہے، اور آخرت کا سفر خوبی و خوشی کے ساتھ طے ہو جاتا ہے۔ اسی لئے وہاں عالم آخرت میں پہنچ کر سوال کریں گے: **فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ كُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟** تو وہ جن کو اللہ کے وعیدوں پر یقین و اعتماد نہ تھا جواب میں کہیں گے نعم۔ ہاں..... پھر انجام کی اطلاع دی گئی ہے۔ لہذا مومن کا خزانہ اللہ کے وعدوں پر یقین و اعتماد اور وثوق ہی تو ہے۔ کہ خواب گاہوں سے رات کی تاریکیوں میں نرم و گرم بسترے کو چھوڑ کر۔ آہ و بکاء گریہ درازی۔ قیام و قعود، رکوع و سجود، تفرغ و الحاح، دعاء و مناجات سے رب کو منانے میں تن کو کھپاتے ہیں۔ رب نے بھی کیا خوبصورت تعبیر میں ان کو تسلی و تشفی دی ہے۔

ترجمہ: ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو وہ آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرنے لگتے ہیں اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے، اور ان کے پہلو خواہ گاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو امید سے اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔

سو کسی شخص کو خبر نہیں جو جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لئے خزانہ غیب میں موجود ہے یہ ان کو ان کے اعمال کا صلہ ملا ہے۔ (سجدہ آیت۔ ۱۵، ۱۶، ۱۷)

حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے جنت میں وہ چیز چھپا رکھی ہے جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ کسی بشر کے دل میں گزری۔ اعتماد و یقین کی قوت ہی غیبی تمام وعدوں سے مومن کا مضبوط رشتہ جوڑتی ہے اور اعمالِ صالحہ اور طاعات و قربات کو سھل و آسان بناتی ہے بخاری شریف میں روایت ہے کہ حق تعالیٰ

اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی عظیم نعمت ہے کہ بندہ کا خزانہ اعتماد علی اللہ ہو، اعتماد وہی کر سکتا ہے اور کرتا ہے جس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے خوب مضبوط و مستحکم ہو، عبادت و اطاعت سے عبدیت و عبودیت کی راہ ہر لمحہ حضور حق کا حاضر باش ہو۔ حق تعالیٰ بندہ کے اچھے گمان و اعتماد کو وجود کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے۔ اگر خیر و بھلائی کی امید المعروف سے وابستہ کئے ہوئے ہے تو وہ جو **أَعَزُّ الْأَكْرَامِ** ہے۔ رحم و کرم کی شان کا اُس بندہ پر افاضہ کر دیتا ہے۔ **أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي يَوْنِي**، کا یہی مفہوم ہے۔ مسلم

اور دوسری حدیث کی کتابوں میں دو اشخاص کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے ایک عابد اور دوسرے گنہگار کا، عابد اپنے عبادت و اطاعت پر غن کرتا تھا اور گنہگار کا اعتماد و حسن ظن اللہ رحمٰن و رحیم پر تھا۔ ایک روز عابد نے غن میں آکر کہہ دیا۔ کہ اللہ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا۔ یہ بات اللہ رحمٰن و رحیم کو ناگوار و ناپسند آئی کہ اُس نے حق تعالیٰ کی قدرت میں دخیل بن کر ایسی بات کہی جو کسی غیر اللہ کو اس کا حق نہیں، عابد۔ جہنم رسید ہوا، اور گنہگار (سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو گناہ سے باز کیوں نہیں آتا تھا۔ تو اس نے جواب دیا، یا رحمٰن و رحیم میری نگاہ گناہ پر نہیں مجھے تو تیری رحمت و مغفرت پر اعتماد و حسن ظن اور کامل یقین تھا) بالآخر اللہ رحمٰن و رحیم نے اپنی رحمت سے مغفرت کر دی تفصیل۔ (حق جل مجدہ کی باتیں۔ رقم ۶۵۷/۴۸۱)

اور تجلیات قدسیہ حدیث ۲۷۸ دیکھیں۔ الاحادیث القدسیہ رقم الحدیث ۳۴/۳۵ دیکھیں۔ حاصل کلام یہ کہ مومن کو محض اللہ تعالیٰ پر ہی جملہ امور دنیا و آخرت میں اعتماد و وثوق رکھنا چاہیے۔ مناجات میں بھی ملتا ہے۔

حَتَّىٰ أَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَحَسَنَ ظَنِّي بِكَ سُبْحَانَ خَالِقِ النُّورِ۔

اور بھروسہ کروں تجھ پر تمام کاموں میں اور مانگتا ہوں نیک گمان کو تیرے ساتھ پاک
ہے پیدا کرنے والا نور کا۔ (الحزب الاعظم)

حزن میرا سا تھی ہے

⑥ وَالْحُزْنُ رَفِيقِي۔ اور حزن میرا سا تھی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا
يُنْفِقُونَ ⑨ (توبہ)

تو وہ اس حالت سے واپس چلے جاتے ہیں، کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے
ہیں اس غم میں کہ (افسوس) ان کو خرچ کرنے کو کچھ بھی میسر نہیں۔

شمال ترمذی میں خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صفت میں وارد ہے:

کان رسول اللہ (ﷺ) مُتَوَاصِلُ الْأَحْزَانِ۔
آپ ﷺ مسلسل غمگین رہتے تھے۔

دَائِمُ الْفِكْرِ۔ آپ ﷺ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔

لَيْسَ لَهُ رَاحَةٌ۔ کسی گھڑی آپ ﷺ کو چین نہیں آتا تھا۔ شمال حبیب ۷۸۔

حزن کی تعریف

الحزن: تَوَجُّعٌ لِّغَائِبٍ أَوْ تَأَسُّفٌ عَلَى مُمْتَنِعٍ تَوَجُّعٌ لِّغَائِبٍ۔ اِی
تَأَلُّمٌ لِّمَطْلُوبٍ غَائِبٍ عَنْهُ۔

غائب کے لئے رنجیدہ رہنا۔ یعنی اپنے مطلوب کے رنج والہ میں کھوجانا جو اس سے
اوجھل ہے۔

أَوْ تَأَسُّفٌ عَلَى مُمْتَنِعٍ۔ اِیْ عَلَى آيَامٍ غُمِرَہِ الَّتِي مَضَتْ بِلاَ عَمَلٍ
أَمْتَنِعَ رَذَهَا۔ (منازل السائرین ۹۲)

اور افسوس کرنا ممنوع پر۔ یعنی زندگی کے وہ ایام جو بلا عمل گزر چکے اس پر افسوس کرنا کہ اب وہ وقت واپس نہیں آ سکتا اس کو حزن و ملال کہا جاتا ہے۔

اہل جنت کو حزن و ملال نہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حزن دائمی ساتھی تھا اور اس کے اسباب خارجی تھے جو آپ کو بر بنائے رحمت تھے۔

خوف و خشیت اور وجل و رہبت اور حزن کی تعریف و فرق

قرآن و حدیث کی اصطلاح میں پانچ لفظ استعمال ہوئے ہیں اور محدثین نے ان کو بہت ہی باریک و لطیف فرق کے ساتھ بیان کیا ہے۔ علامہ ابن حجر پیشمیؒ نے شرح الشمائل میں لکھا کہ یہ چار لفظ قریب المعنی ہیں اور ان کے معانی آپس میں ملتے جلتے ہیں اور علماء نے بہت ہی باریک فرق بیان کیا ہے۔ اور حزن ایک دوسری چیز ہے۔

① خوف

میں عقوبت و سزا جان پر واقع ہونے کا خطرہ و امکان ہوتا ہے اور بندہ کے دل میں جس سے ڈر رہا ہے اس کی جانب سے دل میں ایک اضطراب و بے چینی کی کیفیت سما جاتی ہے۔ یہ بھی بعض نے کہا کہ خوف میں نقل و حرکت ہونے لگتی ہے۔ جیسے ایک آدمی اپنے دشمن کو دیکھ کر بھاگنے یا بچنے اور چھپنے کی تدبیر کرتا ہے اور ظاہری اور حسی طور پر محسوس ہو جاتا ہے کہ بندہ ڈر رہا ہے اس کو خوف کہتے ہیں۔

② خشیت

میں جو ڈر ہوتا ہے وہ سامنے والے کی عظمت و معرفت کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس میں دل کو سکون قرار کی کیفیت نصیب ہوتی ہے مومن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت انگ انگ میں پیوست ہے وہ دل سے ڈرتا ہے کہ میرا مالک و معبود۔ میرا مسجود مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور وہ دیدہ باطن میں رب العزت کی محبت کی پاسداری میں

ناراضگی سے بچنے کے لئے اغیار کی آمیزش سے ڈرتا ہے گناہ و معصیت سے بچتا ہے۔ جلوت کی حالت سے زیادہ خلوت و گوشہ نشینی میں غفلت سے ظاہر و باطن کو بچاتا ہے اس کا نام خشیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ط (فاطر: ۲۸)

اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عظمت کا) علم رکھتے ہیں۔ (یعنی اگر علم عظمت کا محض اعتقادی اور عقلی ہے تو یہ خشیت بھی اعتقادی عقلی رہے گی اور اگر علم عظمت درجہ حال تک پہنچ گیا ہے تو خشیت بھی درجہ حال کی ہوگی کہ اس کے خلاف سے طبعی نفرت و تکلیف ہونے لگے گی) نیز علم و معرفت کے بقدر ہیبت و خشیت باری تعالیٰ کا رسوخ و ملکہ پیدا ہوتا ہے۔

حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَنَا أَتَقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَشِيَةً۔

میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ

تعالیٰ کی خشیت اختیار کرنے والا ہوں۔

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی کس کو معرفت ہو سکتی ہے اس لئے آپ معرفت الہیہ کے ختم نبوت کے مقام پر تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ اور خشیت تمام امت کے متقیوں اور اہل خشیت کے مقام میں زیادہ تھی۔ بلکہ یوں کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ بروز قیامت امت کے تمام اہل تقویٰ اور اہل خشیت کا تقویٰ و خشیت بھی جمع کر دیا جائے تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تقویٰ و خشیت امت کے تقویٰ و خشیت پر غالب و اغلب ہوگا۔ اور ایک کو جو بحر بیکراں سے نسبت ہوتی ہے ایک امت کا ہوگا اور بحرنا پیدا کنار نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہوگا۔ اور میرا ایمان تو یہ ہے کہ

بروز محشر خاتم النبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تقویٰ اور خشیت تمام خلایق کے مقابلہ میں مقام خاتمیت پر ہوگا۔ صلوٰۃ و سلام ہو اس نبی پر جس پر اللہ تعالیٰ نے صلوٰۃ و سلام بھیجا۔

وجل کی تعریف و کیفیت

۳) **الْوَجَلُ:** گھبرانا۔ ڈرنا۔ خوف کھانا۔ **خَفَقَانَ الْقَلْبِ عِنْدَ ذِكْرِ مَنْ يَخَافُ سَطْوَتَهُ۔**

حق جل مجدہ کی سطوت و جبروت کا جب تذکرہ ہو تو دل کا دھڑکنا۔ رب العزت کی عظمت و محبت کی صہبت میں کانپ اٹھنا، جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے تو ان پر ایک عظمت و صہبت کی کیفیت چھا جاتی ہے اور لرزہ تاری ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے۔

۱) **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (انفال: ۲)**
ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب (ان کے سامنے) اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں۔

۲) **الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (الحج: ۳۵)**
وہ کہ جب نام لیجئے اللہ کا ڈر جائیں اُن کے دل۔ (شیخ الہند)

۳) **وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۝۴۰ (المومن)**

اور جو لوگ کہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور اُن کے دل ڈر رہے ہیں اس لئے کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ (شیخ الہند)

۴) یعنی وجل اس خوف اور ڈر کو کہتے ہیں جو دل میں سمایا ہو یا دل میں عظمت و محبت کی پاسداری میں بیٹھ جائے اور بندہ لاکھ چھپانا چاہے مگر وہ چھپ نہ سکے اور عبادت و اطاعت، حمد و ثناء، استغفار و انابت سے ظاہر ہو ہی جائے۔ ورنہ بندہ محض نام باری تعالیٰ سن کر کیوں ڈرے گا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل پر اللہ کے نام کی تجلی کا عکس پر چکا

ہے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت اور سطوت و ہیبت اپنا ایسا رنگ چڑھا چکی ہے کہ بندہ چاہ کر بھی چھپا نہیں سکتا اور اب قال سے حال کی طرف رواں دواں ہو چکا ہے۔ ہم نے اپنے بعض اکابر کو دیکھا ہے کہ اللہ کا مبارک نام آتے ہی جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، اور آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لئے ہم تو انکے پاس ہوتے مگر وہ کہیں اور ہوتے الغرض وجل میں خوف و ڈر کو بندہ چاہ کر بھی چھپا نہیں پاتا۔ اور ضبط نہ کر سکے، اور حق جل مجدہ کی جانب سے وارد پر قابو نہ پاسکے آثار سے نمایاں ہو جائے کہ بندہ کے دل پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خوف، محبت کی نمائندگی کر رہا ہے۔ (واللہ اعلم)

رہبت کی تعریف

④ وَالرَّهْبَةُ: الْإِمْعَانُ فِي الْهَرَبِ مِنَ الْمَكْرُوهِ

نا پسندیدہ و مکروہ سے بچنے کی تدبیر میں ہمہ تن کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا

وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ⑤ (الانبیاء)

اور وہ لوگ دوڑتے تھے بھلائیوں پر اور پکارتے تھے ہم کو توقع سے اور ڈر سے اور تھے

ہمارے آگے عاجز۔

يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا - وہ رغبت و خوف یعنی راحت اور تکلیف کی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنی عبادت و دعا کے وقت امید و بیم دونوں کے درمیان رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قبول و ثواب کی امید بھی رہتی ہے اور اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے خوف بھی۔

(قرطبی۔ معارف القرآن - ۶/۲۲۵)

ترمذی میں ایک حدیث آئی ہے: عنوان - بَابُ سَوَالِ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثًا فِي أُمَّتِهِ كَتَحْتَ كَهْ حَضْرٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَعْمَ بَنُو مَعَاوِيَةَ فِي دَوْنِ نَفْلِيں پڑھیں اور لمبی

دعا فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ نے ایک ایسی نماز پڑھی ہے جو آپ نہیں پڑھا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ رغبت و رہبت والی نماز ہے۔ یعنی اور نمازیں تو خالص اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتی ہیں جن سے مقصود بندگی کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا اقرار ہوتا ہے مگر میں نے یہ نماز رغبت و رہبت والی پڑھی ہے۔ میں نے اس نماز میں کچھ دعائیں مانگی ہیں یہ امید باندھ کر کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائیں، اور اس ڈر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہ فرمائیں۔ (اس طرح اس نماز میں رغبت و رہبت دونوں جمع ہو گئے)۔ الخ (حدیث نمبر: ۲۱۷۲)

حدیث کے الفاظ ہیں: اِنَّهَا صَلَاةٌ رَّغْبَةً وَرَهْبَةً

رغبت میں جس قدر شوق ہوتا ہے، رہبت میں اتنا ہی خوف ہوتا ہے۔

ایک لفظ ہیبت بھی بولا جاتا ہے۔ جس کی تعریف ہے تعظیم مقرون بالحب تو خوف عوام کیلئے ہے یا اس میں عموم ہے اور خشية علماء عارفین کیلئے ہے، اور الهيبة محبین کیلئے ہے، وَالْإِجْلَالُ مقربین کیلئے ہے، اور علم و معرفت کے بقدر انسان پر الْهَيْبَةُ اور الْخُشْيَةُ ہوتی ہے۔ (الفتوحات الربانیہ: ۳/۲۶۹)

حزن کیا ہے؟

حزن عربی کا لفظ ہے، جس کا ترجمہ غم، دکھ، افسوس، ملال، رنج یہ سب الفاظ حزن کے لئے بولے جاتے ہیں۔ عربی میں علامہ ہر وی نے جو لکھا ہے وہ تعریف بہت ہی پیاری ہے۔ حزن بندوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، حزن سے خالی اس زمین پر کوئی بھی فرد نہیں۔ خواہ وہ ملال و افسوس فانی کے فوت ہونے کا ہو یا حاصل نہ ہونے پر ہو۔

دنیاوی حزن و ملال آخرت کی کلید ہے

دنیا میں تو حزن ملال، اہل ایمان کو ہر لمحہ ہر آن ہر گھڑی لگا ہوا ہے کہ حق تعالیٰ کی

عبادت و اطاعت نہ ہو سکی، اگر ہوئی بھی تو عبادت کا حق اور معرفت و احسان سے نہ ہو سکی، بارگاہ رب العزت کے شایان شان نہ ہو سکی جب نبی خاتم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہی یہ فرما دیا کہ:

سُبْحَانَكَ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ وَمَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ
عِبَادَتِكَ۔ اَللّٰهُمَّ لَا اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اُنْثِيَتْ عَلٰى
نَفْسِكَ۔

اے اللہ تو پاک و بے نیاز ہے ہم آپ کو جو پہچاننے کا حق تھا نہ پہچان سکے اور جو آپ کی عبادت کا حق تھا ایسی عبادت نہ کر سکے۔ اے اللہ آپ کی تعریف و ثناء جو آپ نے خود اپنی ذات کے لئے کیا ہے ویسی ہم سے ادا نہ ہو سکی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جو صفت آئی ہے کہ طویل الاحزان۔ وہ اسی قسم کا حزن و ملال تھا۔ یا امت کا غم لاحق تھا۔ اعداء اسلام و اعداء رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی آقا کو مختلف طرح سے اذیت دیتے اور ستاتے؛ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ م (یسین: ۷۶)

اے محبوب ان کی بات سے آپ کا دل غم زدہ نہ ہوا۔

اہل جنت جب فضل باری سے جنت کے باغ و بہشت میں پہنچ جائیں گے تو بول پڑیں گے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ط (فاطر: ۳۴)

اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے (رنج و غم) دور کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے بھی خبر دی ہے کہ وہاں حزن و ملال نہ ہوگا۔

وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ - حزن دنیا میں ہے آخرت میں نہیں۔

اہل ایمان کو ہر وقت حزن و ملال ہے۔ کچھ اپنا، زیادہ اسلام اور مسلمانوں کا، بد دینی اور نت نئے شر و فساد کا۔ یہی ترقی کا سبب بن جاتا ہے اور ہر وقت امت کا غم اور ملت کا رنج تو سنت نبوی ہے۔ یہ کسی کسی کو ملتا ہے۔

علم میرا ہتھیار ہے

④ وَالْعِلْمُ سَلَاحٌ حَسْبُكَ - علم میرا ہتھیار ہے۔

حضرت خاتم النبیین ﷺ کے کمالات تو تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے بڑھ کر ہیں۔ اور تا قیامت رہیں گے، ان کو اپنوں کے سواء غیروں نے بھی تسلیم کئے ہیں اور کتابوں میں مکتوب و محفوظ ہیں۔ اُن کمالات میں جو سب سے روشن اور واضح کمال ہے وہ ہے آپ کا علم و دانش، اور عالم معاد کی تفصیلات سے انسانیت کو روشناس کرانا، اور روادی ظلمات سے نکال کر عالم آخرت کی تجلیات و انوارات سے سیراب کرنا، انسانیت اپنے معبود کی عبادت سے محرومیت کے سبب عقاب و عذاب کی مستحق بن چکی تھی۔ علام الغیوب حق جل مجدہ نے محض اپنے فضل و کرم سے خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو علوم کے خزانے عطاء کئے۔ اور نبوت و رسالت کیا ہے، وہ ایک ایسا علم ہے کہ فرش پر عرش سے علم کو اخذ کر کے مخلوقات کو رشد و ہدایت اور مرضیات باری تعالیٰ سے باخبر کرتا ہے، الہیات کی نشاندہی کرتا ہے انسانیت کے اعمال خیر و شر پر نزول رحمت و لعنت کی اطلاع سے امت کو خیر و بھلائی پر استقامت اور شر و برائی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ حق و باطل کے التباس و آمیزش سے امتیاز و افتراق کی نمایاں شان عطا کرتا ہے۔ ان تمام امور کی انجام دہی علم نبوت اور منصب رسالت و خاتمیت سے ہوتی ہے۔ اور علوم نبوت باطل و ناحق کا دفاع کرتی ہے اور الہیات و ربانیت کی حفاظت کرتی ہے۔ حلال و حرام کی تمیز،

پاک و ناپاک کا شعور، خبیث و طیب کا فرق۔ خاتم النبیین ﷺ کو علوم کا خزانہ ملا تھا اور اس خزانہ کی صداقت پر قرآن مجید کی ہر آیت شہادت ہے۔

کمالاتِ علومِ نبوت

حضرت خاتم النبیین ﷺ کے کمالاتِ علومِ نبوت حدِ شمار و بیان سے بھی ماوراء ہیں قرآن مجید کی ہر آیت اور زبانِ نبوت سے نکلی ہوئی ہر انمول باتیں علومِ ربانی کا انکشاف ہیں اور حقیقت و صداقت کی راہ سے رشد و ہدایت کی راہ گامزن کرنے والی ہیں۔ نبوت کا اسلحہ و ہتھیار تو علومِ ربانی ہیں کج فہم و کوتاہ عقل ضد و عناد کی روش اگر اختیار نہ کرتے تو نورِ نبوت کا فیض اتنا عام و تمام ہے کہ کوئی محروم نہ رہ سکے، نورِ نبوت پر ایمان نہ لانے والے بھی علومِ نبوت کا انکار نہ کر سکے۔ آئندہ اوراق میں آپ اس کی چند مثالیں غور سے پڑھ لیں۔ حق تعالیٰ ہمارے قلوب کو علومِ نبوت، نورِ نبوت کے فیض سے فیضیاب فرمائے اور دنیا و آخرت کی ہر سعادت سے نوازے۔ آمین

صحابہ کرام کے مختلف سوالات کا جواب مرحمت فرمانا

۹ ۸ ۶ ۱- أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى لَهُمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ قَبْلَهَا أُمُورًا عَظِيمًا ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْنِي عَنْهُ فَوَلَّى اللَّهُ لَا تَسْأَلُونَنِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَكَثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ أَبِي
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ فَلَمَّا اكْتَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي بَرَكَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ
رَبَّائِ بِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ عُرِضْتُ عَلَى
الْجَنَّةِ وَالنَّارِ أَنْفَافِي عَرَضَ هَذَا الْحَائِطُ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ
وَالشَّرِّ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَبَةَ
قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ لَعَبْدُ اللَّهِ حُذَافَةُ مَا سَمِعْتُ بِإِبْنِ
قُطُوعٍ مِّنْكَ أَلَمْتُ أَنْ نَكُونَ أُمَّكَ قَدْ قَارَفَتْ بَعْضَ مَا تُقَارِفُ
نِسَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَقْضَحُهَا عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
حُذَافَةَ وَاللَّهِ لَوْ الْحَقْنِي بِعَبْدٍ أَسْوَدَ لَدَلَّ حَقُّهُ.

(رواہ مسلم فی باب توقیرہ ﷺ و البخاری فی کتاب الاعتصام)

۱۶۸۹- انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ آفتاب
ڈھلنے کے بعد باہر تشریف لائے، لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی جب سلام پھیر کر نماز سے
فارغ ہو چکے تو منبر پر کھڑے ہوئے، اور قیامت کا ذکر چھیڑا، اور اسی ضمن میں بیان
فرمایا کہ قیامت سے پہلے بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے، پھر فرمایا جو شخص کسی
چیز کے متعلق دریافت کرنا چاہتا ہے، وہ مجھ سے دریافت کرے، اللہ کی قسم تم جو بھی مجھ
سے سوال کرو گے میں تم کو اس کا جواب دوں گا، مگر اس وقت تک جب تک میں اس جگہ
موجود ہوں، حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے جب آنحضرت ﷺ سے یہ سنا
تو بہت روئے اور رسول اللہ ﷺ بار بار یہ جملہ فرما رہے تھے، تم پوچھو، آخر عبد اللہؓ

بن حذافہ کھڑے ہوئے اور انھوں نے پوچھا فرمائیے، یا رسول اللہ! میرا باپ کون ہے۔ جواب میں فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے، جب اس کے بعد بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے تم مجھ سے پوچھو تو حضرت عمرؓ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ہم راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار ہے اسلام ہمارا دین ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں۔

راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے جب کہ آپ نے حضرت عمرؓ کے یہ کلمات سنے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمدؐ کی جان ہے ابھی مجھ پر جنت و دوزخ دونوں اس دیوار کی طرف پیش کئے گئے میں نے آج بھلائی اور برائی کا جو منظر دیکھا ہے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ نے مجھ سے بتایا، انھوں نے کہا کہ عبد اللہ بن حذافہ کی والدہ نے عبد اللہ بن حذافہ سے کہا تجھ جیسی نافرمان اولاد میں نے کبھی نہیں دیکھی، تیرے پاس اس کی کیا ضمانت تھی کہ تیری ماں نے زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح نازیبا حرکت نہ کی ہوگی، اگر ایسا ہوا ہوتا تو تم اس کو تمام لوگوں کے سامنے رسوا کئے ہوتے عبد اللہؓ بن حذافہ نے کہا اللہ کی قسم اگر آپ مجھ کو کسی حبشی غلام کی اولاد قرار دیتے، تو بلاشبہ میں اپنے کو اُسی کے ساتھ منسوب کرتا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود کے سوالات اور آپ کا جواب دینا

- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَضَرْتُ عَصَابَةَ مِنَ الْيَهُودِ يَوْمًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنَا عَنْ خَلَالٍ نَسْأَلُكَ عَنْهَا لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا نَبِيٌّ فَقَالَ سَلُونِي مِمَّا شِئْتُمْ وَلَكِنْ اجْعَلُوا لِي ذِمَّةَ اللَّهِ وَمَا أَخَذَ يَعْقُوبُ عَلَى بَنِيهِ إِنْ أَنَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْءٍ تَعْرِفُونَهُ صِدْقًا لَتَأْتَا بَعْضُكُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ قَالُوا لَكَ ذَلِكَ قَالَ فَسَلُونِي مِمَّا شِئْتُمْ قَالُوا أَخْبِرْنَا عَنْ أَرْبَعٍ خِلَالٍ أَخْبَرْنَا عَنْ

الطَّعَامِ الَّذِي حَرَّمَ إِسْرَائِيلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ
وَأَخْبِرْنَا عَنْ مَاءِ الرَّجُلِ كَيْفَ يَكُونُ الذَّكَرُ مِنْهُ حَتَّى يَكُونَ ذَكَرًا
وَكَيفَ يَكُونُ أُنْثَى حَتَّى يَكُونُ أُنْثَى وَأَخْبِرْنَا كَيْفَ هَذَا النَّبِيُّ
الْأُمِّيُّ فِي التَّوْرَاتِ وَمَنْ وَلِيَّهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ قَالَ فَعَلَيْكُمْ عَهْدُ اللَّهِ
وَمِيثَاقُهُ لَيْسَ أَنَا حَدَّثْتُكُمْ لَتَتَابِعُونَنِي فَأَعْطُوهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ
وَمِيثَاقٍ قَالَ أَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاتَ عَلَى مُوسَى هَلْ
تَعْلَمُونَ أَنَّ إِسْرَائِيلَ مَرِضٌ مَرَضًا شَدِيدًا طَالَ سَقْبُهُ فِيهِ فَنَذَرَ لِلَّهِ
نَذْرًا لِأَنَّ شِفَاءَ اللَّهِ مِنْ سَقَمِهِ لِيَحْرَمَنَّ أَحَبَّ الشَّرَابِ وَأَحَبَّ
الطَّعَامِ إِلَيْهِ وَكَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ الْبَانُ الْإِبِلُ وَأَحَبُّ الطَّعَامِ
إِلَيْهِ لَحُومُ الْإِبِلِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَشْهَدُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ فَاَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاتَ - عَلَى مُوسَى هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ
غَلِيظٌ أَبْيَضٌ وَأَنَّ مَاءَ الْمَرْأَةِ رَفِيقٌ أَصْفَرُ فَأَيُّهُمَا عَلَا كَانَ الْوَلَدُ
وَالشَّبَّاهُ لَهُ بِإِذْنِ اللَّهِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَشْهَدُ قَالَ
أَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَنْزَلَ التَّوْرَاتَ عَلَى مُوسَى هَلْ
تَعْلَمُونَ أَنَّ هَذَا النَّبِيَّ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ
اللَّهُمَّ أَشْهَدُ قَالُوا أَنْتَ الْآنَ حَدَّثْنَا مَنْ وَلِيَّتِكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
فَعِنْدَهَا نَجَامُكَ أَوْ نَقَارُكَ قَالَ وَلِيَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَمْ
يَبْعَثِ اللَّهُ نَبِيًّا قَطُّ إِلَّا وَهُوَ وَلِيُّهُ قَالُوا فَعِنْدَهَا نَقَارُكَ وَلَوْ كَانَ
غَيْرُهُ لَا تَبْعَنَّاكَ وَصَدَقْنَاكَ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُصَدِّقُوا بِهِ قَالُوا
إِنَّهُ عَدُوْنَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا

لَجَبْرِئِلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَى قَوْلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ (ابوداؤد طیالسی)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں ایک دن یہودی ایک جماعت حاضر ہوئی انھوں نے کہا یا رسول اللہ! ہم آپ سے چند باتیں پوچھتے ہیں ان کو آپ ﷺ ہم سے بیان فرمادیتے کیوں کہ ان باتوں کا جواب صرف نبی ہی جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم جن چیزوں کے متعلق چاہو، مجھ سے سوال کرو۔ لیکن تم اس کا عہد کرو کہ اگر میں تم کو ایسا جواب دیدوں جس کی صداقت تم کو بھی تسلیم ہو تو تم اسلام قبول کر لو گے، اور اس بات کا بھی عہد کرو جس کا عہد یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے لیا تھا یعنی یہ کہ تم اللہ کی عبادت میں کسی کو ساجھی نہ گردانو گے۔ ان لوگوں نے کہا اس کا آپ ﷺ سے عہد ہے۔

اب آپ نے فرمایا جو چاہو پوچھو انھوں نے کہا چار باتوں کا جواب دیجئے پہلی یہ کہ وہ کھانا کیا تھا، جس کو توریت کے نزول سے پہلے اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا؟ دوسرے یہ بتائیے کہ مرد کی منی سے جب لڑکا بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے، اور لڑکی بنتی ہے تو کیسے بنتی ہے؟ تیسرے یہ بیان فرمائے کہ تورات میں اس نبی کی علامت کیا بیان کی گئی ہے؟ چوتھے یہ کہ فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ آپ ﷺ کا ولی بنا تھا؟

آپ ﷺ نے فرمایا تم اپنے اوپر اللہ کا یہ عہد لازم کر لو کہ اگر میں نے ان کا جواب دے دیا تو تم لوگ اسلام کے باب میں میری پیروی کرو گے، اس پر انھوں نے وعدے کئے؛ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ میں تم کو اس اللہ پاک کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی، کیا تم جانتے ہو کہ اسرائیل جب سخت بیمار ہوئے اور ان کی بیماری نے طول کھینچی تو انھوں نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی تو وہ اپنے اوپر کھانے پینے کی اس چیز کو حرام کر لیں گے جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگی، پینے کی چیزوں میں ان کو سب سے زیادہ پسند اونٹ کا دودھ تھا، اور کھانے میں اونٹ کا گوشت (بعد صحت انھوں نے ایسا ہی کیا) یہ جواب سن کر یہود نے کہا اے اللہ بے شک یہی بات ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہ، پھر آپ ﷺ نے فرمایا

میں تم کو اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ مرد کی منی گاڑھی سفید ہوتی ہے اور عورت کی منی زرد پتلی، ان میں جو غالب ہوتی ہے، بچہ اللہ کے حکم سے اسی کے مشابہ ہوتا ہے، یہ سن کر یہود بول اٹھے، اے اللہ بات بے شک یہی ہے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہ، آپ ﷺ نے فرمایا میں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اور جس نے تورات اتاری، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اس نبی کی آنکھیں سوتی ہیں اور اس کا دل بیدار رہتا ہے، انھوں نے کہا بے شک یہی بات ہے، آپ ﷺ نے فرمایا اے اللہ! تو گواہ رہ، یہود نے کہا اب آپ یہ بیان فرمائیں کہ فرشتوں میں سے کون فرشتہ آپ ﷺ کا رفیقِ کار ہے؟ اس کے بعد یا تو ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے یا آپ سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا آخری سوال ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا میرے ولی اور رفیقِ کار جبریل علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کبھی کسی نبی کو بھیجا یہی اس کے ولی اور رفیق ہوئے، یہود نے کہا بس اسی بات پر ہم آپ سے جدا ہوتے ہیں، اگر ان کے سوا کوئی اور فرشتہ آپ کا رفیق ہوتا تو بلاشبہ ہم آپ کی پیروی کر لیتے، اور آپ کی تصدیق کرتے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ان کی تصدیق کرنے سے تم کو کیا چیز روکتی ہے؟ انھوں نے کہا فرشتوں میں یہ ہمارے دشمن ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَبْرِئِلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۹۴﴾

(سورۃ البقرہ)، (ابوداؤد طیالسی)

فائدہ: اس حدیث میں ان سوالات کے جوابات ہیں جو یہود کی طرف سے کئے گئے ہیں جوابات میں کوئی گنجلک نہیں ہے نہ کوئی رورعایت ہے۔ بے کم و کاست جو کچھ صحیح جواب ہے، آپ ﷺ نے بیان فرما دیا ہے اور ان یہود نے سب کی خود تصدیق کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے سوالات کے جوابات مرحمت فرمائے ہیں وہ بالکل

درست اور صحیح ہیں، بات جہاں آکر یہود کے خلاف ہوتی ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، انھوں نے یہاں پہنچ کر اپنی دشمنی کا اظہار کیا، کہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق بات کے سلسلے میں یہود سے کوئی ایسی بات پسند نہیں فرمائی جس سے وہ محسوس کریں کہ حق گوئی اور حق پر جمے رہنے میں ہماری رعایت کی گئی۔ اللہ کے دوست و دشمن میں میل ملاپ کی کوئی بات تک زبان پر لانا گوارا نہ ہوئی۔ (رواہ ابوداؤد الطیالسی)

رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود کا روح کے متعلق سوال اور اس کا جواب

- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ حَرْثٍ أَوْ خَرْبِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ فَمَرَرْنَا عَلَى نَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُّوهُ عَنِ الرُّوحِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَسْأَلُوهُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ وَلَنْ سَأَلْنَاهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقَالَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ (بخاری)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے بعض کھیت یا ویرانے میں چل رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک شاخ پر سہارا دے کر کھڑے ہوئے تھے، اتنے میں ہم یہود کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے، ان میں سے بعض نے اپنے بعض سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق سوال کرو، بعض نے کہا مت پوچھو کہیں ایسا نہ کہ اس کی وجہ سے ایسی بات پیدا ہو جائے جس کو تم ناگوار سمجھو بعض نے کہا کہ ہم ضرور پوچھیں گے، چنانچہ ان میں سے

ایک شخص کھڑا ہوا، اور اس نے کہا کہ اے ابوالقاسم! (صلی اللہ علیہ وسلم) روح کیا ہے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، مجھے معلوم ہو گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوگی، پھر ان کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ يَهْدِيهِ اللَّهُ فِي رُوحِهِ مِمَّا يَشَاءُ، روح اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے اور جو کچھ ان کو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ (بخاری)

علمائے یہود سے معلوم کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

اہل مکہ کا سوال کرنا اور جواب پانا

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثْتُ قُرَيْشُ النَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ إِلَى أَحْبَارِ يَهُودَ بِالْمَدِينَةِ فَقَالُوا لَهُمْ أَسْأَلُوكُمْ عَنْ مُحَمَّدٍ (ﷺ) وَصِفُوا لَهُمْ صِفَتَهُ وَأَخْبِرُواهُمْ بِقَوْلِهِ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ الْأَوَّلِ وَعِنْدَهُمْ عِلْمُ مَا لَيْسَ عِنْدَنَا مِنْ عِلْمِ الْأَنْبِيَاءِ فَخَرَجَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَأَلُوا أَحْبَارَ يَهُودَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوصفوا لهم أمره وبعض قولهِ وقالوا إِنَّكُمْ أَهْلُ التَّوْرَةِ وَقَدْ جِئْنَاكُمْ لِتُخْبِرُونَا عَنْ صَاحِبِنَا هَذَا قَالَ فَقَالَتْ لَهُمْ أَحْبَارُ يَهُودَ سَلُّوهُ عَنْ ثَلَاثٍ فَأَمْرُكُمْ بِهِنَّ فَإِنْ أَخْبَرْتُمْ بِهِنَّ فَهُوَ نَبِيُّ مُرْسَلٍ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَالْزَجْلُ مُتَقَوِّلٌ فَرَوَّافِيهِ رَأَيْكُمْ سَلُّوهُ عَنْ فِتْنَةٍ ذَهَبُوا فِي الدَّهْرِ الْأَوَّلِ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ لَهُمْ حَدِيثٌ عَجِيبٌ وَسَلُّوهُ عَنْ رَجُلٍ طَوَّافٍ بَلَغَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا مَا كَانَ نَبَأَهُ وَسَلُّوهُ عَنِ الرُّوحِ مَا هُوَ فَإِنْ أَخْبَرْتُمْ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ نَبِيٌّ فَاتَّبِعُوهُ وَإِنْ هُوَ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ رَجُلٌ

مُتَقَوِّلٌ فَاصْنَعُوا فِيْ أَمْرِ مَا بَدَأَ لَكُمْ فَاقْبَلِ النَّصْرَ وَعُقْبَهُ حَتَّى قَدْ
 مَا مَكَّةَ عَلَى قُرَيْشٍ فَقَالَا يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَدْ جِئْنَاكُمْ بِفَضْلِ مَا
 بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ (ﷺ) قَدْ أَمَرْنَا أَحْبَابَ يَهُودَ أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ
 أُمُورٍ فَأَخْبَرُواهُمْ بِهَا فَجَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ
 خَبِّرُونَا فَنَسَاءَ لَوْ هُمْ عَمَّا مَرَوْهُمْ بِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرْكُمْ وَجَاءَ جَبْرِئِيلُ مِنَ اللَّهِ بِشُورَةِ الْكَهْفِ فِيهَا
 خَبْرٌ فَاسْأَلُوهُ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْفِتْنَةِ وَالرَّجُلِ الطَّوَّافِ وَقَوْلِ اللَّهِ
 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ... الخ۔ (ذکر بہ محمد بن اسحق کما فی الجواب

الصحيح - ترجمان السنہ ج ۴ ص ۸۱ و ۸۲)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ بیان کرتے ہیں، کہ قریش نے نضر بن الحارث اور عقبہ بن
 ابومعیط کو مدینہ منورہ یہودی علماء کے پاس بھیجا اور کہا کہ ان علماء سے محمد (ﷺ)
 کے بارے میں پوچھو، اور ان سے ان کا حال بتاؤ اور ان کو یہ بھی بتاؤ کہ وہ ہم کو قرآن
 سناتے ہیں، اس لئے وہ لوگ پہلی کتابوں کے جاننے والے ہیں اور ان کو انبیاء علیہم
 السلام کے متعلق جو علم حاصل ہے وہ ہمیں حاصل نہیں، چنانچہ وہ دونوں چل کر مدینہ
 منورہ آئے اور انھوں نے رسول اللہ ﷺ کے باب میں علماء یہود سے پوچھا، ان
 علماء یہود سے انھوں نے آپ ﷺ کے حالات بھی بتائے اور آپ ﷺ کے بعض
 اقوال بھی نقل کئے انھوں نے علماء یہود سے پوچھا، ان علماء یہود سے انھوں نے
 آپ ﷺ کے حالات بھی بتائے اور آپ ﷺ کے بعض اقوال بھی نقل کئے
 انھوں نے علماء یہود سے کہا کہ آپ حضرات تورات کے عالم ہیں، ہم اسی واسطے آپ
 کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ہم سے ہمارے اس ہم وطن کے متعلق بیان
 کریں علماء یہود نے ان سے کہا کہ تم جا کر (محمد ﷺ سے) تین باتیں پوچھو، اگر وہ
 یہ باتیں بتادیں تو بے شک وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور اگر نہ بتائیں تو سمجھنا کوئی

افتر پرداز آدمی ہے۔ پھر جو سلوک تم مناسب سمجھنا کرنا۔

① ان جوانوں کے بارے میں پوچھنا جو پہلے زمانہ میں اپنے شہر سے باہر چلے گئے تھے، کہ ان کا معاملہ کیا ہے؟ کیوں کہ ان کا قصہ عجیب قصہ ہے۔

② اور پھر تم اس آدمی کے متعلق سوال کرنا جس نے زمین کے مشرق و مغرب حصہ کی سیاحت کی تھی، کہ ان کا واقعہ کیا ہے۔

③ تیسرا سوال روح کے متعلق کرنا کہ وہ کیا ہے اگر وہ ان چیزوں کے متعلق بتا دیں تو بلاشبہ وہ نبی ہیں، ان کی پیروی کرنا اور اگر وہ یہ نہ بتا سکیں تو سمجھ لینا کہ وہ ایک بات بتانے والے آدمی ہیں، پھر ان کے ساتھ جو سلوک چاہنا کرنا، نضر اور عقبہ علماء یہودی کی یہ باتیں سن کر مکہ مکرمہ واپس ہوئے اور یہاں پہنچ کر کہا، اے قریش! ہم تمہارے پاس ایک فیصلہ کن بات لے کر واپس ہوئے ہیں، جو تمہارے اور ﷺ کے درمیان ہے علماء یہود نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آنحضرت ﷺ سے چند باتیں پوچھیں پھر انھوں نے اس کی تفصیل بیان کی چنانچہ وہ سب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا محمد ﷺ! ہمیں آپ ان باتوں کے متعلق بتائیں، پھر انھوں نے آنحضرت ﷺ سے وہ سوالات کئے جن کا علماء یہود نے ان کو حکم دیا تھا، ان سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں انکا جواب دے رہا ہوں، اور اتنے میں جبرئیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ کہف لے کر نازل ہوئے جس میں ان جوانوں کا اور اس سیاح کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور یہ آیت بھی نازل ہوئی:

”يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ“ الخ

(الجواب الصحيح ترجمان السنن ج ۴ ص ۸۱ و ۸۷)

فائدہ: قریش کے سنجیدہ افراد نے آنحضرت ﷺ کی صداقت معلوم کرنے کے لئے باضابطہ علماء و یہود کے پاس اپنے نمائندے بھیجے کہ وہ جا کر ان سے نبوت کی علامت پر گفتگو کریں جن سے خود اپنی تشفی ہو سکے اور کوئی ذہنی خلفشار باقی نہ رہنے پائے، چنانچہ وہ آکر اپنے بیاں میں کہتے ہیں کہ ہم فیصلہ کن باتیں لے کر آئے ہیں، اور

پھر وہ خدمت نبوی میں ان سوالات کو لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور سوال کرتے ہیں، جواب میں وحی کا نزول ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جوابات بیان کرتے ہیں اور وہ اس سے مطمئن ہو کر واپس ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلام کی سرعت اشاعت میں ان چیزوں کو بڑا دخل ہے۔ سمجھدار طبقہ جن میں ضد نہیں تھی ان کے دلوں میں یہ بات پہلے جاگزیں ہو چکی تھی کہ یہ سچے نبی ہیں، کیوں کہ وہ ہر پہلو سے جانچ چکے تھے دیکھ چکے تھے اور اطمینان حاصل کر چکے تھے۔

علم نبوت کے ہتھیار نے حق و باطل کے اشتباہ کو ختم کر دیا

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُكُّثُ
أَبُو الدَّجَالِ ثَلَاثِينَ عَامًا لَا يُؤَلِّدُ لَهُمَا وَلَدٌ ثُمَّ يُؤَلِّدُ لَهُمَا غُلَامًا عَوُزُ
أَضْرُسٍ وَأَقْلَهُ مُنْفَعَةٌ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ ثُمَّ نَعَتْ لِنَارِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَوَيْهِ فَقَالَ أَبُوهُ طَوَالَ ضَرْبِ اللَّحْمِ كَانَ
أَنفَهُ مَنقَارًا وَأُمُّهُ امْرَأَةً فَرَضَا حَيَّةً طَوِيلَةً الشَّدْيِينَ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ
فَسَمِعْنَا بِمَوْلُودٍ فِي الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ فَذَهَبْتُ أَنَا وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ
حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبَوَيْهِ فَإِذَا نَعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِيهِمَا فَقُلْنَا هَلْ لَكُمَا وَلَدٌ فَقَالَ مَكْنُثَانِ ثَلَاثِينَ عَامًا لَا يُؤَلِّدُ لَنَا وَلَدٌ ثُمَّ
وُلِدَ لَنَا غُلَامٌ عَوُزُ أَضْرُسٍ وَأَقْلَهُ مُنْفَعَةٌ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ
فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمَا فَإِذَا هُوَ مُتَجِدِّلٌ فِي الشَّمْسِ فِي قَطِيفَةٍ وَلَهُ
هَمَّهُمَةٌ فَكَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالَ مَا قُلْتُمَا؟ قُلْنَا وَهَلْ سَمِعْتُمَا
قُلْنَا قَالَ نَعَمْ تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي۔ (رواه الترمذی)

ابن صیاد کا نام اس کا اور اس کے باپ کا حلیہ اور اس کی عجیب و غریب صفات کا بیان

ابو بکرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے باپ کے گھر تیس سال تک کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا، پھر ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی ایک آنکھ خراب، ایک دانت باہر نکلا ہوا ہوگا وہ بالکل نکمّا ہوگا، سوتے میں اگرچہ اس کی آنکھیں بند ہوں گی مگر اس کا دل ہوشیار رہے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ماں باپ کا نقشہ بیان فرمایا کہ اس کا باپ لانا، چھری بے جسم والا، چونچ کی طرح اس کی ناک ہوگی۔ اس کی ماں کے دونوں پستان بڑے بڑے لٹکے ہوئے ہوں گے۔

ابو بکرہؓ کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ میں یہود کے گھر اسی قسم کے ایک لڑکے کی پیدائش سنی تو میں اور زبیر بن عوام اس کے دیکھنے کے لئے گئے۔ جب اس کے ماں باپ کے پاس پہنچے دیکھا تو وہ ٹھیک اسی صورت کے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیان فرمائی تھی ہم نے پوچھا تمہارے کوئی بچہ ہے؟ انہوں نے کہا تیس سال تک تو ہمارے کوئی بچہ نہیں تھا اس کے بعد اب ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جس کی ایک آنکھ خراب ہے اس کا ایک دانت باہر نکلا ہوا ہے وہ بالکل نکمّا ہے۔ اس کی آنکھیں سوتی ہیں مگر اس کا دل خبردار رہتا ہے، ہم جوان کے گھر سے باہر نکلے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دھوپ میں اپنی چادر میں لپیٹا ہوا کچھ گنگنا رہا ہے اس نے اپنا سر کھول کر کہا تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہم نے کہا کیا تُو نے ہماری باتیں سن لیں وہ بولا ہاں میری آنکھیں ہی سوتی ہیں ورنہ میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ (ترمذی شریف)

جزری کہتے ہیں کہ روایات مذکورہ میں لفظ اُضرس کا تب کی تصحیف ہے اصل میں اُضَرّ شئی ہے جیسا کہ ترمذی کی روایت میں موجود ہے اس بنا پر اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ

سرتاپا مضرت ہی مضرت اور نقصان ہی نقصان ہے۔ احقر کا خیال ہے کہ ضرس لغت میں اگرچہ ڈاڑھ کو کہتے ہیں مگر توسعا اس سے کیلہ یعنی کنارے کا لمبا نوکیلا دانت مراد ہو سکتا ہے اور اضرس کا ترجمہ لمبے کیلے والا ہو سکتا ہے جیسا کہ آئندہ روایت میں لفظ ”طالعة نابہ“ موجود ہے اس کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ اس کا ایک کیلہ باہر کی جانب نکلا ہوا ہوگا اس بنا پر تصحیف کہنے کی ضرورت نہ ہوگی۔

ابن صیاد کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ ”تنام عینا“ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ دل کی بیداری محمود صفت بھی ہے اور مذموم بھی۔ جس کا علاقہ عالم ملکوت سے قائم ہوتا ہے وہ تو اس بیداری کی وجہ سے عالم علوی یعنی عالم ملکوت سے وابستہ رہتا ہے اور جس کا علاقہ شیاطین اور جنوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ عالم سفلی یعنی عالم شیاطین سے وابستہ رہتا ہے اور اس طرح مرکز ہدایت اور مرکز ضلالت دونوں کو اپنے اپنے عالموں سے مدد پہنچتی رہتی ہے۔

كُلًّا نُمِذُّهُوَلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ
مُحَدُوْرًا۔

روایت مذکورہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال اور اس کے ماں باپ کا نقشہ اور حلیہ بھی بیان فرمادیا تھا اور چونکہ وہ ابن صیاد اور اس کے ماں باپ میں بھی موجود تھا، اسلئے ابن صیاد کا معاملہ شروع میں باعثِ تحیر بن گیا تھا کہ کہیں وہی دجال تو نہیں کیوں کہ جلد اول کی ختم نبوت کی بحث میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے دجال اکبر کے علاوہ تیس سے ستر دجالوں تک کی اور خبر دی ہے جو اسی امت میں پیدا ہوں گے اور دعوئے نبوت کریں گے بہر حال چونکہ اس بچہ میں دجال کا اور اس کے ماں

باپ میں دجال کے ماں باپ کا اکثر نقشہ موجود تھا اسلئے اسکے دجال ہونے میں خائف
 قلوب کو تردد پیدا ہو جانا ایک بالکل فطری اور معقول بات تھی۔ (ترجمان السنہ۔ ۴/ ۴۱۳)
ابن صیاد کے سلسلہ میں علم نبوت کا الہی و ربانی ہتھیار

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَقِيَهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَعْنِي ابْنَ صَيَّادٍ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ
 فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ
 فَقَالَ هُوَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ مَاذَا تَرَى قَالَ أَرَى عَرْشًا
 عَلَى الْمَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى عَرْشَ
 إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ قَالَ وَمَا تَرَى قَالَ أَرَى صَادِقَيْنِ وَكَاذِبًا
 أَوْ كَاذِبَيْنِ وَصَادِقًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِسْ
 عَلَيْهِ فَذَعُوهُ۔ (رواہ مسلم)

ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ اور ابوبکرؓ و عمرؓ کا اور ابن صیاد کا
 مدینہ کے کسی راستے میں کہیں آ مناسا منا ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ نے ابن صیاد سے
 فرمایا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں یقینی اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس پر وہ بد بخت
 بولا: اچھا کیا آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کا یہ جملہ سن کر
 آپ نے فرمایا: میں تو اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشتوں پر اور سب رسولوں پر ایمان لا چکا۔
 (اس کے بعد آپ نے اس سے پوچھا) بھلا تجھے نظر کیا آتا ہے؟ وہ بولا مجھ کو پانی پر
 عرش (ایک تخت) نظر آتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ تو عرش ابلیس ہے جو تجھ کو
 سمندر پر نظر آتا ہے۔ اچھا تجھ کو اور کیا نظر آتا ہے؟ وہ بولا میرے پاس دو سچے ایک
 جھوٹا، یا دو جھوٹے تو ایک سچا شخص نظر آتا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا چھوڑ دو اس کو خود

ہی اپنی حقیقت کا پتہ نہیں۔ (مسلم)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سب سے پہلے اس سے اپنی رسالت کے متعلق سوال کیا کہ مقبول یا مردود ہونے کا سب سے پہلا معیار یہی ہے مگر اس نے شروع ہی سے نامعقول بات شروع کی اور اپنے متعلق آپ سے یہی سوال گیا اس پر آپ کا جواب کتنا بلیغ تھا کہ آپ نے کسی بے اصل بات کو قابل تردید بھی نہیں سمجھا کیوں کہ تردید بھی اسی بات کی کی جاتی ہے۔ جس کا کوئی امکان بھی ہو لہذا آپ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان کا اظہار کر کے اس کو صحیح جواب بھی دے دیا اور خاص اس کے سوال کے جواب میں اعراض بھی کر لیا۔ اس کے بعد جب آپ نے مزید تحقیق فرمائی تو اس نے ایک عرش دیکھنا بتایا۔ آپ نے وضاحت فرمادی کہ وہ تو عرش شیطان ہے اس نے بھی اپنے اعوان و انصار کے لئے ایک عرش بچھا رکھا ہے۔

اس کے بعد جب آپ نے اس کے پاس خبریں لانے والے کے متعلق سوال کیا تو بات بالکل صاف ہو گئی کیوں کہ نبی کو خبر دینے والے میں کاذب ہونے کا احتمال ہی نہیں ہوتا وہ صادق ہی صادق ہوتا ہے جس کو دو سچی اور ایک جھوٹی یا اس کے برعکس خبریں معلوم ہوں تو یہ اس کے کاہن ہونے کی دلیل ہے اس لئے اس کے بعد آپ نے اس سے اور کوئی سوال نہیں کیا اور بات صاف ہو گئی۔ اس حدیث میں ایک قابل غور بات یہ بھی نکلتی ہے کہ ابن صیاد میں دجالیت کی علامات میں تدریج بھی ہے جیسا کہ وقد نفرت عینہ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے اسی پر دوسری علامات کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔

(ترجمان السنہ۔ ج ۴/۲۲۱)

صبر میری چادر ہے

اور صبر میری چادر۔

⑧ وَالصَّبْرُ دَائِيٌّ۔

اور ایک روایت میں ہے:

وَالصَّبْرُ ذَوَائِجٌ - اور صبر میری دوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

① يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا - (آل عمران: ۲۰۰)

اے ایمان والوں صبر کرو اور مقابلہ میں مضبوط رہو۔ (شیخ الہند)

② وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ (النحل: ۱۲۷)

اور آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ (حضرت تھانوی)

یعنی مظالم و شدائد پر صبر کرنا، سہل کام نہیں، اللہ ہی مدد فرمائے تو ہو سکتا ہے کہ آدمی ظلم سہتا رہے اور اُف نہ کرے۔ (عثمانی)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لِمُرِيءٍ الْمُؤْمِنِ أَنْ أَمْرَهُ كُلُّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرَ آلَةٍ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ آلَةٍ۔

(رواہ مسلم۔ ج ۱۳۳۲)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تعجب ہے مومن پر کہ اس کی ہر بات بہتر ہے اور یہ مومن کے سوا کسی کو میسر ہی نہیں اگر اس کو خوشی پہنچی تو شکر کیا۔ اور اگر سختی پہنچی تو صبر کیا پس اس کے لئے بہتر ہے۔ (مسلم)

صبر کی ماہیت و تعریف

انسان کے اندر دو قوتیں ہیں، ایک دین پر اُبھارتی ہے دوسری ہوائے نفسانی پر،

سو محرک دینی کو ہوا پر غالب کر دینا صبر ہے۔ علامہ ہرویؒ نے یوں لکھا ہے:

الصَّبْرُ هُوَ حَبْسُ النَّفْسِ عَلَى الْمَكْرُوهِ عَقْلُ اللِّسَانِ عَنِ

الشَّكْوَى؛ مَنَازِلُ السَّائِرِينَ۔ (۱۳۳)

ناگوار بات پر نفس کو جمانا (احکاماتِ شریعت ابتداء میں نفس پر ناگوار ہوتی ہے نفس کو شریعت پر جمانا اور شریعت پر استقلال کے ساتھ استقامت اختیار کرنا) اور زبان پر حرف شکایت جزع و فزع کے ذریعہ نہ لانا۔ نیز، اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والے کو ایک وہ نعمت دی ہے جو عادتِ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو عطاء ہوئی ہیں۔

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَٰوةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ (بقرہ- ۱۵۷)

کتاب و سنت میں صلوٰۃ کا لفظ انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص ہے۔ صابرین کی بشارت میں صلوٰۃ کا لفظ اس لئے استعمال فرمایا کہ حق تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان عنایاتِ خاصہ سے سرفراز فرماتے ہیں۔ جو انبیاء کی صلوٰۃ و عنایات کی ہم رنگ ہوتی ہیں اس لئے کہ مصائب اور حوادث میں صبر و تحمل سے کام لینا اور کوئی کلمہ شکایت زبان سے نہ نکالنا اور ربِّ ذوالجلال کی طرف رجوع کرنا انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔

کَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فَاَصْبِرْ کَمَا صَبَرَ اُولُو الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ

(الاحقاف: ۳۵)

جس طرح عالی ہمت رسول صبر کرتے رہے ہیں تم بھی صبر کرو۔

صلوٰۃ و رحمت کا فرق

اس لئے صابرین کو صلوٰۃ و عنایاتِ خاصہ سے سرفراز فرمایا اور جان و مال کا جو نقصان ہوا اس کے عوض میں عنایاتِ عامہ یعنی طرح طرح کی راحتوں اور مہربانیوں سے نوازا، اس بیان سے صلوٰۃ اور رحمت میں فرق واضح ہو گیا، صلوٰۃ سے عنایاتِ خاصہ مراد ہیں جو دینی اور دنیوی اور ظاہری اور باطنی برکات کا موجب ہیں اور رحمت سے عنایاتِ عامہ مراد ہیں۔ جو دنیا میں فوت شدہ جان و مال کا عوض اور نعم البدل ہیں اور ایسے ہی لوگ علاوہ اس کے کہ وہ عنایاتِ خاصہ اور عنایاتِ عامہ کے مورد ہیں۔ ہدایت یافتہ بھی ہیں

کہ عین مصیبت کے وقت میں جب کہ یہ اندیشہ تھا کہ کوئی کلمہ شکایت کا زبان سے نکل جائے اور رب ذوالجلال کی ناراضگی اور دوری اور مہجوری کا سبب بن جائے ایسے وقت میں قرب ربانی اور اس کی خوشنودی کا راستہ نکال لیا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے کمالِ ہدایت یہی ہے کہ ہر طرف سے اپنے مطلب کا کھوج لگائے۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ

(التغابن ۱۱)

کوئی مصیبت بغیر اللہ کے حکم کے نہیں پہنچتی اور جو ایمان مصیبت میں ثابت قدم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر ہدایت اور معرفت کی راہ کھول دیتے ہیں۔

فاروق اعظمؓ کا قول

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے:

نِعْمَ الْعَدْلَانِ وَنِعْمَ الْعَلَاوَةُ، یعنی اس آیت میں حق تعالیٰ نے صابرین کے لئے تین چیزوں کا وعدہ فرمایا ایک صلوٰۃ اور دوسرے رحمت اور تیسرے ہدایت، فاروق اعظمؓ فرماتے ہیں کہ صلوٰۃ اور رحمت جو ایک دوسرے کے قرین اور عدیل ہیں یہ دونوں کیا اچھے عدیل ہیں اور ہدایت ان عدلین کے علاوہ ہے یعنی ایک زیادتی ہے جو صلوٰۃ اور رحمت پر زیادہ ہے۔ (تفسیر معارف القرآن کا ندھلویؒ ۱/۳۲۶)

صبر کا بیان

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا - (الایۃ) اے ایمان والو! صبر کرو۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

عَجَبًا لِأَمْرِ مُؤْمِنٍ أَنْ أَمْرَهُ كُلُّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا

لِّلْمُؤْمِنِينَ اَنْ اَصَابَتْهُ سَوَاءٌ شَكَرُوا وَاِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرُوا فَكَانَ
خَيْرًا اَللهُ۔ (رواہ مسلم)

مومن پر تعجب ہے کہ اس کی ہر بات بہتر ہے اور یہ کسی کو میسر نہیں مگر مومن ہی کو۔ اگر اس کو خوشی پہنچی شکر کیا اور اگر اس کو سختی پہنچی صبر کیا۔ پس اس کے لئے بہتر ہے۔

صبر کی حقیقت

انسان کے اندر دو قوتیں ہیں۔ ایک دین پر ابھارتی ہے دوسری ہوائے نفسانی پر۔ سو ”محرك دینی کو محرك ہوئی پر غالب کر دینا“ صبر ہے۔ اور اس کی حقیقت ہے۔
حَبْسُ النَّفْسِ عَلَى مَا تَكْرَهُ۔ یعنی ناگوار بات پر نفس کو جمانا اور مستقل رکھنا۔
آپ سے باہر نہ ہونا اور وہ ناگوار امر خواہ کچھ ہو۔ اب کہیں تو جس کے ساتھ کچھ اور بھی کرنا پڑتا ہے اور کہیں محض جس ہی جس ہوتا ہے اور کچھ نہیں کرنا پڑتا (تو اس عنوان سے) ناگواری کے اقسام پر شرعاً صبر کی تین قسمیں ہیں:

① صبر علی العمل۔ ② صبر فی العمل۔ ③ صبر عن العمل۔

صبر علی العمل یہ ہے کہ نفس کو کسی کام پر روک لینا۔ یعنی اس پر جم جانا اور قائم رہنا۔ مثلاً نماز، زکوٰۃ وغیرہ کی پابندی کرنا اور بلا تلافی ان کو ادا کرتے رہنا اور صبر فی العمل یہ ہے کہ عمل کے وقت نفس کو دوسری طرف التفات کرنے سے روکنا طاعات بجالانے کے وقت اللہ کے حقوق و آداب کو سکون و اطمینان سے ادا کرنا اور ہمہ تن متوجہ ہو کر کام کو بجالانا۔ مثلاً نماز پڑھنے کھڑے ہوئے یا ذکر میں مشغول ہوئے تو نفس کو یہ سمجھا دیا کہ تم اتنی دیر تک سوائے نماز یا ذکر کے اور کوئی کام نہیں کر سکتے پھر دوسرے کاموں کی طرف توجہ کرنا فضول ہے۔ اتنی دیر تک تجھ کو نماز یا ذکر ہی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے تیسری قسم ہے صبر عن العمل۔ یعنی نفس کو، مانہی اللہ عنہ (جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے

روکا ہے ان) سے روکنا اور شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے روکنا (اس کے علاوہ ہر ممنوع امر سے رکنے کو صبر ہی کہا جاوے گا۔ مثلاً صبر عن الشہوت، شہوت میں شہوت رجال و نساء و شہوت لباس و شہوت طعام و شہوت کلام (وغیرہ) بھی داخل ہے اسی طرح تمام معاصی سے نفس کو روکنا یہ بھی صبر میں داخل ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ

وہ صبر کرنے والے ہیں باسَاء میں اور ضراء میں اور باس کے وقت۔

باساء سے مراد فقر و تنگدستی۔ حاصل یہ ہے کہ فقر اور تنگدستی میں صبر کرے۔ یعنی اللہ پر نظر رکھے۔ مخلوق کے مال و دولت پر نظر نہ کرے نہ ان سے توقع رکھے اس میں قناعت توکل کی تعلیم ہوگئی اور ضراء سے مراد مطلق بیماری۔ خواہ ظاہری ہو یا باطنی۔ ظاہری بیماری میں صبر یہ ہے کہ لوگوں سے شکایت نہ کرتا پھرے۔ اللہ سے دل میں مکر نہ ہو اس میں تسلیم و رضا کی تعلیم ہوگئی اور باطنی بیماریوں میں صبر یہ ہے کہ امراضِ قلبیہ کے مقتضا پر عمل نہ کرے۔ عمل سے ان کا مقابلہ کرے اور باس سے مراد مطلق شدت و پریشانی جو بھی لاحق ہو۔ اس پر مستقل مزاج رہے جس کا ایک فرد صبر عند الحرب بھی ہے کہ جہاد کے وقت لڑائی میں ثابت قدم رہے پس اب صبر کا حاصل یہ ہوگا کہ موحد کامل بن جائے۔ جب مقام صبر کامل ہو جاتا ہے تو توحید بھی کامل ہو جاتی ہے۔ پس یہ ایسا جامع خلق ہے کہ بہت سے اخلاق اس کے اندر داخل ہیں۔ اسی لئے حدیث شریف میں ہے:

الْكَبِيرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ - (یعنی صبر نصف ایمان ہے)۔

تو صبر فی نفسہ تمام اعمالِ شرعیہ کو عام ہے یعنی جس وقت جس کام کا امر ہو اس پر ثابت قدم رہنا صبر ہے۔ پس اگر کسی وقت معمولات کے ترک کا امر ہو تو اس وقت ترکِ معمولات ہی صبر ہوگا۔

نعمت و مصیبت

حالات دو قسم کے ہیں۔ نعمت اور مصیبت۔ نعمت سے مسرت ہوتی ہے اور مسرت کی وجہ سے منعم کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے بخلاف مصیبت کے کہ اس میں ناگواری ہوتی ہے اور صبر کا موقع مصیبت ہے اور مصیبت کہتے ہیں۔

حَالَةٌ غَيْرُ مُلَاءِمَةٍ لِلنَّفْسِ، (مصیبت وہ حالت ہے جو نفس کو ناگوار ہو) اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک صورت مصیبت اور ایک حقیقت مصیبت۔ جس مصیبت سے انقباض اور پریشانی بڑھے وہ تو گناہوں کی وجہ سے ہے (اور حقیقت میں مصیبت ہے) اور جس سے تعلق مع اللہ میں ترقی ہو تسلیم و رضا زیادہ ہو وہ حقیقت میں مصیبت نہیں گو صورت اس کی ہو۔ عارفین کو مصیبت کا احساس ہوتا ہے مگر ان کا رنج و غم حد سے نہیں بڑھتا کیوں کہ اس میں ان کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے۔ اور ان حکمتوں پر بھی جو اللہ نے مصائب میں رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت کا بہت ثواب رکھا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلمان کو جو ایک کاٹا لگتا ہے وہ بھی اس کے لئے حسنہ ہے ایک دفعہ حضور اکرم ﷺ کے گھر میں چراغ گل ہو گیا۔ آپ نے انا اللہ پڑھا حضرت عائشہ صدیقہؓ نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ کیا یہ بھی مصیبت ہے فرمایا ہاں! جس چیز سے مسلمان کو تکلیف ہو۔ وہ مصیبت ہے اور اس پر ثواب کا وعدہ ہے۔

مشاہدہ سے یہ امر ثابت ہے کہ جیسے مصیبت کے اندر ناگواری ہوتی ہے عبادت کے اندر بھی ہوتی ہے۔ پس صبر کا تعلق دو چیزوں سے ہوا۔ مصیبت سے بھی اور عبادت سے بھی مصیبت میں تو صبر یہ ہے کہ جزع فزع نہ کرنا اور عبادت میں صبر یہ ہے کہ باوجود ناگواری کے نفس کو اس پر جما نا اور ناگواری کی پرواہ نہ کرنا۔ چنانچہ دونوں کی نسبت ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا، (آل عمران ۲۰۰)

اے ایمان والو! خود صبر کرو مقابلہ میں صبر کرو اور مقابلہ کے لئے مستعد رہو۔

”اصْبِرُوا“ تو مصائب میں صبر کرو اور ”صَابِرُوا“ دوسروں کو صبر کی تعلیم دینا اور ”رَابِطُوا“ عبادت کے اندر جمار ہنا۔ چنانچہ رباط کی تفسیر حدیث میں یہ آئی ہے کہ ایک نماز پڑھ کر دوسری کے انتظار میں بیٹھے رہنا اور یہی مفہوم صبر کا بھی ہے کہ معصیت میں اس کا نام صبر ہو اور عبادت میں اسی کو رباط سے تعبیر فرمایا اور صرف عبادت کے متعلق ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (الایۃ)

اے ایمان والو! صبر اور صلوٰۃ کے ساتھ مدد چاہو۔

یہاں دونوں (صبر اور نماز) کا جمع کر کے بیان کرنا قرینہ اس کا ہے کہ صبر و صلوٰۃ کا مجموعہ ایک ہی چیز ہے۔ یعنی صبر علی الصلوٰۃ (نماز پر صبر کرنا) اور یہ اسی قید سے محکوم علیہ ہے۔ لَکِبَيْرَةٌ کا ورنہ خالی صلوٰۃ میں کوئی گرائی نہیں۔

اس مضمون پر حدیث: اسباغ الوضوء علی المکارۃ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کی علامت وضو کو باجوہ و ناگوار یوں کے کامل کرنا، دال ہے یعنی جاڑے کے دن ہیں۔ سردی بہت ہو رہی ہے۔ جی نہیں چاہتا مگر اس حالت میں بھی وضو کو پورا کیا۔ حدیث شریف میں ”مکارۃ“ کا لفظ ہے جس سے ناگواری کا عموم صاف معلوم ہوتا ہے۔ (اب یہ سوال رہ گیا کہ) صبر پر جو وعدہ ثواب کا ہے وہ کس صورت میں ہے یعنی کوئی شخص کسی سے انتقام لینے یا تکلیف کے دور کرنے پر قادر ہے اور نہ کرے بلکہ صبر کرے۔ تب اجر ملے گا یا اگر قادر ہی نہ ہو۔ پھر صبر کرے۔ اس پر اجر ملے گا؟..... (جواب یہ کہ) بے صبری کی متعدد صورتیں ہیں۔

① انتقام بالمثل لینا۔ اس کا ترک کرنا صبر ہے۔ یہ قدرت کے ساتھ مشروط ہے۔

② زبان سے بُرا بھلا کہنا، سامنے یا پس پشت بدو عادینا اور اس پر غیر قادرِ علی

الْإِنْتِقَامِ بھی قدرت رکھتا ہے اس کے لئے اس کا ترک صبر ہے اسی طرح اہل میت گو مدافعت پر قادر نہیں لیکن نوحہ و شکایت پر تو قادر ہیں۔

لہذا ان کے حق میں اس کا ارتکاب بے صبری اور اس سے رکنا صبر ہے اور جو کسی فعل پر بھی قادر نہ ہو جیسے اندھا کہ دیکھنے پر بالکل قادر نہیں لیکن تصور یا عزم بصورتِ ابصار یا تمنائے ابصار للابصار (یعنی کسی ناجائز امر کو دیکھنے کے لئے ارادہ کرنا کہ اگر نظر ہوتی تو دیکھتا یا دیکھنے کے لئے نظر کی خواہش کرنے) پر تو قادر ہے لہذا اس کی بے صبری یہی ہے اور اس کا ترک صبر ہے۔ ان سب صورتوں میں ہر شخص کو اس کے مناسب صبر پر اجر ملتا ہے۔ تفصیل (بالا) تواجز صبر میں ہے اور ایک اجر خود تکلیف پر بھی ہوتا ہے اس میں صبر کی قید نہیں۔ اگر صبر کیا تو دواجریں گے، ایک صبر کا، دوسرے تکلیف کا اور اگر صبر نہ کیا تو تکلیف کا اجر ملے گا اور بے صبری کا گناہ ہوگا۔

ضرورت صبر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ

الصَّابِرِينَ

(اللہ تعالیٰ نے فرمایا) اے ایمان والو! (طبیعتوں میں سے غم ہلکا کرنے کے بارہ

میں) صبر اور نماز سے سہارا (اور مدد) حاصل کرو۔

بلاشبہ حق تعالیٰ (ہر طرح سے) صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس آیت میں صبر کی (ضرورت اور اس کی) فضیلت بیان ہوئی ہے کہ حق تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے ایک یہ کہ معیت سے اعانت

و مدد کی معیت مراد ہو یعنی تم صبر کر کے دیکھو دشوار نہ رہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی اور ان کی مدد کے بعد کوئی دشوار، دشوار نہیں۔ دوسرے یہ کہ مصیبت سے حالیہ مراد ہو پس مطلب یہ ہوگا کہ صبر کی دشواری کو اس مراقبہ سے آسان کرو کہ اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہیں۔ اس مراقبہ کے بعد صبر میں دشواری نہ رہے گی۔ نیز فرمایا:

وَلْيَبْتَغِ اللَّهَ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيَبْتَغِ مَا فِي قُلُوبِكُمْ

اس کا حاصل یہ ہے کہ نفسِ ایمان کی آزمائش کی جاتی ہے کہ اس میں ایمان بھی ہے یا نہیں اور مصیبت کے ذریعہ سے ایمان کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے یعنی مصیبت کے ذریعہ سے وساوس و معاصی کا میل دھو دیا جاتا ہے اور دعویٰ اور غرور و تکبر کم ہو جاتا ہے اور اپنی حقیقت منکشف ہو کر سمجھ آ جاتی ہے۔

۱- استحضارِ عظمتِ حق ہوتا ہے پس انسان پر عبدیت کا غلبہ ہوتا ہے۔

۲- مصائب سے بہت سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔

بعض دفعہ حق تعالیٰ اپنے بندہ کو خاص درجہ اور مرتبہ عطا فرمانا چاہتے ہیں جس کو وہ اپنے عمل سے حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت یا مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں جس سے وہ اس درجہ عالیہ کو پالیتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں اہل مصائب کو دیکھ کر اہل نعم کہیں گے:

يَا لَيْتَ جُلُودُنَا قَرِضَتْ بِالْمَقَارِضِ فَتُعْطِيَ مِثْلَ مَا أُوتُوا،

یعنی ”کاش ہماری کھالیں دنیا میں قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتیں، تاکہ آج ہم کو بھی یہ درجات ملتے“ (جو اہل مصائب کو عطا کیے گئے ہیں)۔

۳- حدیث شریف میں ہے جو شخص اپنا انتقام خود لے لیتا ہے تو حق تعالیٰ معاملہ کو اسی کے سپرد کر دیتے ہیں اور جو صبر کرتا ہے اس کی طرف سے حق تعالیٰ خود انتقام لیتے

ہیں۔ کبھی دنیا میں مزا چکھا دیتے ہیں اور کبھی آخرت پر پوری سزا کو ملتوی رکھتے ہیں۔
طریق کار

①- حق تعالیٰ فرماتے ہیں:

إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

یعنی مصیبت اور غم کے وقت زبان کو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے ورد میں مشغول کیا جائے اور دل کو اس کے معنی کے تصور میں کہ ہم اللہ ہی کی ملک ہیں اور مالک کو ہر قسم کے تصرف کا اپنے مملوک میں اختیار ہے۔ غلام کو چاہئے کہ مالک کے تصرف پر راضی رہے۔ اس لئے اس موقع پر تصرف حق پر راضی رہنا چاہئے۔ واقعہ (مصیبت) کو از خود نہ سوچیں بلکہ اپنے کام میں لگیں۔

② مصیبت کے وقت اول تو اپنے گناہوں کو یاد کریں تاکہ اپنی خطا کا استحضار ہو کر مصیبت سے پریشانی نہ ہو کیوں کہ اپنی خطا پر جو سزا ہوتی ہے اس سے دوسرے کی شکایت نہیں ہوتی۔ بلکہ انسان خود نادام ہوتا ہے کہ میں اسی قابل تھا پھر اجر کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت کا بہت ثواب رکھا ہے۔ پس ثواب کو یاد کر کے غم کو ہلکا کریں اور مصیبت میں ثابت قدم رہیں (اللہ کی شکایت نہ کریں۔ کوئی بات ایمان (اور اسلام) کے خلاف زبان و دل پر نہ آئے۔

③- اور یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں کیونکہ یہ خیال خطرناک ہے۔ اس سے تعلق ضعیف ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ زائل ہو جاتا ہے۔ مصائب کو گناہوں کی سزا سمجھیں یا ایمان کی آزمائش سمجھیں اور اس کے ثواب کو یاد کریں۔

④- شریعت نے مصیبت کے وقت صبر و تحمل کی تعلیم دی ہے (اس پر کار بند رہیں)

⑤- اور یہ بات سمجھ لیں کہ ہر مصیبت پر نعم البدل ملتا ہے اور اس میں نفع ضرور

ہوگا۔ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ اگرچہ دنیوی نفع ابھی سمجھ میں نہ آوے۔

طریق تحصیل

قوت ہوئی (یعنی خواہشات و جذبات نفسانی) کو ضعیف اور کمزور کرنا (طریق تحصیل ہے)۔ شریعت و طریقت۔ ۱۵۳، ۱۵۹۔

رضامیری غنیمت ہے

⑨ وَالرَّضَاءُ غَنِيمَتِي، اور رضامیری غنیمت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

① رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ،

اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ (البینہ - ۸)

② اِرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً۔ (الفجر ۲۸)

اپنے پروردگار (کے جوار رحمت) کی طرف چل اس طرح سے کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاءٌ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ،

(رواہ احمد والترمزی)

آدمی کی سعادت سے ہے راضی رہنا اس پر جو اس کے لئے اللہ نے مقرر کر دیا ہو۔

رضا کی ماہیت

حکم قضا پر اعتراض نہ کرنا، نہ زبان سے نہ دل سے، بعض اوقات اس کا یہاں تک غلبہ ہوتا ہے کہ تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی، یہ بھی آثار محبت سے ہے۔ تعلیم الدین: ۱۶۵

حضرت علی دقاق نے فرمایا

لَيْسَ الرِّضَاءُ أَنْ لَا يَحِشَّ بِالْبَلَاءِ إِنَّمَا الرِّضَاءُ أَنْ لَا يَعْتَرِضَ عَلَى

الْحُكْمُ وَالْقَضَاءُ (تشریح)

رضائیہ نہیں کہ بلاؤ تکلیف کا احساس نہ ہو۔ رضائیہ ہے کہ حق جل مجدہ کے فیصلہ و قضاء پر شکوہ و اعتراض بندہ نہ کرے۔

علامہ ہرویؒ نے فرمایا

الرِّضَا: اسْمٌ لِلْوُقُوفِ الصَّادِقِ حَيْثُ مَا وَقَفَ الْعَبْدُ،

یعنی رضا نام ہے بندہ کا حق جل مجدہ کی جانب سے جو بھی احوال آئیں جس حال میں آئے اس کو بغیر کسی تردد و کشمکش کے قبول کرنا۔

لِلْوُقُوفِ الصَّادِقِ اِیْ وَهُوَ الْوُقُوفُ مَعَ مُرَادِ الْحَقِّ حَقِیْقَةً بِغَیْرِ

تَرَدُّدٍ، حَيْثُ مَا وَقَفَ الْعَبْدُ، اِیْ عَلٰی اٰیْ حَالٍ کَانَ۔

رضا کی حقیقت

رضا کی حقیقت، تَرْكُ الْاِعْتِرَاضِ عَلَى الْقَضَاءِ (یعنی) قضا پر اعتراض نہ کرنا ہے۔ نہ زبان سے نہ دل سے بعض اوقات اس کا یہاں تک غلبہ ہوتا ہے کہ تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی ہے پس اگر الم کا احساس ہی نہ ہو تو رضا طبعی ہے۔ اور اگر الم کا احساس باقی رہے تو رضا عقلی ہے اول حال ہے جس کا عبد مکلف نہیں اور ثانی مقام ہے جس کا عبد مکلف ہے۔ قضا پر راضی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تکلیف کی صورتوں میں تکلیف تو محسوس ہو مگر چونکہ عقل نے اس کے بہتر انجام یعنی ملنے والے ثواب پر مطلع کر دیا ہے اس لیے طبیعت اس تکلیف کو بلا کلفت گوارا کرتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے طبیب کسی مریض کو پینے کے لئے تلخ دوا بتائے۔ یا (آپریشن کرانے یا) فصد کھلوانے کی ہدایت کرے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس تلخ دوا کا پینا (آپریشن کرانا) اور فصد کھلوانا تکلیف کی باتیں ہیں مگر چونکہ اس کے ساتھ ہی عمدہ نتیجہ یعنی صحت و تندرستی سے

مریض کو آگاہی حاصل ہے لہذا وہ ان تکلیف دہ باتوں کے بتانے والے طبیب سے راضی بلکہ اس کا احسان مند و ممنون رہتا ہے، اسی طرح جو شخص سچے دل سے اس کا یقین کئے ہوئے ہے کہ دنیا کی ہر تکلیف پر حق تعالیٰ کی طرف سے اجر مرحمت ہوگا اور ہر مصیبت و صدمہ پر اس قدر ثواب عطا ہوگا جس کے مقابلہ میں اس عارضی تکلیف کی کچھ حقیقت نہیں ہے، تو وہ ضرور مسرور و شاد داں ہوگا جس وقت مولائے حقیقی سے جو عطا ہوتا ہے اس وقت کے وہی مناسب ہوتا ہے، اس کے خلاف کی تمنا نہ چاہئے، جب اللہ تعالیٰ (بظاہر) ہمارے نقصانات ہی کو بہتر سمجھ رہے ہیں تو ہم کو اس میں صدمہ کی کون سی بات ہے؟! جس کو اللہ تعالیٰ نے جیسا بنا دیا ہے اس کے لئے وہی مناسب بھتا گو ہر شخص دوسرے کو دیکھ کر یہ تمنا کرتا ہے کہ میں ایسا ہوتا اور اپنی حالت پر قناعت نہیں ہوتی لیکن غور کر کے دیکھے اور سوچے تو اس کو معلوم ہوگا کہ میرے لیے مناسب وہی حالت ہے جس میں اللہ نے مجھ کو رکھا ہے۔ (البتہ) دعا کرنا خلافِ رضا نہیں۔ اہل اللہ محض حکم کی وجہ سے اظہارِ عبدیت کے لئے دعا کرتے ہیں اس واسطے دعا نہیں کرتے کہ جو ہم نے مانگا ہے وہی مل جاوے بلکہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں خواہ قبول ہو یا نہ ہو (قبول نہ ہونے سے شاک کی اور تنگدل نہیں ہوتے) یہی رضا کی علامت ہے دعا کی حقیقت دعا کے بیان میں ملاحظہ ہو اور اگر اس موقع پر صبر کا بیان بھی دیکھ لیا جاوے تو مفید ہوگا۔

طریق تحصیل

یہ آثارِ محبت میں سے ہے۔ اس کی تحصیل کا جداگانہ طریق نہیں (سو حصولِ محبت کے ساتھ ہی رضا بھی حاصل ہو جاتی ہے)۔ (شریعت و طریقت: ۱۴۵)

میں راضی کہ اللہ میرا رب ہے

رضاء ایک عظیم نعمت و کیفیت ہے جو تعلق مع اللہ اور نسبت مع اللہ کو مضبوط و مستحکم کرتی ہے اس کے درجات مختلف ہیں۔ رضا کا طالب یا رضا کے مقام کی جستجو کرنے والا اپنے ارادہ و تمنا کو رب تبارک و تعالیٰ کی رضا میں فنا کر دیتا ہے۔ یعنی اپنے ارادہ و اختیار کو چھوڑ دیتا ہے گویا اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں۔ حق جل مجدہ کی بھیجی ہوئی قضاء و قدر کا استقبال کرتا ہے، اس میں عوام و خواص کا فرق ہے۔

عوام کی رضایہ ہے کہ رَضِیْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا، یعنی میں اللہ سے راضی ہوں کہ وہ میرا رب و پالنے والا ہے۔ معنی ہوئے کہ میں اقرار کرتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں کہ اللہ جل مجدہ صرف میرا معبود ہے میں اللہ رب العزت کے رب ہونے پر راضی ہوں دل سے خوش ہوں شاد ہوں اور غیر اللہ کی جو پرستش ہو رہی ہے اس سے دُکھی اور دل ازار ہوں۔ یعنی میری رضا و رغبت، خوشی و مسرت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے وابستہ ہے اور غیر اللہ سے نفرت و ناراضگی میں شدت و حدت ہے۔

وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، اور میں محمد خاتم النبیین ﷺ کی نبوت خاتمیت سے راضی ہوں

یعنی اب راہِ نجات اور ہدایت و سعادت محض اتباع ختم نبوت محمد ﷺ میں منحصر ہے اس کے علاوہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ میرے نزدیک ملعون، مردود، منحوس، مجنون، کذاب و دجال، دشمنِ اسلام اور شیطانِ رجیم و لعین سے زیادہ قابلِ لعنت و نفرت اور لعین و رجیم ہے، حقیر کہا کرتا ہے کہ شیطانِ لعین نے بھی رسولِ اعظم کی ختم نبوت کو تسلیم کیا جبکہ اس پر پابندی لگ گئی کہ آسمان کی خبریں کاھن و ساحر کے پاس چوری کر کے نہیں لاسکتا پھر وہ شخص کتنا بڑا ملعون ہوگا جو حضور خاتم النبیین ﷺ کو تسلیم نہ کرے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم

دین اور اسلام

وَبِالْإِسْلَامِ دِينُنَا، اور میں اسلام سے راضی ہوں کہ وہ میرا دین ہے۔

وَإِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ،

بلاشبہ دین (حق اور مقبول) اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ (آل عمران: ۱۹)

اسلام کے معنی سونپ دینے کے ہیں، مذہب اسلام کو بھی اسی لحاظ سے اسلام کہا جاتا ہے کہ ایک مسلم اپنے کو ہمہ تن اللہ واحد کے سپرد کر دینے اور اسکے احکام کے سامنے گردن ڈال دینے کا اقرار کرتا ہے۔ گویا اسلام انقیاد و تسلیم کا اور مسلمانی، حکم برداری کا دوسرا نام ہوا۔ یوں تو شروع سے اخیر تک تمام پیغمبری ہی مذہب اسلام لے کر آئے اور اپنے اپنے زمانہ میں اپنی اپنی قوم کو مناسب وقت احکام پہنچا کر طاعت و فرمانبرداری اور خالص اللہ واحد کی پرستش کی طرف بلاتے رہے ہیں لیکن اس سلسلہ میں خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ نے تمام دنیا کو جو اکمل، جامع ترین، عالمگیر اور ناف تا بل تنسیخ ہدایات دیں، وہ تمام شرائع سابقہ حقہ پر مع شی زاید مشتمل ہونے کی وجہ سے خصوصی رنگ میں اسلام کے نام سے موسوم اور ملقب ہوئیں۔

بہر حال اس آیت میں اعلان کیا گیا ہے کہ دین و مذہب صرف ایک ہی چیز کا نام ہو سکتا ہے وہ یہ کہ بندہ دل و جان سے اپنے کو حق سبحانہ و قدوس کے سپرد کر دے اور جس وقت جو حکم اس کی طرف سے پائے بے چون و چرا گردن تسلیم جھکا دے۔ (تفسیر عثمانی)

رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے بعد صرف دین اسلام کہلانے کا مستحق وہ ہے جو قرآن اور آنحضرت ﷺ کی تعلیمات کے مطابق ہو اور وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے اس کے سوا کوئی دین مقبول اور ذریعہ نجات نہیں۔ (معارف القرآن۔ جلد ستہ ۱/۷۷۰)

رضا کے تین درجات ہیں پہلا رضا باللہ تعالیٰ

حاصل یہ کہ رضا کا پہلا درجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے رب ہونے کی وجہ سے ایسا راضی ہو کہ غیر اللہ سے بیزار ہو اور شرک سے متنفر ہو اور تمام تر شرک سے پاک و صاف ہو، اس کی تین علامات ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ سے تمام مخلوقات کے مقابلہ میں محبت ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہو۔ دوسری یہ کہ تمام مخلوقات کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی عظمت و ہیبت دل میں پیوست ہو۔ تیسری یہ کہ رب العزت کی اطاعت کو سب چیزوں پر مقدم و غالب رکھے، ان تینوں باتوں کا ما حاصل یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کے حقوق و فرائض کو آگے پیچھے نہ ہونے دے اور دل حقوق اللہ کی ادائیگی کے لئے بے چین و بے تاب ہو۔ جب ادا ہو جائیں تو پھر استغفار و عجز و ندامت ہو یہ رضا باللہ کی دلیل و علامت ہوگی۔

رضا کا دوسرا درجہ ہے رَضَا عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰی

دوسرا درجہ ہے رضا عن اللہ تعالیٰ یعنی حق تعالیٰ کی جانب سے جو بھی قضاء و قدر ہو۔ جو بھی فیصلہ ہو۔ جیسے بھی احوال ہوں۔ اس سے راضی اور خوش رہنا۔ زبان پر کسی قسم کا شکوہ و شکایت کا نہ لانا اللہ ہمارے رب ہیں رحیم و رحمن ہیں وہ ہم پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے احوال دوا ہیں جو کڑوی ہے مگر شفاء حتمی و یقینی ہے اور ان کی خوشی ہماری خوشی پر مقدم ہے کہ وہ ہمارے خالق و مالک ہیں۔ اس کی بھی تین علامت ہیں۔ پہلی یہ کہ بندہ میں استقامت و استقلال کی صفت ہو۔ یعنی ہر حال میں عبادت و اطاعت، ذکر و فکر ہو اور فتور و خلل نہ آنے پائے اور دل میں سکون و قرار ہو۔ دوسرے مزاج میں چرچراپن نہ آنے پائے اور بندہ اخلاق حمیدہ اور صفات حمیدہ سے نہ نکلے، احوال و مصائب میں

بدخلق کا مظاہر نہ کرے، جس طرح خوشی، بسط کی حالت میں خوش مزاج اور خوش اخلاق تھا احوال میں اُس سے بھی زیادہ انبساط و انبساط کی کیفیت ہو نظر احوال پر نہ ہو بھیجنے والے خالق و مالک کی طرف ہو، کسی سے اگر دل آزاری ہو جائے تو لڑائی و جھگڑا سے اجتناب و احتراز، اور ترک خصومت کی راہ اختیار کر لے۔

تیسرے ان احوال سے خلاصی و نجات کے لئے خوب تضرع و الحاح کے ساتھ گریہ و زاری کو اپنا شیوہ بنائے۔ کام تو زاری سے بنے گا زور سے نہیں، وہاں زور نہیں چلتا زاری سے کام بنتا ہے۔ بس حق کی جناب میں بکھڑ جائے، وہ تو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہے، اس نے توڑا اسی لئے ہے کہ تم بکھر کر اس کے حضور میں پہنچ جاؤ، اُس کی جناب کا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ جو ٹوٹ ٹوٹ کر، پھوٹ پھوٹ کر، بکھر بکھر کر گیا وہ ضرور سنور گیا۔ پنپ گیا، وہاں پہنچنے کا یہی سہل راستہ ہے۔ اس نے یہ سب نازل کیا تھا ہی اس لئے کہ وہ تم کو لانا چاہتا ہے۔ جذب کرنا چاہتا ہے، یہ ہے رِضَا عَنِ اللہِ تَعَالٰی۔

تیسرا درجہ ہے اللہ کی رضا سے راضی رہنا

یعنی الرضا برضا اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کی اپنی خواہش و تمنا ہی کچھ نہ ہو یعنی حق جل مجدہ کی جانب سے جو بھی احوال آئیں اس سے راضی و خوشی کا اظہار کرے اور کسی قسم کی ناگواری اور دلی رنج و غم کا کوئی ظہور نہ ہو، اور حق تعالیٰ کی رضا سے راضی رہنے کا یہ حال ہو کہ جانبِ رائج اور جانبِ ترجیح سے بھی خاموشی و سکوت کو حق تعالیٰ کی رضا جانے اور خطرناک حالات میں بھی اپنی جانب سے تمیز و فرق کی راہ نہ نکالے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈال دیا تو جبریل علیہ السلام خلیل اللہ کے پاس آئے اور سوال کیا: هَلْ لَكَ حَاجَةٌ، آپ کو کوئی ضرورت ہو تو بتلائیے۔

خلیل اللہ نے حق تعالیٰ کی رضا و ارادہ کے آگے اپنے ارادہ کو فنا کر دیا اور مقام رضا کو حاصل کر لیا۔ بعض کتابوں میں ہے کہ فرمایا:

إِنْ كَانَ مِنْكَ فَلَا وَانْ كَانَ مِنَ اللَّهِ فَبَلِي،

اے جبریل یہ پیش کش اگر آپ کی جانب سے ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں کہ میں آپ کی خوشی کے خاطر یہاں نہیں آیا۔

لہذا آپ کی مدد بھی نہیں چاہتے۔ اور اگر آپ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں تو جو آپ کو حکم باری ہے آپ اس کو نافذ کیجئے میں تو تسلیم و رضا کا مظہر ہوں۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ کَبِيرًا۔ حضرت خلیل اللہ نے رضا الہی پر اپنی رضا کو قربان کر دیا، یہ ہے الرضا برضاء اللہ تعالیٰ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الرِّضَاکَ۔

تسبیح و تحمید رضا باری کے شان کے مناسب

ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ

وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ۔ (اخرجہ مسلم رقم: ۲۷۲۶۔ الفتوحات الربانیہ: ۱/۱۴۴)

ایک روز خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کو ان کی نماز گاہ میں چھوڑ کر نماز فجر کے لئے تشریف لے گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ اپنی جگہ بیٹھی ہوئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب سے یہیں بیٹھی ہوئی ہو۔ انہوں نے ہاں میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے چار کلمات تین بار تجھ سے جدا ہونے کے بعد ایسے کہے ہیں کہ ان کو اگر وزن کیا جائے تو تیری تمام وظائف پر بھاری ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ کلمات پڑھے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، یہاں حق تعالیٰ کی تسبیح و تحمید مخلوقات کے تعداد کے بقدر کی گئی ہے، جس کا علم حق تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور تسبیح و تحمید ہے۔

رَضًا نَفْسِهِ یعنی حق تعالیٰ کی خوشی کے بقدر اور اللہ کی تسبیح و تحمید ہے عرش کے وزن کے بقدر، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید ہے ان کے فرمودات کلمات کی تعداد کے بقدر، ان تمام کلمات میں ان کے اجر و ثواب کی کشادگی و فراخی کا حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انکشاف کیا ہے۔ کیوں کہ حضرت جو یہ رضی اللہ عنہا کافی دیر بعد نماز فجر اپنے عبادت گاہ میں بیٹھی اور ادو وظائف میں مشغول تھیں۔

ترمذی کی حدیث ۳۵۷۶ کے مطابق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام دو پہر کے وقت ان کے پاس سے گزرے تو دیکھا وہ تانہوز اسی جگہ تھیں جہاں نبی علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے موجود تھیں تو ان کو یہ تحفہ عطا ہوا تھا۔ مگر ترمذی کے تمام کلمات تین تین بار ذکر کئے گئے ہیں۔ (ترمذی ابواب الدعوات تحفہ ۸/۲۱۵ رحمۃ اللہ ۳۱۱)

الغرض ان کلمات کے پڑھنے والے کو اجر و ثواب بغیر حساب ملے گا کیوں کہ مخلوقات کی تعداد یا حق تعالیٰ کی خوشی و رضاء کی حد و مقدار اور عرش عظیم کا وزن اور اللہ پاک کی باتوں کے تعداد کو۔ مخلوق نہیں جانتی صرف اور محض ذات باری جانتی ہے، لہذا اس کے اجر و ثواب کو بھی اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ تو گویا خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی تسبیح و تحمید کو بھی حق تعالیٰ کی رضاء و خوشی کی تعداد و مقدار سے جوڑ دیا جس کو مخلوق جان نہیں سکتی۔ یہ ہے رضاء میری غنیمت ہے۔

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ وَعَلَى آلِهِ وَآزْوَاجِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرَضًا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ

وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا

حق تعالیٰ کی خوشنودی کے ذریعہ حق تعالیٰ کی ناراضگی سے پناہ کا سلیقہ

اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عِقُوْبَتِكَ

وَاعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اُثْنَيْتَ عَلٰی نَفْسِكَ

(رواہ مسلم عن عائشہ رضی اللہ عنہا رقم ۴۸۶) الفتوحات الربانیہ ۵۲۰/۱ والترذی عن علیؑ رقم ۳۵۶۶،
ابوداؤد رقم ۱۴۲۷، والنسائی ۱۸۴۷، قال الترمذی حدیث حسن، فیض القدیر رقم ۱۵۲۱ تحفہ ۲۲۳/۸

یا اللہ میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تیری ناخوشی سے، اور تیری عفو کی پناہ میں

تیرے عذاب سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں خود تجھ سے، میں تیری تعریف — پوری

طرح کر ہی نہیں سکتا ہو، تو اسی تعریف کے لائق ہے جو تو نے خود اپنی ذات کی کی ہے۔

کمالات نبوت کا انوکھا اسلوب و طریقہ

اس دعا و مناجات میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حق تعالیٰ کی ناراضگی اور خفگی سے بچنے کے لئے بارگاہ رب العزت میں حق تعالیٰ کی خوشی و رضا کو وسیلہ و ذریعہ بنایا ہے گویا کہ یوں عرض کیا جا رہا ہے کہ یا اللہ وہ تمام اشیاء و کمالات ذاتیہ جو آپ کی خوشنودی و خوشی کا ذریعہ ہیں میں انہی کا وسیلہ پکڑتا ہوں آپ کی ناراضگی و خفگی سے پناہ و امان کے لئے اور آپ ہی کے دامن عفو میں آپ کے عقاب سے امان چاہتا ہوں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ بچہ ماں سے جب پٹ رہا ہو تو ماں ہی سے چمٹتا اور لپٹتا ہے اور بالآخر ماں کی رحمت و ممتا اس کو تھام لیتی ہے اور آپ کی رحمت کو سہارا بناتا ہوں آپ کے ہر ناراضگی کا اور آپ کی حمد و ثنا جو آپ نے کی ہی اس سے زیادہ میری قدرت میں بھی نہیں۔

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ،

حقیر یہ کہا کرتا ہے کہ یہ الفاظ بھی ختم نبوت کی شہادت پیش کرتے ہیں:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَلْقٍ وَرِضَا نَفْسٍ

وَزِنَةَ عَرْشٍ وَّمَدَادِ كَلِمَاتٍ۔

رب العزت تیری رضا و خوشی ضروری ہے

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ
يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبِّي إِلَى مَنْ
تَكَلِّبُنِي إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي أُمُّ إِلَى عَدُوِّ مَلَكَتُهُ أَمْرِي إِنْ لَمْ يَكُنْ
بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أَبَالِي وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي أَعُوذُ
بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ مِنْ أَنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبِكَ أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ لَكَ
الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ۔ (کذا فی سیرۃ ابن

ہشام قلت واختلفت الروایات فی الفاظ الدعاء کما فی قرۃ العیون)

اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بیکسی کی اور لوگوں میں ذلت
ورسوائی کی، اے ارحم الراحمین تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے، تو
مجھے کس کے حوالہ کرتا ہے، کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر ترش رو ہوتا ہے اور منہ
چڑھاتا ہے یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا، اے اللہ اگر تو مجھ سے
ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے میں تیرے
چہرہ کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور
آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر
تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو، تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے،
جب تک تو راضی نہ ہو، تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔

(سیرۃ المصطفیٰ ۱: ۲۳۴ فضائل اعمال ۲۰)

اس مناجات خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اول سے آخر تک بار بار پڑھئے اور سفر میں ایک

مسافر جو داعی الی اللہ ہے اس کی مظلومیت، غربت، مسافرت اور اضطراب کی کیفیت کا اندازہ لگائے۔ اجابت دعا کیلئے نبوت و رسالت ہی کا وصف کافی وافی تھا۔ جبکہ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ پھر نور علی نور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی و رسول کے ساتھ مضطر و مظلوم بھی ہیں بارگاہِ قدس میں دعا کر رہے ہیں تو اپنی ذاتِ ستودہ صفات کے لئے اللہ تعالیٰ سے رضا اور مقامِ رضا کا قرب مانگ رہے ہیں۔ اپنے مظلومیت و غربت کا دکھڑا سنا کر غضب الہی سے امن و امان اور عقاب و سخط سے پناہ چاہ رہے ہیں، اور جو کچھ بھی اہل طائف نے دل آزاری اور جسم آزاری کی ہے اس کا غم نہیں غم تو یہ ہے کہ میرے مولا تو اپنی ناراضگی کا غم نہ دے، اور میرے رب تجھ کو تیرے چہرہ مبارک کے نورِ کرم کا واسطہ جس سے تونے کائناتِ عالم کو فیضیاب و روشن کیا، شانِ جلالی کے بجائے رحمت کی شانِ جمالی کا افاضہ فرما کر آغوشِ کفِ رضا میں رکھنا، اور سُن لے میرا رب، میرا تو تیرے سوا کوئی بھی نہیں، یہ تو تیرا حق ہے کہ تجھے راضی کروں، اے نورِ کرم والے کریم، میری نگاہِ مقصود اور تمنا و آرزو اور مطلوب محض رضائے معبود ہے۔ اگر تو راضی ہے لَکَ الْعُتْبٰی، تو یہ تیرا حق ہے۔ مولا یہ میرا کمال نہیں یہ بھی تو تیری عطاء سے شانِ رضا کا مقام ہے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ، یہ ہے شانِ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طلب و جستجو رضا میری غنیمت ہے۔ سچ جائے رضا باری مکمل اور کامل و اکمل محض غنیمت ہی غنیمت ہے یہ انسانی اعمال سے نہیں ملتی محض عطاء باری اور فضل باری سے ملتی ہے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرِضَاكَ بِفَضْلِكَ الْعَظِيمِ يَا ذَا الْفَضْلِ الْعَظِيمِ -

(آمین)

جنت میں رضا آخری عطا ہوگی

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ، يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، يَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ، وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْنَا مَا لَمْ نُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ؟ فَيَقُولُ أَنَا أَعْطَيْتُكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالُوا يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ أَحِلَّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا، (اخرجه البخارى فى كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار، (الاحاديث القدسيه ۳۰۳ رقم الحديث ۳۹۶)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حق جل مجدہ اہل جنت سے ارشاد فرمائے گا اے اہل جنت، جواب میں عرض کریں گے رب العزت ہم حاضر ہیں، اللہ عز وجل معلوم کرے گا کیا تم لوگ راضی و خوش ہو، وہ عرض کریں گے۔ ہم کیوں نہیں خوش اور راضی رہیں کہ آپ نے ہمیں وہ عطا کیا جو اپنی مخلوق میں کسی کو نہیں دیا۔ اللہ فرمائے گا میں اس سے بھی افضل و بہتر تم کو عطا کروں گا۔ وہ سوال کریں گے اللہ پاک اب اس سے افضل و بہتر کیا ہوگا، اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اب آج تم لوگوں پر میری رضا و خوشی مباح و حلال ہو گئی اب میں تم لوگوں سے کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ (بخاری۔ الاحادیث القدسیہ: ۳۰۳)

مومنوں کیلئے جنت اور رضا کا وعدہ

أَحِلَّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي أَيْ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي۔

کا مشاہدہ تو وہاں پہنچ کر انشاء اللہ ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

رِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ کی رضا بہت ہی بڑی ہے۔

اس لئے کہ حق تعالیٰ کی رضا ہر فوز و فلاح کا سبب اور ہر سعادت و کرامت کی کلید ہے، کیوں کہ جب غلام و بندہ کو معلوم ہو جائے کہ اس کا آقا و سید اس سے راضی و خوش ہے تو پھولے نہیں سماتا اور اس سے اس کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور دل کو سرور و سکون اور ہر چیز سے زیادہ دلی خوشی و مسرت ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں کہ مولا اور آقا اپنی رضا کا اعلان کر دے اور بندہ کو آگاہ کر دے کہ میں تم سے اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ پھر بندہ کے دل میں مالک کی تعظیم و تکریم کی ایک خاص لہر دوڑ جاتی ہے۔ پھر اس میں ہم کلامی بھی ہو رہی ہے اور رؤیت باری بھی ہو رہی ہے۔ سچ ہے جس کا نام، اللہ، ہے وہ معطی الجزیل بھی ہے اس کی رضا، جو وہ عطا کرے گا وہ جنت کی تمام نعمتوں پر فائق و فائز ہوگی۔ سچ ہے تمام نعمائے دینی و دنیوی سے بڑھ کر حق تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے، جنت بھی اس لئے مطلوب ہے کہ وہ رضائے الہی کا مقام ہے حق تعالیٰ مومنین کو جنت میں ہر قسم کی جسمانی و روحانی نعمتیں اور مسرتیں عطا فرمائے گا، مگر سب سے بڑی نعمت محبوب حقیقی کی دائمی رضا ہوگی۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رضا میری غنیمت ہے۔

آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَحَدَّثُكَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ
 اَللّٰهُمَّ اَرْزُقْنَا هَذِهِ الْكَرَامَةَ الْعَظِيْمَةَ الْبَاهِرَةَ بِنُورٍ وَجْهِكَ
 الْكَرِيْمِ وَبِجَاهِ نَبِيِّكَ الْاَمِيْنِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ
 عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِيْنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَعَلَى اٰلِهِ
 وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا.

عاجزی میرا فخر ہے

⑩ وَالْعَجْزُ فُخْرِي۔ عاجزی میرا فخر ہے۔

بعض روایت میں **الْفَقْرُ فَخْرِي** آیا ہے فقر میرا فخر ہے، دونوں بھی فخر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اور خُلُقِ عَظِيم کے شاہکار۔

عاجزی کی حقیقت کمالِ عبدیت ہے

اپنے آپ کو کم و کمتر سمجھنا اور اسی حقیقت کو مد نظر رکھ کر اگلے کے سامنے پیش آنا۔ عاجزی کہلاتا ہے۔ یہ بھی ایک فناء الفناء کا مقام ہے اور اس سے حجابات، ظلمات، موانعات دور ہوتے ہیں اور پھر فتوحات غیبیہ، انوارات ربانیہ، تجلیات الہیہ، اور نزول سکینت اور واردات ہدایت اور پھر استقامت کی نعمت میسر آتی ہے عجز و نیاز، اپنی ہستی کی نیستی، پستی و پامالی اچھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - (البقرہ ۱۱۲)

یعنی ہاں جو کوئی شخص بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے اور وہ مخلص بھی ہو تو ایسے شخص کو اس کا عوض ملتا ہے پروردگار کے پاس پہنچ کر اور نہ ایسے لوگوں پر کوئی اندیشہ ہے اور نہ ایسے لوگ مغموم ہونے والے ہیں۔ اسلام کے معنی ہیں اپنے کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ جب اپنے آپ کو حق تعالیٰ کے سپرد کر دیا تو پھر اپنی رائے کہاں رہی اپنی آرزو اور اپنی خواہش کہاں رہی۔ عجز و نیاز جو اسلام کا حسن و جمال ہے اگر ذرہ برابر جز میں بھی خود رائی ہوگی تو سپردگی کہاں رہے گی۔ اسی کا نام ہے تفویض الی اللہ۔

عارف شیرازی کہتے ہیں:

فکر خود و رائے خود در عالم رندی نیست

کفرست دریں مذہب خود بینی و خود رائی

عالم عاشقی میں اپنی فکر اور اپنی رائے بالکل بے کار ہے اس طریق میں خود بینی اور خود

رائی کفر ہے۔

الغرض عجز ایک ایسی نعمت و دولت ہے کہ بابِ رحمت سے جوڑ دیتی ہے یہ بھی یاد رہے کہ اپنی بے بسی و بے کسی اور سپردگی کسی غرض سے ہوتی ہے اور کبھی خوف و ڈر سے اور کبھی محبت و عظمت سے۔ غرض سے ہو یا پھر خوف سے ہو یہ بھی تسلیم ہے کہ سپردگی تو ہے۔ تاہم محققین کے نزدیک حق طلبی بلا طلبی۔ سپردگی و عجز و **هُوَ مُحْسِنٌ** کے قبیل سے ہو یعنی خالصاً اللہ کے لئے ہو۔ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سپردگی احسان کا مقام ختم نبوت کے شان کا تھا اس لئے آپ نے فرمایا **اَلْعِجْزُ فَخْرٌ حَقِیْقَیْ**، میرا عجز و سپردگی باعثِ صد عزت و شرافت ہے۔

حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام تک سبھی انبیاء علیہم السلام نے اپنے آپ کو حق تعالیٰ کے سپرد کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ بابِ رحمت اور بابِ عطا سے ہی تمام تر ظاہری و باطنی نعمتیں جڑی ہوئی ہیں اور حضرات انبیاء علیہم السلام سب سے زیادہ اُس باب سے مستفید و مستفیض ہوتے ہیں اور ہر لمحہ اُن کا بارگاہِ قدس سے مربوط، اور علائق سے محفوظ رہتا ہے، ان کی تربیت نگاہِ ربوبیت میں ہوتی ہے، ان پر حق تعالیٰ کی تجلیات و رحمت کا نزول اور وارڈ کا انکشاف ہوتا رہتا ہے اور اُس کا سبب عبدیت و مسکینیت ہی تو ہوتی ہے کیوں کہ جس قدر عنایات باری کا فیضان ہوتا ہے اسی قدر اپنی پستی و خستگی کا اعتراف مزید سے مزید تر قبول و وصول کیلئے خود بینی و خود رائی کو مٹانی پرتی ہے اور اس وقت خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہی ہدایت بہت کام دیتی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: **مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ** (مشکوٰۃ: ۵۱۱۹)

عزت تو رب العزت کو زیب دیتی ہے

عجز کو تواضع ہی کہا جاتا ہے یا تواضع کو عجز کہا جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کیلئے تواضع کرے

تو اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند کرتے ہیں۔ گرنے والے کو اٹھایا جاتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کے والد نے لکھا کہ بارگاہ رب العزت میں باریابی و حضوری کے لئے جانا چاہتا تھا تو تمام دروازے پر جم غفیر اور بھیڑ دیکھا کہ ہمت نہ ہوئی۔ ذکر و تلاوت، نماز، روزہ، اور ادو وظائف الغرض تمام دروازوں پر ازدحام تھا ایسے ایسے اشخاص ذاکرین جن کا ظاہر و باطن انگ انگ بال و بن ہمہ تن ذکر ہی ذکر یہی حال تمام اعمال صالحہ سے مزین تلاوت، نماز، روزہ وغیرہ حضرات کا تھا۔ میں جان گیا اپنے دامن میں اتنی مقدار میں کچھ بھی نہیں۔ تو دیکھا کہ یہاں بس نہیں تو عجز و ذلت کے دروازہ پر چلا گیا تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور کوئی ازدحام نہیں تو بارگاہ رب العزت اور حق جل مجدہ کی جنابِ قدس میں باریابی بسہولت ہو گئی۔ ذلت بندہ کو زیب دیتی ہے اور عزت رب العزت کو، ذلت سے عبدیت کا نور ملتا ہے، عاجز پر نظر کرم ہوتی ہے۔

سالا تو سنگ بودی دل خراش
آزمور ایک زمانے خاک باش
در بہاراں کے شود سر سبز سنگ
خاک شوتا گل بروید رنگ رنگ

یعنی پتھر دل پر بارش کا پانی کب سبزہ زار اگاتا ہے۔ انسان جب مٹی کی طرح مٹاتا ہے تو رنگ برنگ کے پھول و پھل لگتے ہیں۔ انسان کے وجود کا ذریعہ نطفہ ہے جو ماءِ مہین ہے پھر وہ کیوں راہ عجز اختیار کرنے سے بھاگتا ہے پھر اپنے خالق و مالک کے روبرو اعتراف و اقرار انکساری سے منہ موڑتا ہے، عجز ہی میں ہماری عزت کا راز ہے، رفعت و بلندی، تعلیٰ و تکبر تو حق تعالیٰ کی شان ہے اس راہ سے بندہ غضب و عقاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور عجز و انکساری تو وضع و خستگی کا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کو حکم دیا گیا تھا۔

عجز و تواضع کا حکم تو منجانب اللہ ہے

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا، وَلَا يَبْغِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ.

(اخرجه ابن ماجه - رقم ۴۲۱۴ مصباح الزجاجة - ۳ / ۱۵۰۳ الادب المفرد

۴۲۶ الجامع الاحاديث القدسيه رقم ۸۵۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا حق جل مجدہ نے مجھ پر وحی کی کہ میں تواضع و انکساری اختیار کروں اور کوئی شخص دوسرے پر زیادتی نہ کرے۔

نبوت کے ساتھ بندگی و عاجزی چاہتا ہوں

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ لَوْ شِئْتُ لَسَارَتْ مَعِيَ جِبَالُ الذَّهَبِ، جَاءَنِي مَلِكٌ أَنَّ مُحْجَزَتَهُ لَتَسَاوَى الْكَعْبَةَ، فَقَالَ - إِنَّ رَبَّكَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ شِئْتَ نَبِيًّا عَبْدًا وَإِنْ شِئْتَ نَبِيًّا مَلِكًا؟ فَتَنَظَّرْتُ إِلَى جَبْرِئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ ضَعِ نَفْسَكَ، قَالَ فَقُلْتُ نَبِيًّا عَبْدًا - قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَأْكُلُ مُتَكَبِّرًا - يَقُولُ أَكُلْ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَاجْلِسْ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ -

(الجامع الاحاديث القدسيه رقم ۸۵۶ اخرجہ ابو الشیخ فی اخلاق النبی (۱۹۸/۱۹۷) اخرجہ البغوی فی شرح السنة ۱۳/۳۶۸۳ - کنز العمال

۱۱/۳۲۰۲۸ مجمع ۹/۱۹

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اے عائشہ اگر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلا کرتے، میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا۔ اس کے تہہ بند باندھنے کی جگہ کعبہ کی برابر بلند تھی، اس نے کہا آپ کا پروردگار آپ کو سلام فرماتا ہے، اور کہتا ہے کیا پسند کرتے ہو؟

نبوت کے ساتھ بندگی یا نبوت کے ساتھ بادشاہی، (جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام) میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے اشارہ کیا کہ تو وضع اختیار کیجئے۔ میں نے جواب میں عرض کر دیا کہ میں نبوت کے ساتھ بندگی چاہتا ہوں اس کے بعد آنحضرت ﷺ کھانا بھی سہارا لگا کر نہ کھاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اسی طرح کھاتا ہوں جیسے ایک بندہ کھایا کرتا ہے اور اسی طرح بیٹھتا ہوں جس طرح ایک بندہ بیٹھا کرتا ہے۔ (ترجمان النہ: ۲/۳۷۵)

(نوٹ) تفصیل کیلئے عاجز کی کتاب تجلیات القدسیہ حدیث نمبر ۸۵۵/۸۵۶ / ۸۵۷/۸۵۸/۸۵۹ دیکھ لیں۔

بار امانت ملنے کا سبب عجز و بے مائیگی بنی

جس بار امانت کو قبول کرنے سے زمین و آسمان اور پہاڑوں نے دست بستہ معافی مانگی اور انسان نے اس کو اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھالیا، اس کی بے مائیگی اور بے نوائی کام آئی خاک کے ذرہ نے سوچا کہ اگر اس بار عظیم کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی تو اس کے پاس کیا ہے جو لے لیا جائیگا اور خاک کے نیچے کون سا مرتبہ ہے جس پر اتار دیا جائے گا، وہ اپنی بلند ہمتی اور خود شناسی سے اب بھی ہل من مزید کا نعرہ لگا رہا ہے۔

آب و خاک کا مرتبہ بلند ہے اور ہمت بڑی، ہر چند فقر و فاقہ گدائی و بے نوائی اس کی خمیر میں داخل ہے، لیکن جب آفتاب امانت آسمان وجود میں درخشاں ہوا ملائکہ ملکوت نے جو سات لاکھ سال سے تقدیس و تسبیح کے چمنستان سے اپنی غذا حاصل

کر رہے تھے، عاجزانہ اپنی بے بسی کا اظہار اور اپنے عجز کا اعتراف کیا

فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا - اور اس بار گراں کے اٹھانے سے معذوری ظاہر کی۔

آسمان نے کہا میری صفت رفعت ہے، زمین نے کہا میرا فرش خاک کی ہے، پہاڑ نے کہا، میرا منصب پہرہ داری اور ایک پاؤں پر کھڑا رہنا ہے، جواہرات نے عرض کیا کہ کہیں ہمارے شیشہ میں بال نہ آجائے، اس خاک پیلاک کے ذرہ نے فقر و فاقہ کی آستین سے دستِ نیاز نکالا اور اس بار امانت کو سینہ سے لگالیا، اور دو عالم میں سے کسی چیز کا غم نہ کیا، اس نے کہا میرے پاس کیا ہے جس کو چھین لیں گے جب کسی چیز کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، مٹی میں ملا دیتے ہیں، مٹی کو کس چیز میں ملائیں گے، مردانہ وار بڑھا اور اس بوجھ کو جس کو سات آسمان وزمین نہ سہار سکے ہنسی خوشی اٹھالیا اور ہل من مزید کا نعرہ لگایا۔

حضرت مخدوم بہاری ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں شہباز محبت کو سینہ آدم کے سوا کوئی آشیانہ نہ ملا، آسمان کی بلندی اور عرش و کرسی کی وسعت سے گذرتا ہوا اس نے دل عاشق کو اپنا نشیمن بنایا، آب و خاک کو کم نہ سمجھو، جو کچھ کمالات ہیں آب و خاک ہی کے اندر ہیں اور جو کچھ اس دنیا میں آتا ہے۔ آب و خاک ہی کے ساتھ آیا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ نظر آتا ہے نقش بدیوار سے زیادہ نہیں۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ شہباز محبت نے آشیانہ عزت سے پرواز کی عرش کے پاس سے گذر اعظمت دیکھی گزر گیا، کرسی پر پہنچا وسعت دیکھی گزر گیا آسمان پر پہنچا رفعت دیکھی آگے بڑھ گیا خاک پر پہنچا محنت دیکھی اتر گیا اس مضمون کو کسی شاعر عارف نے انسان کا ترجمان بن کر یوں ادا کیا ہے۔

ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پاس کے

میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تُو سما کے

(دعوتِ عزیت: ۳، ۲۷۵)

سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول اہل معرفت اور اہل مشاہدہ کے لئے کلید ہے بہت ہی عمیق اور گہری ہمہ گیر حقیقت کی طرف رہنمائی کرتی ہے:

سُبْحَنَ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لِقَلْبِهِ سَبِيلًا إِلَّا بِالْعَجْزِ عَنْ مَعْرِفَتِهِ،
پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے تک پہنچنے کے لئے عاجزی کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بنایا۔
کسی عارف نے اس کو یوں ادا کیا ہے:

تواضع کا طریقہ سیکھ لو، لوگو صراحی سے
کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی
ایک اور عارف نے کہا:

جواہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں
صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیما نہ
حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عبدیت کا کمال درجہ نصیب فرمائے اور تواضعِ عجز کی
صفت احسانی سے مالا مال فرمائے۔ آمین
والزهد حرفتی، زہد میرا پیشہ ہے

① بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (ہود ۸۶)

اللہ کا دیا ہوا جو کچھ بچ جائے وہ تمہارے لئے بدرجہا بہتر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

② لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ (الحمد)

تا کہ فوٹ شدہ چیز پر افسوس نہ کرو۔ اور جو تم کو دیا ہے اس پر خوشی سے اترا نہ جاؤ

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

أَوَّلُ صَلَاحٍ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْيَقِينُ وَالزُّهْدُ وَأَوَّلُ فَسَادِهَا الْبُخْلُ
وَالْأَمَلُ (رواہ البیہقی)

اول بہتری اس امت کی یقین اور زہد ہے اور اول بگاڑ اس امت کا بخل اور طولِ اہل ہے۔

زہد کی حقیقت

الزهد اسقاط الرغبة عن الشيء بالكلية هروی ۱۰۱

کسی رغبت کی چیز کو چھوڑ کر اس سے بہتر چیز کی طرف مائل ہونا مثلاً دنیا کی رغبت علیحدہ کر کے آخرت کی رغبت کرنا زہد ہے۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زہد فی الدنیا یہ نہیں ہے کہ حلال چیزوں کو حرام کر لیا جاوے اور نہ یہ ہے کہ مال کو اڑا دیا جائے۔ لیکن زہد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں جو چیز ہے اس پر اپنا اعتماد اور وثوق بہ نسبت اس چیز کے زیادہ ہو جو کہ تمہارے قبضہ میں ہے اور نیز زہد یہ ہے کہ تم پر جب کوئی مصیبت آوے تو تم کو اس کے ثواب کی زیادہ رغبت ہو۔ بہ نسبت اس کے کہ مصیبت باقی رہے۔ (ترمذی شریف)

زہد کی علامت

اس حدیث میں زہد کی حقیقت کی شرح ہے جو کہ اخلاق میں سے ہونے کے سبب علامات میں سے بھی ہے اور اس میں بڑی غلطی رفع کردی ہے۔ اکثر عوام اپنے اعتقاد میں زہد اسی کو سمجھتے ہیں جو تمام لذاتِ مباحہ سے اس طرح مجتنب ہو جیسے ان کو حرام سمجھتا ہو اور اسکے پاس جو کچھ آتا ہو سب کو فوراً خرچ کر ڈالے گو غیر مصرف ہی میں سہی اور جو بلا و مصیبت کے زوال کی تدبیر نہ کرتا ہو بس ان کے نزدیک بزرگی کی شرط یہی ہے اس حدیث

میں بتلادیا گیا ہے کہ یہ امور شرط نہیں بلکہ اپنے مقبوض سے زیادہ حق تعالیٰ پر اعتقاد ہونا۔ اور مصیبت گو خود مرغوب فیہ نہ ہو مگر ثواب کا مرغوب فیہ ہونا یہ ضروری ہے پس مصیبت پر خوش اس لئے ہے کہ وہ ثواب کا سبب ہے اور آیت سے استدلال ظاہر ہے۔
زہد کی اصل وہ نور ہدایت اور علم ہے

وما عندا اللہ خیر وابقی (الشوریٰ ۳۶)

زہد کی اصل وہ نور اور علم ہے جو اللہ کی طرف سے بندہ کے قلب میں ڈال دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے سینہ کھل جاتا ہے اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کا ساز و سامان مکھی کے پر سے بھی زیادہ حقیر اور آخرت ہی بہتر و پائدار ہے جس وقت یہ نور حاصل ہو جاتا ہے تو اس حقیر دنیا کی آخرت کے مقابلہ میں اتنی بھی وقعت نہیں رہتی۔ جتنی کسی بیش قیمت جواہر کے مقابلہ میں پھٹے پرانے چتھیرا کی ہوا کرتی ہے اور زہد کا ثمرہ یہ ہے کہ بقدر ضرورت و کفایت دنیا پر قناعت حاصل ہو جائے پس زہد اتنی مقدار پر کفایت کیا کرتا ہے جتنا کسی مسافر کو سفر کا توشہ اپنے پاس رکھنا ضروری ہوتا ہے۔

زہد کے درجے

زہد کے کئی درجے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نفس اگرچہ دنیا کی طرف مائل ہو مگر جبراً بے التفات بنایا جائے اور دنیا حاصل کرنے سے زبردستی روکا جائے۔ اس حالت کو زہد کہنا ٹھیک نہیں معلوم ہوتا۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ نفس دنیا سے اتنا متنفر ہو کہ اس کی طرف مائل ہی نہ ہو اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ دنیا کے مال و متاع کا عدم اور وجود برابر ہو جائے پس اگر مل جائے تو کچھ مسرت نہیں اور اگر نہ ملے یا آیا ہوا ہاتھ سے چلا جائے تو کچھ حسرت نہیں اس درجہ میں نفس نہ تو دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور نہ اس سے متنفر ہوتا ہے اور یہی زہد کے

کمال کا درجہ ہے۔

(حاصل کلام یہ ہے کہ) زہد ترک لذات کا نام نہیں بلکہ محض تقلیل لذات، زہد کیلئے کافی ہے یعنی لذات میں انہماک نہ ہو۔ نفیس نفیس کھانوں، کپڑوں کی فکر میں رہنا یہ زہد کے منافی ہے ورنہ بلا تکلف و بلا اہتمام خاص کچھ لذات میسر ہو جائیں تو حق تعالیٰ کی نعمت ہے شکر کرنا چاہئے نفس کو خوب آرام میں رکھے لیکن اس سے کام بھی لے کہ.....

مزدور خوشدل کند کار بیش

(حقیقت یہ ہے کہ) جس کی نظر اللہ اور ما عند اللہ پر ہے اس کی نظر میں سونا اور چاندی تو کیا دنیا و مافیہا بھی کچھ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے جگر گوشوں اور خاص لوگوں کے لئے دنیا کو پسند نہیں کیا (لہذا) مخلوق کے ہاتھ میں جو کچھ ہے۔ متاع دنیا ہے۔ سب سے امید قطع کر دی جائے جو شخص ایسا کرے گا اس کا قلب راحت میں رہے گا کیونکہ زہد، قلب اور بدن دونوں کو راحت دیتا ہے۔

طریق تحصیل دنیا کے عیوب اور مضرتوں اور فنا ہونے کو اور آخرت کے منافع اور بقا کو یاد کرنا اور سوچنا۔ (شریعت و طریقت ۱۳۸)

زہد پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں حضرت امام احمد بن حنبلؒ کی کتاب الزہد حضرت عبد اللہ بن مبارک کی کتاب الزہد مطبوع ہیں۔

زہد، مہلکات سے بچنا اور منجیات کا حاصل کرنا ہے

وَالذَّهْدُ حِرْفَتِي - اور زہد میرا پیشہ ہے۔ اس کا مطلب آسان اور سہل لفظوں میں یہ ہے کہ جب بندہ میں حق پرستی غالب ہو جائے نفس پرستی کے مقابلہ میں اور حق طلبی کی شان کو مغلوب کر دے دنیا طلبی پر اور فانی اور دنیاوی لذتوں اور شہوتوں، خواہشوں کے پیچھے اپنے کو تباہ و برباد نہ کرے۔ دنیاوی ضرورتوں کو محض بقدر ضرورت حق تعالیٰ کی نعمت کے طور پر استعمال کرے اور شکر و حمد بجالائے۔ نعمت کو معین و مددگار عبادت کی

نیت سے نعمت ہی جانے۔ حصولِ لذت اور فضولِ شہوت کا ذریعہ نہ بنائے۔
 علماء نے لکھا ہے کہ حبِ دنیا۔ یعنی دنیا سے محبت مہلکات یعنی ہلاک و تباہ کرنے
 والی چیزوں میں سے ہے۔ حدیث میں آیا ہے:

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی اصل ہے۔

اور ترکِ لذات دنیا انسان کیلئے منجیات یعنی نجات دینے والی چیزوں میں ہے۔
 بس زہد یہ ہے کہ دنیا بقدر ضرورت نعمت جان کر معین عبادت کے تصور کے ساتھ
 استعمال کیا جائے۔ حصولِ لذت و شہوت کی نیت قطعاً نہ ہو۔ ان تمام باتوں کا حاصل یہ
 ہے کہ دنیا سے بے رغبتی ہو رغبت کا نہ ہونا ہی شرح صدر کی علامت و نشان ہے۔

حضرت خاتم النبیین ﷺ نے ایک حدیث میں اسلام کے لئے سینہ کا کھل جانا۔
 نور ربانی کا حاصل ہونے کی علامت کے طور پر بتلایا ہے۔ دراصل جب دل پر دنیا کی
 بے ثباتی و ذلت اور آخرت کی دوامی نعمت و رحمت کھل جاتی تو فانی و ذلیل کی رغبت جاتی
 رہتی ہے اور اس کے مقابلہ میں دوامی و باقی کی طرف طبیعت کی رغبت و شوق کا میلان
 تیز تر ہوتا ہے۔ اور دل دنیا سے روٹھ جاتا ہے اور اُٹھ جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ اور
 طبیعت عبادت و اطاعت، رُشد و ہدایت، برکت و رحمت مغفرت و جنت کی طرف اٹک
 جاتی ہے۔ بابا رشتہ سب سے توڑ، بابا رشتہ رب سے جوڑ۔ یہ زہد کا حاصل ہے۔

زہد کا ظہور و علامت شرح صدر

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
 جب یہ آیت اَقْمِنِ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَكَ لِلْإِسْلَامِ (سورۃ زمر ۲۲)۔ تلاوت فرمائی تو ہم
 نے آپ سے شرح صدر کا مطلب پوچھا، آپ ﷺ نے فرمایا جب نور ایمان انسان
 کے قلب میں داخل ہوتا ہے تو اس کا قلب وسیع ہو جاتا ہے (جس سے احکام کا سمجھنا عمل

کرنا آخرت کی طرف طبیعت کا چلنا دنیا سے نفرت اور آخرت کی رغبت کا پیدا ہونا آسان ہو جاتا ہے، یہی تو زہد ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس (شرح صدر) کی علامت کیا ہے، تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

① **الْأَنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ**، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف راغب اور مائل ہونا۔

② **وَالْتَجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ**،

اور دھوکہ کے گھر یعنی دنیا (کی لذائز اور زینت) سے دور رہنا۔

③ **وَالْتَأْهَبُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نَزْوِلِهِ**،

رواہ الحاکم فی المستدرک والبیہقی فی شعب الایمان۔

اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔ (معارف ۷/ ۵۵۱)

زہد شریعت، زہد طریقت، زہد حقیقت

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا۔ حضرت، زہد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا زہد کے مختلف درجات ہیں ایک ہے عوام الناس کا زہد۔ وہ یہ کہ انسان اللہ کی خاطر حرام کو چھوڑ دے، پھر فرمایا کہ جو ضرورت زندگی سے زاید چیزیں ہیں اُن سے بے رغبت ہو جانا خواص کا زہد ہے، اور وہ چیزیں جو انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ سے ہٹا کر اپنی طرف کرتی ہیں، اگرچہ خلاف شرع نہیں ان کو چھوڑ دینا اخص الخواص کا زہد ہے۔

① زہد شریعت یہ ہے کہ اسباب سے نظریں ہٹا کر مسبب کی طرف نظریں جماؤ۔

② زہد طریقت یہ ہے کہ اپنے دل کی نگاہیں غیر سے ہٹا کر اپنے اللہ پر جماؤ۔

③ زہد حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی خودی یعنی میں کو اتنا مٹائے کہ بس ایک اللہ کے

سوا کچھ بھی نہ رہے۔ (امول حدیث ۳۸۸)

تین طرح کے زاہدین ہوتے ہیں

① **خائفین کا زہد**۔ کچھ لوگ جہنم کے عذاب سے ڈر کر گناہ و معصیت اور حرام

چھوڑ دیتے ہیں۔ اسے خائفین کا زہد کہتے ہیں۔

② راجئین کا زہد۔ بعض لوگ جنت کی تمنا میں معصیت کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ

جنت کے امیدوار بن جائیں، ان کا یہ ڈر ناراجئین کا زہد کہلاتا ہے۔

③ محبین کا زہد، یہ ان لوگوں کا زہد ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہر طرف سے

بے رغبت ہو چکے ہوتے ہیں۔

دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو

عجب چیز ہے لذت۔ آشنائی

حضرت ابوسلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے دور

کردے اسے ترک کرنا زہد ہے، طمع و لالچ۔ حرص و امل کو چھوڑ دینا ہی تو زہد ہے۔

دنیا میں ہوں دنیا کا طلب گار نہیں ہوں

بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں

امام بیہقی نے شعب الایمان میں ایک روایت نقل کی ہے:

أَرْهَدُ النَّاسَ مَنْ لَمْ يَنْسَ الْقَبْرَ وَالْبَلَاءَ

سب سے بڑا زہد وہ ہے جو قبر کو نہ بھولے۔

یعنی موت کا آنا اور قبر کی تنگ و تاریک کوٹھری میں تنہا رہنا۔ اور تمام تر مراحل کا

وحشت و دہشت کے ساتھ جھیلنا۔ ان باتوں کا ہمہ وقت فکر و نظر اور تخیل و دماغ پر مسلط

رہنا۔ ترک لذات اور ترک زینت آسائش پر آمادہ کر دیتا ہے، دنیا کی رنگینیت

و زیبائش سے طبیعت کو متنفر رکھتا ہے۔

والبلاء۔ ناخوش گوار حالات کا سامنا۔ یعنی فناء اور اعضاء جسم کا بکھڑ جانا۔ انسان

اپنی جسمانی قوت و صحت کی حفاظت اور پھر اُس کے حُسن و جمال کے خاطر نہ معلوم کیا کیا تدبیریں اختیار کرتا ہے۔ اور بالآخر ایک دن اس سے حیات اور جان نکال لی جائے گی اور قبر کی گہرائی میں سپرد خاک کر دی جائے گی اور وہاں مٹیاں اس کے خوبصورت رخسار کو کھا جائیں گی۔ جن بازوؤں کی مثل پر ناز تھا اسے خاک میں ملا دیں گے نہ مثل رہے گا نہ مثل والے اور ان پر کیڑوں مکیدوں کی حکمرانی ہوگی، کھا کر اسکے وجود کو مٹا دیں گے۔

وَتَرَكْ أَفْضَلَ زِينَةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی پسندیدہ و مرغوبات کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی بڑا زاهد وہ ہے جو دنیا کو برت سکتا تھا۔ مگر فکر آخرت اور حق طلبی اور حق پرستی میں ایسا ممکن اور منہمک اور مست و یاد مولا میں سرشار ہے کہ دھوکہ دینے والی زینت سے نگاہ پھیر چکا ہے، دل پر آخرت کی حقیقت منکشف ہو چکی ہے اب دھوکہ نہ کھائیے گا۔

وَأَثَرَ مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَنْفَى۔ اور باقی رہنے والی کو فانی یعنی مٹنے والی پر فوقیت دیدے۔ یعنی آخرت کو اور ہر وہ قول و عمل جو آخرت سے قریب کر دے اس کو چُن لے، انتخاب کر لے، چھانٹ لے، اور انہیں کو تمام دنیا اور اسباب دنیا کے مقابلہ میں اپنی زندگی کا نصب العین و محور بنا لے۔

بعض حکماء کا قول ہے

لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا مِنْ ذَهَبٍ فَإِنَّ الْآخِرَةَ مِنْ خَرْفٍ بَاقٍ

لَا يُخْتَارُ الْعَاقِلُ الْبَاقِي عَلَى الْفَانِي

اگر دنیا پوری سونے کی فانی ہو اور آخرت ٹھیکڑے کی باقی ہو تو ایک عقلمند باقی و ہمیشہ رہنے والی کو فنا ہونے والے سونے کے مقابلہ میں اختیار کرے گا۔

سیدھی سادی بات ہے جو ختم ہونے والی ہے مٹنے اور فنا ہونے والی ہے، تباہ و برباد ہونے والی ہے، نیست و نابود ہونے والی ہے اپنے وجود کو معدوم کی حالت میں لے جانی

والی ہے۔ اس کا انتخاب، دانا و بینا، ہوشمند و عقلمند، فہم و فراست والا، سمجھدار و شعور والا، کبھی بھی نہیں، اور کسی حال میں بھی نہیں اس کو پسند کرے گا کے مٹنے اور ختم ہونے والی کا انتخاب پائدار اور مستحکم اور ہمیشگی کے ساتھ جو چیز موصوف ہو اس کے مقابلہ میں کر لے۔

ایک نکتہ غیبی

یہاں ایک نکتہ بھی یاد رہے کہ روح انسانی ابدی تو نہیں مگر ازیلی ضرور ہے یعنی اب اس کو دوام و بقاء حاصل ہے۔ صفات روح کی جو بھی ہو وہ ایک الگ چیز ہے۔ جس کا یہ موقع نہیں، عقلمند تو وہ ہی ہے جس کی عقل بھی بالغ ہو اور عقل کا بلوغ اللہ والوں کے یہاں، ایمان باللہ، ایمان بالرسالہ اور ختم نبوت کا عقیدہ کے ساتھ فکر آخرت، اور آخرت کی حیات جنت کی سعی و کوشش ہو، روح جب بیدار ہوتی ہے تو خود باقی ہونے کی وجہ سے باقی چیزوں کو پسند کرتی ہے اور منتخب کرتی ہے، تو روح باقی چیزوں کو گرچہ وہ اہل دنیا کو نگاہ میں ہلکی پھلکی کیوں نہ ہو باقی و ابدی اور ہمیشگی کی صفت والی چیزوں کو ہی پسند کرتی ہے اور بات چل رہی ہے زہد کی اور زہد کی، تو زہد بھی یہی ہے کہ زہد راہ میں اور سفر آخرت کیلئے تمام وزنی اور بھاڑی کو لے مٹنے والی کو دیکھے بھی نہیں۔ چھوٹے بھی نہیں اور باقی اور پائدار اور ہمیشہ رہنے والی کو چھوڑے بھی نہیں خواہ وہ اہل دنیا کے نزدیک بے قدر ہی کیوں نہ ہو، زہد یہی ہے کہ آخرت میں کام آنے والی چیزوں کی قدر کر لی جائے، روح کی خاصیت یہی ہے کہ روحانیاں کو تقویت دینے والی اشیاء کو منتخب کر لے اور قول و عمل سے مزین کر لے، فانی اور مٹنے والی چیزوں کی آخرت میں کوئی قیمت نہ ہوگی اور باقیات و صالحات کی ہی قیمت ہوگی۔ لہذا زہد کی برکت سے بفضل ربانی زوال پذیر چیزوں سے منہ موڑ لیتا ہے اور باقی اور باقیات و صالحات کی طرف راغب ہو کر لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں،

لذتوں، شہوتوں سے محفوظ فرمائے اور زہد کی صفات سے مزین فرمائے۔ آمین
کل کس نے دیکھا ہے ؟

وَلَمْ يَعُدَّ غَدًا مِنْ أَيَّامِهِ، اور آنے والے دن کو اپنی زندگی میں شمار نہ کرے۔
 یعنی کل کس نے دیکھا ہے کیوں کہ ایسا آدمی موت کو اپنے دونوں آنکھوں کے درمیان
 دیکھتا ہے اور سانس کی جو مقدار متعین ہے اس کو پوری کر رہا ہے اور زادِ آخرت کی تیاری
 میں لگا ہوا ہے ہمہ تن آخرت کا توشہ سمیٹ رہا ہے، وقت جو بھی مل رہا ہے اس کو غنیمت
 جان کر قیمتی بنا رہا ہے۔ اس کی نگاہ کل پر نہیں آج اور ابھی کو اعمالِ صالحہ سے مزین و معین
 آخرت بنا رہا ہے۔

رزائل سے تَخَلُّیٰ اور محاسن سے تَحَلُّیٰ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا:

مُؤْتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا، اپنے کو مٹا دو قبل اس سے کہ تمہاری موت آئے۔

یعنی جس طرح مردہ سے گناہ و معصیت سرزد نہیں ہوتا تم بھی اپنے کو اس طرح
 نیکیوں کا عادی و خوگر بنا لو اور اپنی خواہش و تمنا کو حق جل مجدہ کی رضا و خوشنودی میں مٹا
 دو۔ فکر و نظر کو شریعت و سنت کے تابع کر دو کہ اپنی کوئی خواہش نہ رہے۔

وَعَدَّ نَفْسَهُ فِي الْمَوْتَى، (رواہ البیہقی عن الصحاح۔ فیض القدیر رقم ۹۶۳)

اور اپنے کو مردہ میں شمار کرے،

اس لئے کہ دو چیز ہے ایک تَخَلُّیٰ اور دوسری چیز ہے تَحَلُّیٰ۔

تَخَلُّیٰ کا مطلب ہے رزائل سے زندگی کو پاک و صاف رکھنا اور دنیاوی زیرب
 وزینت سے احتراز و اجتناب کرنا زہد کیلئے یہ تَحَلُّیٰ عَنْ زِينَةِ الدُّنْيَا۔ یعنی دنیاوی

زینت سے زندگی کو پاک و صاف رکھنا بنیادی ستون و اہم ترین اصول ہے، اور تَحَلُّی بِقَصْرِ الْأَمْرِ، یعنی حق جل مجدہ کے حکم کی اعلیٰ ترین بجا آوری اور امتثال سے یُوجِبُ مَحَبَّةَ لِقَاءِ اللَّهِ، حق جل مجدہ کی محبت جاں گزیر اور پیوست ہو جاتی ہے۔ اور شاہِ راہ محبت الہی کا سراغ مل جاتا ہے۔ منزل کی نشاندہی ہو جاتی ہے، باطن پر غیبی واردات و انوارات کا نزول ہونے لگتا ہے، ظلمت و کدورت جو حجاب و رکاوٹ بنے ہوئے تھے دل سے دور ہو جاتا ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے۔

دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو
عجب چیز ہے لذتِ آشنائی

زہد کی دنیا میں آخری منزل

زاہد۔ راہِ زہد میں حق جل مجدہ کے احکام و آداب کی پاسداری میں فنا ہو جاتا ہے، اس کی نگاہ کا نقطہ عروج بس مولا اور مولا کے حکم کی بجا آوری کا نشہ و خمار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس میں کھو جاتا ہے اور جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر یُوجِبُ مَحَبَّةَ لِقَاءِ اللَّهِ، اللہ پاک کی ملاقات کی محبت کا جام اس کو پلا دیا جاتا ہے۔ جس سے وہ حکم کی اتباع و اطاعت میں ذاتِ حق عز و جل کی لقاء کو قوی سے قوی تر مضبوط و مستحکم کرتا ہے اب اس کو عبادت میں احسان کی کیفیت کا احساس و ادراک ہوتا ہے۔ سجدہ کا قرب، مناجات کی لذت، تلاوت کی حلاوت، اطاعت و عبادت میں رب العزت کی جانب سے عزت اور معصیت میں ذلت و نعمت کا انکشاف و ظہور ہوتا ہے پھر اس کو ایک اور نعمت، رحمتِ باری سے ملتی ہے۔ وہ مَحَبَّةَ لِقَائِهِ تُوْجِبُ مَحَبَّةَ الْخُرُوجِ مِنَ الدُّنْيَا، یعنی اللہ پاک سے ملنے اور ملاقات کی طلب و محبت اس کو دنیاوی لذات و شہوات، نفسانی و شیطانی تمام کید و فریب اور زیب و زینت سے دور رہنے پر آمادہ کرتی

ہے۔ اعلیٰ ہمیشہ ادنیٰ اور کم تر پر فوقیت رکھتا ہے، اعلیٰ اور رب اعلیٰ اس کو مل گیا تو وہ ادنیٰ اور کم تر فانی کو باقی پر کیوں ترجیح دے گا۔

وَهَذَا نِهَآيَةُ الذُّهْدِ فِيهَا، یہی زہد کی دنیا میں آخری منزل ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رہے کہ اسلام میں زہد ہے، رہبانیت نہیں۔ زہد میں اللہ و رسول کی کمال اتباع و اطاعت ہے حلال کا استعمال اتباع سنت کی نیت سے زہد ہے۔

لہذا زہد و رہبانیت میں مشرق و مغرب کا فرق ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں کمال اتباع خاتم النبیین ﷺ کی توفیق بخشے۔ آمین
زہد سے حکمت ملتی ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي الْخَلَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْعَبْدَ يُعْطَى زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وَقَلَّةَ مَنَاطِقٍ فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ
فَإِنَّهُ يُلْقِي الْحِكْمَةَ. (شعب الایمان۔ ترجمان السنۃ ۲/۲۲۸)

حضرت ابو ہریرہ اور خلاد سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ کسی بندہ کے دل میں دنیا سے بے رغبتی اور اس میں کم سخی کی صفت پیدا کر دی گئی ہے تو (اس کی مجالست اختیار کرو اور) اس کے قریب آ کر بیٹھو کیوں کہ (وقت آگیا ہے) کہ اب اس کو علم لدنی اور سماوی طور پر حکمت سکھا دی جائے۔ (شعب الایمان)

حکمت وہ سچی سچی اور پکی پکی باتیں ہیں جو وحی کے طفیل میں اللہ تعالیٰ اپنے عباد صالحین کے قلوب میں اپنی جانب سے القا فرماتا ہے پھر وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ سب حکمت ہی حکمت ہوتا ہے جس طرح ان کا باطن آثار و برکات ایمانی سے منور ہوتا ہے اسی طرح ان کی زبان کلمات حکمت سے مزین ہو جاتی ہے اور اب اسکے برکات صفت لازمہ نہیں رہتے بلکہ متعدی ہونے لگتے ہیں جو ان کے پاس آ بیٹھا ان کو برکات ایمانی

اسی طرح لگ جاتی ہیں، جیسا ڈاکٹروں کی نظر میں متعدی امراض۔ ترجمان السنۃ ۲۲۸/۲

وَالْيَقِينُ قُوَّتِي، (اور یقین میری طاقت و قوت ہے)

یا

وَالْيَقِينُ قُوَّتِي، (اور یقین میری غذا ہے)

اور اگر اس کو قُوَّتِي پڑھا جائے تو ترجمہ ہوگا یقین میری غذا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ۔ (الذاریات ۲۰)

اور یقین لانے والوں کے لئے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ تھانوی

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ (بقرہ: ۴)

اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ (تھانوی)

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

نَجَاءُ أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالْيَقِينِ وَالزُّهُدِ، وَيُهْلِكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ

وَالْأَمَلِ، (ابن ابی الدنیا۔ فیض القدیر، رقم: ۹۲۵۶)

اس امت کی نجات یقین اور زہد میں ہے اور آخری زمانہ میں امت ہلاک ہوگی

بخل اور لمبی امید و تمنا میں۔

یقین کی تعریف

الَّذِي هُوَ مِنْ صِفَاتِ الْعِلْمِ الْقَطْعِيِّ الَّذِي فَوْقَ الْمَعْرِفَةِ،

یقین، قطعی علم کے صفات میں سے ہے جو معرفت سے اوپر کی چیز ہے۔

فَعَلَى قَدَرٍ فُزُّ بِهِمْ مِنَ التَّقْوَىٰ أَدْرَ كُؤَامِنَ الْيَقِينِ (فیض القدیر ۹۲۵۶)

یعنی تقویٰ و طہارت قلب کے ذریعہ جس قدر حق تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یقین کی

کیفیت منکشف ہوتی ہے۔

علم کے تین درجے

عارفین بیان کرتے ہیں کہ علم کے تین درجے ہیں:

پہلا علم الیقین جیسے کسی نے دریا کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا۔

دوسرا عین الیقین ہے جبکہ اس کے کنارہ پر پہنچ کر اس کا پانی چلو میں لے لیا۔

تیسرا حق الیقین ہے جبکہ دریا میں پہنچ کر اس میں غوطہ لگا لیا۔ معارف القرآن کا دھلوی

حضرت صاحب تفسیر مظہری کی رائے

میں کہتا ہوں کہ علم الیقین ایمان بالغیب ہے جو استدلال سے حاصل ہوتا ہے۔

ایمان کی خوبی

حق جل مجدہ کا اہل ایمان پر بڑا عظیم فضل و کرم ہے کہ بے شمار نعمتیں عطاء باری سے

اہل ایمان کو ملی ہیں، اُن نعمتوں میں ایک غیبی نعمت کبریٰ یقین کی نعمت ہے۔ روز اول

سے ایمان بالغیب کی ہدایت دی گئی اور اسی تعلیم اور حکم ربانی پر ہماری رُشد و ہدایت کو

منحصر اور موقوف رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت اور جملہ

مغیبات اور چھپی ہوئی چیزوں کا مخبر صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم کو آگاہ کیا کہ

ان پر آنکھ سے دیکھی ہوئی چیزوں سے زیادہ بھروسہ و یقین رکھو اور اُن حقائق کو جو

تمہاری آنکھ نہیں دیکھتی اور نہ اس دنیا میں اُن کا مشاہدہ کرنے کی تمہارے اندر تاب

وسکت ہے نہ ہی قدرت و استطاعت ان کو ہو بہو۔ من وعن اسی طرح مانو جس طرح تم کو

حق تعالیٰ نے نبی برحق حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ باخبر کیا ہے۔

دراصل یقین بھی اسی وقت بنتا ہے جب عملی قدم و ثوق و اعتماد کے ساتھ تیز تر ہوتا

ہے اور یقین کی کیفیت پر جو غبار و ظلمت چھایا ہوا ہوتا ہے وہ اعمال کی برکت سے دھیرے دھیرے دھلتا اور صاف ہوتا ہے۔ اسی لئے ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ حضرات جن کو اللہ رب العزت نے ذوق و شوق کے ساتھ عبادت و اطاعت ذکر و فکر، اوراد و اشغال اور استقامت کے ساتھ تلاوت کی توفیق دی ہے ان میں یقین کی قوت و طاقت بہت ہی عمیق و گہری ہوتی ہے ان لوگوں کے مقابلہ میں جن میں عملی کوتاہیاں ہیں۔ آخر رات کی تاریکی میں نرم و گرم بستر و خواب گاہوں سے کون سی طاقت گہرے نیند سے اٹھا کر مصلیٰ پر کھڑا کر دیتی ہے، وہ یقین ہی تو ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کیلئے وہ تیار ہے جو آنکھ نے دیکھا نہیں کان نے سنا نہیں۔ اُسی کے حصول کے لئے یقین کے ساتھ راتوں کو نیند قربان کر کے بارگاہِ بے نیاز میں نیاز مندانہ سر بسجود ہوتا ہے یقین کی قوت انسان کو اللہ کے نام پر جان قربان کرنے کی سعادت سے شہادت کا مقام دلاتی ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کے تمام وعدوں پر یقین کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور دلوں پر انوارات و تجلیات کا مشاہدہ۔ آمین

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کی نعمت اللہ تعالیٰ سے مانگا

قوتِ یقین ایسی عظیم نعمت و طاقت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک سبھی نے مختلف اوقات و احوال میں رب العزت سے اس کا سوال کیا اور مناجاتِ انبیاء و رسل میں محدثین نے ان کو ذکر کیا ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ایمان و یقین کا سوال کیا، حق جل مجدہ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو انہوں نے بیت اللہ کا سات چکر طواف کیا اور دو رکعت جہاں اب مقام ابراہیم ہے، وہاں نماز ادا کی، پھر انہوں نے دعا مانگی:

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّيْ وَعَلَانِيَتِيْ فَاقْبَلْ مَعْرِزَتِيْ وَتَعْلَمْ حَاجَتِيْ
فَاعْطِنِيْ سُؤْلِيْ، وَتَعْلَمْ مَا عِنْدِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ اَسْأَلُكَ اِيْمَانًا
يُبَاشِرُ قَلْبِيْ وَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهُ لَا يُصِيْبُنِيْ اِلَّا مَا كَتَبَ لِيْ
وَرَضِيْنِيْ بِقَضَائِكَ.

(الجامع الاحاديث القدسيه رقم ۲۳۰، تجليات قدسيه ۲۳۰، كنز العمال
۵/۱۲۰۳۳، الجامع الازهر للمنادى ۲/۱۱۳)

اے اللہ بے شک تو میرے چھپے ہوئے اور ظاہری احوال کو جانتا ہے۔ تو میرے عذر کو
قبول فرما۔ اور تو میری حاجتوں کو جانتا ہے تو میرے سوال کو پورا کر دے اور جانتا ہے
جو کچھ میرے ساتھ ہے، میرے گناہوں کی مغفرت کر دے میں تجھ سے سوال کرتا
ہوں ایسے ایمان کا جو پیوست ہو جائے دل میں، اور سچا یقین کہ رسوخ ہو اس بات کا کہ
مجھے کوئی چیز نہیں پہنچے گی مگر جو لکھی ہوئی ہے میرے حق میں، اور مجھے اپنے قضا و قدر
پر راضی رکھ۔

آدم علیہ السلام کے دعا کی اجابت کا ظہور

جب آدم علیہ السلام نے مذکورہ دعا مانگی لی تو بارگاہ رب العزت سے حضرت آدم کو وحی
الہی آئی اے آدم آپ نے ایسی دعا مانگی ہے جو میں نے قبول کر لی اور آپ کی مغفرت
کردی اور تمام ہم غم کو ختم و دور کر دی گئی اور سنئے آپ کی ذریت میں سے جو کوئی آپ
کے بعد اس دعا کے ذریعہ بارگاہ حق میں مناجات کرے گا تو وہ تمام نعمتیں جو آپ کو دی
گئیں ہیں ان کو بھی دی جائے گی اور مزید یہ کہ اسکی نگاہوں کے سامنے سے فقر و تنگدستی
دور کر دی جائے گی اور ہر تجارت کرنے والے کی تجارت سے اس کو اپنے نصیب کا حصہ
ملے گا اور اس کے پاس دنیا نہ چاہتے ہوئے بھی آئے گی اگرچہ وہ ارادہ نہ کرے۔

یقین کا مفہوم شارحین کے نزدیک

اس مناجات میں یقین سے مراد خاص اس حقیقت کا یقین ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ

کسی کو ملتا ہے اور جو اچھی با بری حالت کسی پر آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حق تعالیٰ کے فیصلہ سے آتی ہے، اس سے راضی رہنا اور دل جمعی کے ساتھ اس پر جمننا یقین صادق کا مصداق ہے۔ اگر مگر، قیل وقال، ایسا ہوتا تو یوں ہوتا۔ ان باتوں سے ایمان کامل اور یقین صادق میں عدم پختگی کا اشارہ ملتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے ایمان جو دل میں اتر جائے اور یقین کو تقویت پہنچائے، اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے۔

حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء

ترمذی و نسائی میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

اَللّٰهُمَّ اُقْسِمُ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَمَعَاصِيكَ
وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا
مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِاَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا
وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا وَانْصُرْنَا عَلَى
مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِيْ دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا الْكُبْرَى
هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا وَلَا تَسْلُطْ عَلَيْنَا مَنْ

لَا يَزِيْرُ حَمْنًا۔ (اخرجه الترمذی والنسائی)

یا اللہ ہمیں اپنی خشیت سے اتنا حصہ دے کہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے اور اپنی طاعت سے اتنا حصہ کہ تو ہمیں اس کے ذریعہ سے اپنی جنت میں پہنچا دے اور یقین سے اتنا حصہ کہ اس سے تو ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان کر دے اور ہماری سماعتیں اور ہماری بینائیاں، اور ہماری قوت کو کام کار کھ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اور اس کی خیر کو ہمارے بعد باقی رکھنا، اور ہمارا انتقام اس سے لے جو ہم پر ظلم کرے، اور ہمیں اس پر غلبہ دے جو ہم سے دشمنی کرے اور ہمارے دین میں ہمارے لئے

مصیبت نہ ڈال اور دنیا کو نہ ہمارا مقصود اعظم بنا، اور نہ ہمارے معلومات کی انتہا، اور نہ ہماری رغبت کی منزل مقصود، اور ہم پر اس کو حاکم نہ بنا جو ہم پر مہربان نہ ہو۔

تہجد کے وقت طویل دعا کا ایک جملہ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے تو ایک طویل دعا مانگی جو ترمذی میں ۳۴۴۱ میں درج ہے:

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ اِيْمَانًا وَيَقِيْنًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ (الخ)

اے اللہ مجھے ایسا ایمان و یقین نصیب فرمائیں جس کے بعد کفر نہ ہو۔

یعنی کوئی بھی بات مجھ سے احکام شرعیہ کے خلاف سرزد نہ ہو۔ (تحفہ ۸/۸۴)

ایک موقع پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعا میں یوں عرض کیا:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ اِيْمَانًا يُبَادِلُ قَلْبِیْ وَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰی اَعْلَمَ اَنَّهُ

لَا یُصِیْبُنِیْ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِیْ وَرِضًی مِّنَ الْمَعِیْشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِیْ،

یا اللہ، میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں پیوست ہو جائے اور وہ پختہ

یقین جس سے میں سمجھ لوں کہ مجھ تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو تو میرے لئے لکھ

چکا ہے اور اس چیز پر رضامندی جو تو نے معاش میں میرے حصہ میں کر دی ہے۔

(کنز العمال عن ابن عمرؓ)

ایک جگہ مناجات میں آیا ہے

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ فِی الْحَقِّ بَعْدَ الْیَقِيْنِ (مناجات مقبول جمعہ)

یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں حق بات میں اعتقاد کے بعد شک لانے سے۔

ان تمام مناجات کا حاصل یہ ہے کہ ایمان و یقین یہ دو ایسی نعمت ہے کہ اس میں تمام

دنیا و آخرت کی سعادت چھپی ہوئی ہے اور ایمان کو ترقی ہوتی ہے یقین سے اور یقین کو

ترقی ملتی ہے اللہ و رسول کے وعدوں پر عملی قدم سے اور عملی قدم توفیق اور فضل الہی سے

طلب صادق پر عطا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل اور یقین صادق کی لازوال نعمتوں سے نوازے آمین ثم آمین اور قلوب کو شکوک و شبہات سے پاک فرمائے آمین ثم آمین۔ ایک روایت میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں عرض کیا:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ تَوْفِیْقَ اَهْلِ الْهُدٰی وَاَعْمَالَ اَهْلِ الْیَقِیْنِ، (الخ)

یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اہل ہدایت جیسی توفیق اور اہل یقین جیسے اعمال۔

یقین کی کیفیت کے ساتھ اعمال میں ایک غیبی قوت و طاقت ہوتی ہے جس سے اعمال میں رغبت و شوق کی ایک نورانی کڑی جری رہتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کی قوت و طاقت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین
صدق میرا سفارشی و ساتھی ہے

وَالصِّدْقُ شَفِیْعِیْ اور صدق میرا سفارشی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَکَانَ خَیْرًا لّٰھُمْ۔ (محمد: ۲۱)

ترجمہ: اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہتے تو ان کے لئے بہت ہی بہتر ہوتا۔ (تھانوی)

اللہ تعالیٰ سے سچا رہنا یہ ہے کہ ہر حکم ربانی کو عملاً ماننا چاہئے اور بات بھی اچھی اور معقول کہیں اور ثابت قدم رہ کر ثابت کر دیں کہ اللہ پر ایمان سچا و پکا ہے اور ہر طرح کی قربانی کیلئے ہمہ وقت تیار رہیں اسی میں اہل ایمان کی خیر و بھلائی ہے۔ (واللہ اعلم)

صدق کا بیان

الصِّدْقُ اسْمُ الْحَقِیْقَةِ الشَّیْءِ بِعَیْنِهِ حُضُوْلًا وَّجُودًا، (ہروی رحمہ اللہ)

صدق نام ہے شی کی حقیقت کا بعینہ جبکہ وہ شی حاصل بھی ہو اور اس کا وجود حقیقی محسوس ہو۔

یعنی حال و کیفیت بھی حاصل ہو۔ صدق سے مراد یہاں خاص قسم کا صدق ہے۔
یعنی مقامات میں صادق ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ
الصَّادِقُونَ۔

(ترجمہ) مومن تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں پھر کچھ تردد نہیں کیا
اور اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہی لوگ پورے سچے ہیں۔

اور حدیث شریف میں ہے:

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَلْعَنُ بَعْضَ
رَقِيقِهِ فَأُلْتَفَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ لَعَانَتَيْنِ وَصِدِّيقَيْنِ إِلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ
لَا أَعُوذُ، - (رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

نبی کریم ﷺ کا حضرت ابو بکرؓ پر گذر ہوا وہ اپنے غلام پر لعنت کر رہے تھے۔ آپ
ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ لعنت کرنے والے اور پھر صدیق۔ پھر حضرت
ابو بکرؓ نے کہا کہ اب ایسا نہ کروں گا۔

حقیقتِ صدق اور افعال، اقوال، احوال کا صدق

جس مقام کو حاصل کرے، کمال کو پہنچا دے، اس میں کسر نہ رہے (صدق کہلاتا
ہے) اور اس کے معنی پختگی کے ہیں اور اسی سے ولی کامل کو صدیق کہا جاتا ہے کیوں کہ وہ
تمام احوال و افعال و اقوال میں مرتبہ رسوخ حاصل کر چکا ہے۔ شریعت میں صدق عام
ہے۔ افعال کو بھی، اقوال کو بھی، احوال کو بھی، اقوال کا صدق تو یہ ہے کہ بات پکی ہو یعنی
واقع کے مطابق ہو۔ جو شخص اس صفت سے موصوف ہو اس کو صادق الاقوال کہتے ہیں۔

اور افعال کا صدق یہ ہے کہ ہر فعل مطابق امر ہو۔ حکم شرعی کے خلاف نہ ہو۔ پس جس شخص کے افعال ہمیشہ شریعت کے موافق ہوں اس کو صادق الافعال کہا جاتا ہے اور احوال کا صدق یہ ہے کہ وہ سنت کے موافق ہوں پس جو احوال خلافت سنت ہوں وہ احوال کا ذبہ ہیں اور جس شخص کے احوال و کیفیات سنت کے موافق ہوتے ہیں۔ اس کو صادق الاحوال کہتے ہیں۔ نیز صدقِ احوال کے یہ معنی بھی ہیں کہ وہ احوال ایسے ہوں جن کا اثر صاحبِ حال پر باقی رہے۔ یہ نہ ہو کہ آج ایک حالت پیدا ہوئی پھر زائل ہو گئی اور اس کا کچھ بھی اثر باقی نہ رہا۔ یہ مطلب نہیں کہ احوال کا غلبہ ہمیشہ رہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر ہمیشہ رہنا چاہیے کہ جو حالت طاری ہو، وہ مقام ہو جائے۔

حقیقتِ صدیقیت سے راسخ فی الدین مراد ہیں

محققین نے حقیقتِ صدیقیت کی یہ بیان کی ہے کہ عقائد شرعیہ نظریہ کا اس کو ذوقاً اور اک ہونے لگے اور اعمالِ شرعیہ اس سے طبعاً صادر ہونے لگیں۔ پس نظریات اس کے نزدیک بدیہیات ہو جائیں اور عبادات، عادات ہو جائیں۔ اوّل ثمرہ ہے قوتِ قدسیہ کا، اور ثانی کمالِ خلق کا ثمرہ ہے اور صرف ثانی میں اکمل ہونا شہادت ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو۔

اس آیت میں اوّل تقویٰ کا امر ہے۔ متقی کے معنی کامل فی الدین (تقویٰ کے بیان میں) ثابت ہو چکے ہیں کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سے مقصود مذکور کے طریق کا بیان ہے کہ حاصل اس کا معیت مَعَ الْمُتَّقِينَ ہے۔ پس صادقین سے معنی مشہور صادقین فی القول مراد نہیں بلکہ راسخ فی الدین مراد ہیں اور اسی معنی کے اعتبار سے حق تعالیٰ نے

بعض انبیاء علیہم السلام کو صدیق فرمایا ہے (جیسا کہ اس آیت میں ہے):

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا.

اور اسی صدیقیت کا درجہ نبوت کے بعد ہے پھر شہداء و صالحین کا درجہ ہے۔ (خلاصہ یہ کہ) جس طاعت کا ارادہ ہو۔ اس میں کمال کا درجہ اختیار کرنا۔ مثلاً نماز کو اس طرح پڑھنا جس کو شریعت نے صلوٰۃ کاملہ کہا ہے۔ یعنی اس کو مع آداب ظاہرہ و باطنہ کے ادا کرنا۔ علیٰ ہذا تمام طاعات میں جو درجہ کمال کا شریعت نے بتلایا ہے اس کا اختیار کرنا صدق ہے۔

طریق تحصیل

صدق، مابہ الکمال کے جاننے پر موقوف ہے۔ (لہذا) ہمیشہ نگراں رہے اگر کچھ کمی ہو جاوے تو اس کا تدارک کرے۔ اسی طرح چند روز میں کمال حاصل ہو جاوے گا۔ (یہی صدق کا طریق تحصیل ہے)۔ (شریعت و طریقت ۱۶۲)

صدق و سچائی صفات باری تعالیٰ ہے

یہ جو فرمایا گیا کہ صدق و سچائی میرا سفارشی ہے اس کو آسان و سہل طریقہ سے سمجھنے کے لئے یہ بات یاد رکھیں کہ حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

الصِّدْقُ يَنْجِي، سچائی نجات کا ذریعہ ہے۔

اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ دراصل الصِّدْقُ سچائی کو۔ اصدق القائلین حضرت حق جل مجدہ سے مناسبت اور ربط ہے اور الصدق سچائی تو خود ذات حق جل مجدہ کی صفت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (بقرہ ۷۸)

اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس کی بات سچی ہوگی۔

ایک دوسرے مقام پر حق جل مجدہ نے فرمایا:

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا (بقرہ ۱۲۲)

اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس کا کہنا صحیح ہوگا۔

یعنی قیامت کا آنا، ثواب و عقاب کے تمام وعدوں کا پورا ہونا صحیح و سچ ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اہل ایمان کے لئے باغ و بہشت اور جنت کی راحت و مسرت اور پُر بہار زندگی کا وعدہ حق تعالیٰ کی جانب سے سچا و پکا وعدہ ہے۔ صاحب ایمان جب صدق سچائی کو اپناتا ہے اور قول و عمل، ظاہر و باطن، اعمال و افعال میں صداقت و یگانگت۔ ہم رنگ و ہم آہنگ کی صفات جو الہی خُلق و صفت ہے کمالِ رسوخ پیدا کر لیتا ہے تو یہ صفت اس کے لئے باعثِ نجات اور باعثِ شفاعت بارگاہِ رب العزت میں بنتی ہے۔ اسی کو حدیث میں الصِّدْقُ شَفِيعِي، کہا گیا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں بہت ہی واضح طور پر آیا کہ روزہ اور قرآن کریم بارگاہِ رب العزت میں سفارش و شفاعت کریں گے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ صدق و سچائی صفاتِ باری تعالیٰ ہونے کی وجہ سے بندہ کی شفاعت و سفارشی بنیں گے یا یوں تعبیر کر لی جائے کہ صدق و سچائی صفتِ شفاعت و نجات میں سے ہے۔

صدق و سچائی صفاتِ خاتم النبیین ﷺ اور صفاتِ امتِ رحمۃ اللعالمین ہے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (۳۳)

اور جو لے کر آیا سچی بات اور سچ جانا جس نے اس کو، وہی لوگ ہیں ڈروالے (شیخ الہند)

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں: جو سچی بات لے کر آیا وہ نبی اور جس نے

سچ مانا وہ مومن ہے۔ (گویا دونوں جملوں کا مصداق علیحدہ ہے) حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق جاء بالصدق سے مراد حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اور وَصَدَّقَ بِہ سے مراد امتِ رحمتِ عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام۔

آیت کا مصداق

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ (صدق یعنی) لا الہ الا اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور آپ نے خود اس کی تصدیق کی یعنی لوگوں تک اس کو پہنچایا اس تفسیر پر اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پیروی کرنے والے اہل ایمان کی طرف اشارہ ہوگا۔ (گلدستہ ۶/۳۳)

اہل ایمان صادق بھی ہیں اور مُصَدِّق بھی۔ صدق سچائی پر تو ہیں ہی اور مصدق بھی ہیں سچائی کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ اور اہل باطل کاذب جھوٹے ہیں اور مکذب بھی کے سچ کو جھٹلاتے ہیں۔ اہل باطل کی سزا اس سے پہلے والی آیت میں جہنم اور اہل ایمان کی جزاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

صادق و مُصَدِّق کو عطاء باری

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، (۳۴)

ان کے لئے ہے جو وہ چاہیں اپنے رب کے پاس یہ ہے بدلہ نیکی والوں کا۔

لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ

الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ (۳۵ زمر)

تاکہ اتار دے اللہ تعالیٰ ان پر بُرے کام جو انہوں نے کئے تھے اور بدلے میں دے

ان کو ثواب بہتر کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ (شیخ الہند)

یعنی اللہ تعالیٰ متقین و محسنین کو ان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے گا اور غلطی سے جو بُرا

کام ہو گیا وہ معاف کر دے گا۔ (تفسیر عثمانی)

امام مقاتل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دے گا اور بُرے اعمال کا بدلہ نہیں دے گا۔ عبدالرحمن بن زید بن اسلمؓ فرماتے ہیں۔ سچائی کو لانے والے آنحضرت ﷺ ہیں اور اسے سچ ماننے والے مسلمان ہیں۔ یہی متقی، پارسا اور پرہیزگار ہیں جو اللہ سے ڈرتے رہے اور کفر و شرک سے بچتے رہے اُن کے لئے جنت میں جو وہ چاہیں سب کچھ ہے۔ تو محض سچائی کی تصدیق یعنی ایمان سے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور نیکیاں جو بھی ہوں گی قبول ہوں گی اور یہ محض عطاء باری تعالیٰ ہوگی، اسی کو حضرت فداہ ابی و امی خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

الصَّدَقُ شَفِيعِيْ کہ سچائی میرا سفارشی ہے

گویا کہ سچائی شفاعت تو ہے ہی اسمیں بشارت بھی ہے یعنی صدق و سچائی میرے لئے بشارت ہے۔

حاصل صدق

اب یہ بات خوب واضح اور روشن ہو گئی کہ صادق اور مصدق یعنی سچے کو اور سچائی کی تصدیق کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے متقین کا خطاب دیا اور جزاء میں ان کو محسنین کے فہرست میں رکھ کر وہ سب کچھ عطاء ہوگا جو بروز قیامت محسنین کو عطاء ہوگا۔ اور بطور اکرام و اعزاز صادق سچے کو اور مصدق سچائی کی تصدیق کرنے والے کے ساتھ خاص فضل و کرم یہ ہوگا کہ اَسْوَأُ بُرے گناہ کو اُن سے ہٹا دیا جائے گا اور احسن۔ نیکیاں قبول کر لی جائیں گی یہ ہے الصَّدَقُ شَفِيعِيْ، صدق میرے لئے باعث بشارت ہے یا باعث شفاعت و سفارشی ہے پہلے ہی عرض کیا جا چکا ہے کہ نبی خاتم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک جامع و انمول اور نورانی کلمہ فرمادیا:

الصِّدْقُ يُنَجِّیْ وَالْكَذِبُ يُهْلِكُ، سچائی نجات اور جھوٹ ہلاکت ہے۔

سچائی تو اونچی شے ہے، سچائی کو سچ جاننا تصدیق کرنا بھی باعث نجات و بشارت ہے۔ پہلا مرحلہ صدق کا نبوت و رسالت ہے اور دوسرا مرحلہ صدق کا امت کو ملا ہے اور وہ صدق کی تصدیق ہے جس کو قرآن حکیم نے وَصَدَّقَ بِہ سے تعبیر کیا ہے۔

أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، دونوں کے لئے ہے
اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا مِرْضَاءً نَفْسِلًا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ
نَبِيِّكَ مِثْلُ ذَلِكَ۔

ذکر خیر آنے والوں میں

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے بہت سی حقیقتیں مانگی۔ ان میں ایک اہم اور آئندہ آنے والی نسلوں میں بروز قیامت تک کے لئے مانگی وہ لسان صدق یعنی ذکر خیر اور طریقہ خیر کا سوال کیا تاکہ اس پر لوگ چلیں اور ہمیں اس کا ثواب ملے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کیا ہے:

وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ (اشعراء ۸۴)

اور رکھ میرا بول سچا پچھلوں میں۔ (شیخ الہند)

اور میرا ذکر آئندہ آنے والوں میں جاری رکھ۔ (تھانوی)

یعنی ایسے اعمال مرضیہ اور آثار حسنہ کی توفیق دے کہ پیچھے آنے والی نسلیں ہمیشہ میرا ذکر خیر کریں اور میرے راستہ پر چلنے کی طرف راغب ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخر زمانہ میں میرے گھرانہ سے نبی ہو اور امت ہو اور میرا دین تازہ کریں، چنانچہ یہ ہی ہوا کہ حق تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں قبول عام عطا فرمایا اور ان کی نسل سے خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث کیا جنہوں نے ملت ابراہیمی کی تجدید کی اور

فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاء ہوں، آج بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر اہل ملل کی زبانوں پر جاری ہے اور امت محمدیہ تو ہر نماز میں گُنا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَہِیْمَ، اور گُنا اَبَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَہِیْمَ پڑھتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

صادقین کی معیت کا حکم باری ہے

اللہ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (توبہ ۱۱۹)

اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے اور رہو ساتھ سچوں کے۔ (شیخ الہند)

یعنی سچوں کی محبت رکھو اور انہی جیسا کام کرو۔

مَدْخُلٌ صِدْقٍ اور مُخْرَجٌ صِدْقٍ

حضرت خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مکہ سے مدینہ کی ہجرت کے وقت حضرت حق جل مجدہ نے ایک دعاء کی تلقین فرمائی اور اُس دعاء کی برکتوں کا خوب ظہور بھی ہوا اور ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ

وَاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا۔ (بنی اسرائیل ۸۰)

اور کہہ اے رب داخل کر مجھ کو سچا داخل کرنا اور نکال مجھ کو سچا نکالنا اور عطا کر دے مجھ کو اپنے پاس سے حکومت کی مدد۔ (شیخ الہند)

اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے رب مجھ کو خوبی کے ساتھ پہنچاؤ اور مجھ کو خوبی کے ساتھ لیجاؤ، اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجیو جس کے ساتھ نصرت ہو۔ (تھانوی)

آیت کا مطلب

مدخل صدق سے مراد ہے مدینہ منورہ۔ مطلب یہ ہے کہ یا اللہ مدینہ منورہ میں میرا داخلہ خیر و خوبی کے ساتھ ہو جائے، وہاں خلاف طبع اور ناگوار صورت پیش نہ آئے اور

میرا داخل ہونا آپ کی رضا و خوشی کے ساتھ ہو، آپ کی جانب سے مکمل فتح و نصرت اور تائید غیب کی معیت جہاتِ ستہ سے میری معین و مدد ہو اور مخرج صدق سے مراد ہے۔ مکہ مکرمہ سے خیر خوبی کے ساتھ نکلنا ہو کہ گھر بار اور وطن کی محبت میں دل الجھانہ رہے اور یہ نکلنا محض آپ کی خوشی اور رضا کا ذریعہ ہو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہجرت کے وقت معاندین اور تعاقب کرنے والے کفار و مشرکین کے شر و فساد سے خیر و خوبی اور عافیت کے ساتھ ہر قدم پر حفاظت و حراست میں رکھا اور مدینہ منورہ کو ظاہر اُوباظنا اہل ایمان اور ہادی اسلام کیلئے جائے امن و امان، شہر ایمان و قرآن ابد الابد کے لئے بنادیا گویا کہ صادق و امین علیہ السلام کیلئے مدینہ منورہ مدخل صدق ایسا بنا کہ آج بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام وہیں آرام فرما رہے ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى صَادِقِ الْأَمِينِ۔

اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے قدم صدق کی بشارت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ،

اور خوشخبری سنا دے ایمان لانے والوں کو کہ اُن کے لئے پایہ سچا ہے اپنے رب کے

یہاں۔ (شیخ البند)

اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس پہنچ کر ان کو پورا

مرتبہ ملے گا۔ (تھانوی)

قدم صدق سے مراد بلند مرتبہ ہے جو اہل ایمان کو ملنے والا ہے اور قدم کو صدق کے ساتھ لانے سے مقصد یہ ہے کہ یہ بلند مرتبہ جو ان کو ملنے والا ہے وہ حق اور حتمی و یقینی ہے اور قائم و دائم اور باقی رہنے والا۔ لازوال ہے جو کبھی بھی ختم نہ ہوگا۔ دنیاوی عہدوں اور منصبوں کی طرح نہیں کہ ختم ہو جائے۔ خواہ زندگی میں یا موت کے وقت۔ گویا حق

تعالیٰ کی جانب سے صدق کا لفظ لا کر اشارہ کر دیا گیا کہ جو مرتبہ اہل ایمان کو حضرت حق جل مجدہ کی جانب سے ملنے والا ہے وہ حتمی و یقینی اور کامل و مکمل۔ اور ازلی و لازوال بھی ہے تو مفہوم قدم صدق کا یہ ہوا کہ اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کیلئے ان کے رب کے پاس بڑا درجہ و مرتبہ بلند ہے جو یقینی طور پر ملے گا وہ لازوال نعمت و دولت ہوگی۔

قدم صدق و سچائی

بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس جگہ لفظ صدق لانے میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جنت کے درجاتِ عالیہ صرف صدق و سچائی اور اخلاص ہی کے ذریعہ حاصل ہو سکتے ہیں نرا زبانی جمع خرچ اور صرف زبان سے کلمہ ایمان پڑھ لینا کافی نہیں جب تک دل اور زبان دونوں سے سچائی کے ساتھ ایمان اختیار نہ کر لیا جائے جس کا لازمی نتیجہ اعمالِ صالحہ کی پابندی اور بُرے اعمال سے پرہیز ہے۔

گلدستہ - ۲۴۱/۳ - بحوالہ معارف القرآن -

امام بخاریؒ نے لکھا ہے کہ زید بن اسلم نے کہا ان کیلئے قدم صدق ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت (تفسیر مظہری) ابن عباس کہتے ہیں قدم صدق سے مراد یہ ہے کہ پہلے ہی بیان پر تصدیق کرنا اور سعادت حاصل کر لیتا ہے اور اپنے اعمال کا اجر حسن پانا ہے۔

متقین کیلئے مقعد صدق کی بشارت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ - فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ
مُقْتَدِرٍ (انقر - ۵۵/۵۴)

جو لوگ ڈرنے والے ہیں باغوں میں ہیں اور نہروں میں بیٹھے سچی بیٹھک میں نزدیک بادشاہ کے جس کا سب پر قبضہ ہے۔ (شیخ الہند)

پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، ایک عمدہ مقام میں قدرت والے بادشاہ

کے پاس، (یعنی جنت کے ساتھ قرب بھی ہوگا) (تھانویؒ)

یعنی متقین اپنی سچائی کی بدولت اللہ اور رسول کے سچے وعدوں کے موافق ایک پسندیدہ مقام میں ہوں گے جہاں اس شہنشاہ مطلق کا قرب حاصل ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

مقعد صدق کے معنی مجلس اور مقام کے ہیں اور صدق بمعنی حق ہے مراد یہ ہے کہ یہ مجلس حق ہوگی جس میں کوئی لغو و بیہودہ بات نہ ہوگی۔ ان تمام مذکورہ باتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ **الصِّدْقُ شَفِيعٌ**، صدق دخول، صدق خروج، لسان صدق، قدم صدق، مقعد صدق، اقوال کی صداقت، اخلاص و للہیت کی صداقت، اعمال کی صداقت، افعال کی صداقت، حرکات و سکنات کی صداقت، احوال کی صداقت، ربط و تعلق مع اللہ کی صداقت، ظاہر و باطن کی صداقت، اعمال و اخلاص کی صداقت، تو صدق و سچائی باعث شفاعت و بشارت ہے جس کی اطلاع خاتم الانبیاء نے دی۔

وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَى الصَّادِقِ الْمُصْذَوِّقِ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ

بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صدق و سچائی باطل کو ہلاک کر دیتی ہے

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو مکمل صداقت و حقیقت کی کتاب الہی ہے ایک مردِ مومن کی قوتِ ایمانی اور فراستِ رحمانی کی بنی پر حقیقت و صداقت بات آیات بینات کی شکل میں نازل فرمائی ہے۔ فرعون کے خاندان کا ایک فرد جو ایمان کو چھپائے ہوا تھا، ناصحانہ انداز میں بڑی قیمتی و حتمی بات کہہ دی۔ تفصیل کا موقع نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی بات چل رہی تھی۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ اور بولا فرعون مجھ کو چھوڑو کہ مار ڈالوں موسیٰ کو۔

اس کے جواب میں اُس مومن آلِ فرعون نے کہا کہ تم محض اس بات پر ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے جبکہ وہ رب العزت کی جانب سے کھلی نشانیاں معجزات لا چکا ہے تو سُن لو اور کان کھول کر دل کے کان سے سُن لو۔

وَإِنَّ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ

اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس پر پڑے گا اس کا جھوٹ۔

یعنی اس کا جھوٹ اس کو خود ہی رُسوا کر دے گا اور وہ جم نہیں پائے گا۔ تو جو شخص خود اپنے ہی کرتوت سے ہلاک ہوگا تم اس کی ہلاکت و قتل کی تدبیر کیوں کر رہے ہو۔ جھوٹے کو اس کا جھوٹ خود ہی تباہ و برباد کر دیتا ہے اور جھوٹے پر تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ

لیکن یہ بھی سن تو اور غور سے سنو۔

وَإِنَّ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ (المومن: ۲۸)

اور اگر وہ سچا ہو تو وہ جو کچھ پیشگوئی کر رہا ہے اس میں سے کچھ تو تم پر (ضرور ہی) پڑیگا۔

سچائی حق کو باطل پر غالب رکھتی ہے

اللہ تعالیٰ نے ہی کہا ہے:

رَجُلٌ مِّنْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ

ایک مرد ایماندار فرعون کے لوگوں میں۔

مرد مومن نے بہت ہی عظیم حقیقت کا انکشاف کیا کہ سنو جس طرح جھوٹ جھوٹے کو رُسوا اور ناکام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جھوٹے کو برسرِ بازار، علانیہ ذلیل و خوار ہی نہیں بلکہ پھلنے پھولنے نہیں دیتا۔ اسی طرح صدق و سچائی کو منصور من اللہ اور تائیدِ غیبی سے فتح و نصرت اور کامرانی و کامیابی سے ہم کنار کر کے صادقین کو عزت و شرافت کا مقام عطا

کرتا ہے، صادقین ہمیشہ سرخرو اور فوز و فلاح کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ تو اے فرعون اگر موسیٰ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں تو سن لو جو وہ وعدہ کر رہے ہیں وہ ضرور بالضرور اُن کے جھٹلانے والے کو اور تم کو اُن وعید کا حصہ پہنچ کر رہے گا اور وہ ہے دنیا و آخرت کی تباہی و بربادی۔ جھوٹا کب اپنی تباہی چاہتا ہے مگر جھوٹ بول کر خود ہی تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور سچا مکذبین و جھٹلانے والے کی ہلاکت کبھی نہیں چاہتا بلکہ ناصحانہ و مشفقانہ نصیحتیں کرتا ہے مگر جھٹلانے والا صادقین کے نہ چاہنے کے باوجود صدق کو جھٹلا کر ہلاکت و تباہی کے گہرے وادی میں پہنچ جاتا ہے یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ حضرت حنا تم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مَنصُور مِّنَ اللہ ہیں کہ مرد مومن کی گوہر نایاب بات کہ سچائی و صداقت کو نصرت اور تائید غیبی کی قوت ربانی، سر بلندی و سرخروئی کا مقام اور بالادستی کا تنفیذی نظام مافوق الاسباب، عقل و خرد اور فرد و بشر کے تصور و خیال کو مبہوط اور مفلوج کر کے مغلوب کر دیتا ہے، جس کا ظہور بالآخر پوری قوم کی مع فرعون غرق یابی سے نبوت کی صداقت اور صدق کے شوکت کی شہادت کا باب قیاست تک مثبت ہو گیا اور وہ ملعون و مردود جو موسیٰ علیہ السلام سے مادی کروفر کے غرور میں مخمور تھا ابد الابد کے لئے نار جہنم میں ڈال دیا گیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا محیر العقول کرشمہ ہے کہ پانی جس کی خاصیت ہے برودت، آگ کو بجھا دینا، مگر اللہ رب العزت نے فرعون کو پانی میں غرق کر کے جہنم رسید کر دیا، یعنی برودت کی موت سے حرارت نار کی ابدی سزا میں منتقل کر دیا، سچ ہے وہ فعال لما یرید ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا دعوة نبوت کی صداقت و سچائی نے باطل کی ظاہری قوت و حکومت کو ابدی ذلت کے ساتھ ہلاکت و ہزیمت کی بے بسی کی حالت میں غرق آب کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ان تمام خزان و

اموال اور قصور فراعنہ کا سرور و سکون کے ساتھ رب السموات والارض کی جانب سے مالک بنا دیا گیا، یہ تمام کرشمہ کا ظہور صدق و صداقت کی الہی و غیبی قوت و تائید کا معجزہ تھا، مختصر یہ کہ **وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ أَوْ الصِّدْقُ يَنْجِيْ وَالْكَذِبُ يُهْلِكُ** اور **الصِّدْقُ شَفِيعِيْ**، کا ظہور ہمیشہ صادقین کے لئے ہوتا رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ بندہ صدق پر جم جائے اور اصدق القائلین حق جل مجدہ سے تائید و نصرت کا منتظر ہے اور بس سچائی و صداقت کو ہمیشہ سر بلندی و سرخروئی ہی ملی ہے، ملتی رہے گی۔ صداقت کو قربانی کی قیمت بھی کبھی دینی پڑتی ہے اور کبھی صداقت کی قیمت شہادت کے مقام تک پہنچا دیتی ہے اور **الصِّدْقُ شَفِيعِيْ**، سچائی بڑا سفارشی ہے۔ کے ذریعہ پوری دنیا میں دلائل و براہین کے ذریعہ غالب آئے۔ اے کاش کہ امت اور ملت اس حقیقت کو اپنا نصب العین بنا کر صدق و صفا پر جم جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے تمام داخلی و خارجی امور میں صدق و سچائی کو اپنانے کی توفیق بخشے۔ اور ہمیں صدق الاحوال، سرو علن میں بنائے۔ سرائر و ضمائر کی صداقت نصیب فرمائے۔ آمین

طاعت میری عزت ہے

وَالطَّاعَةُ حَسْبِيْ، اور طاعت میری عزت ہے۔

طاعت میرے لئے کافی ہے، طاعت میری شرافت ہے، طاعت میرا حسب ہے۔ طاعت کا مفہوم ہے بلاچوں و چرا حکم کو خوش دلی کے ساتھ ماننا اور حکم کو پورا کرنے میں سعادت اور خوش نصیبی و نشاط کو محسوس کرنا۔

قرآن و احادیث کے مجموعہ میں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ اور رسول کے قانون کے تحت جب حاکم وقت حکم دے تو اس کو بھی بجالانا۔

اسلام میں خاندانی شرافت و نجابت محض ایک تعارف پہچان کیلئے ہے، اس پر اسلامی شرافت کا مدار نہیں، وہ تو طاعت و تقویٰ پر ہے، خاندانی طور پر حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام سے نسب و حسب کا مربوط ہونا یہ مَوْهُوبٌ مِّنَ اللّٰہِ ہے اور مَوْهُوب پر اترانا نہیں چاہئے بلکہ حمد و شکر بجالانا چاہیے۔ اصل شرافت و کرامت اسلام ہے اور پھر طاعت و تقویٰ کے بقدر انسان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عزت و کرامت کا مقام ملتا ہے۔ قرآن مجید نے حق تعالیٰ کی طاعت پر بلیغ انداز میں تاکید کی ہے اور پھر حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طاعت بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو رسول اللہ کی طاعت کو اپنی طاعت کا مقام عطا کیا ہے۔

وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، (النساء ۸۰)

جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا۔ (شیخ الہند)

رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام وہی حکم دیتے اور وہی عمل اختیار کرتے تھے جو حق جل مجدہ کی جناب میں محبوب و مقبول ہیں۔ پسندیدہ ہیں۔ اللہ پاک کو بھاتے ہیں اسی لئے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا:

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

ذُنُوبَكُمْ (آل عمران - ۳۱)

اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ چلو تا کہ محبت کرے تم سے اللہ اور بخشنے لگنا تمہارے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو رسول اللہ کی اتباع کی کسوٹی پر پرکھنے کی ہدایت دی گئی ہے یعنی جو جس قدر حبیب اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ چلے گا، آپ کی ہدایات پر عمل پیرا ہوگا، اسی قدر سمجھا جائے گا کہ حق تعالیٰ کی محبت کے دعوے میں سچا و پکا

ہے تو اتباع رسول اور اطاعت رسول سے اطاعت باری تعالیٰ کا مقام ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا رتبہ اور یہی انسان کی عزت و شرافت اور کرامت و بزرگی کا معیار و حسب ہے۔ طاعت کا حسب دونوں جہاں کی بزرگی اور عزت کا باعث ہے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا، وَالطَّاعَةُ حُسْبِي، طاعت میری عزت ہے کہ عزت اسی سے ملے گی اور یہی باعث نجات ہے۔

جہاد میری خصلت ہے

وَالْجِهَادُ خُلُقِي اور جہاد میری خصلت ہے۔

قتال و جہاد کی اجازت

حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی اشاعت کیلئے مبعوث فرمایا تاکہ انسانیت اینٹ و پتھر کی عبادت و پرستش سے نکل کر ایک اللہ کی عبادت کرے اور اپنا معبود ایک اللہ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ کو بنائیں۔ حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ربانی تعلیمات اور نور ہدایت سے جن لوگوں کا دل منور و روشن ہو گیا اُن کو بے ایمان لوگوں نے اپنی نگاہوں میں دشمن جان کر گھروں سے نکالا، مارا، ستایا اور طرح طرح کی ایذاؤں کا نشانہ بنایا۔ مسلمانوں کا جرم اس کے سواء اور کچھ نہ تھا کہ وہ ایک اللہ کو اپنا معبود بنا چکے تھے اور ایک اللہ کو اپنا رب مانتے تھے۔ یہ ہی جرم تھا اس جرم میں تقریباً تیرہ سال مسلمان ناقابل برداشت اذیت صبر و تحمل کے ساتھ جھیلتے رہے۔ جب بھی اہل ایمان حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اپنی تکلیف و اذیت کی حالت بتاتے۔ حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام صبر و اجر کی ہی تلقین کرتے اور دفاعی طور پر کسی بھی کاروائی سے قطعاً منع کرتے۔ اس درمیان میں تقریباً ستر آیتیں کم و بیش نازل ہوئیں جس میں

مسلمانوں کو جنگ و جدال اور جوانی کا روائی سے منع کیا گیا کیونکہ اسلام سلم سے ہے اور سلم کا معنی ہے سلامتی و صلح۔ اب جو مذہب دنیا کیلئے صلح کا پیغام لے کر آیا ہو وہ جنگ و جدال کی کیونکر اجازت دیتا۔ مسلمان طویل عرصے تک اس ظلم و ستم کو جھیلے رہے اور خاموشی کے ساتھ بارگاہ حق کا دامن تھامے رکھا تیرہ سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جوانی اور دفاعی کارروائی کی اجازت دی کہ تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دے لو اور زیادتی نہ کرو۔ اس سلسلہ میں پہلی آیت سورہ حج میں نازل ہوئی:

قتال کی علت ظلم کو روکنا ہے

اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا (الحج۔ ۳۹) حکم ہوا۔

ان لوگوں کو جن سے کافر لڑتے ہیں اس واسطے کہ ان پر ظلم ہوا اس آیت میں قتال کی علت اہل ایمان پر بے ایمانوں کی طرف سے ظلم و ستم ہے۔ چونکہ ان پر زیادتیاں کی گئیں ہیں اور ناحق ایذائیں پہنچائیں گئی ہیں۔ اس لئے ان کو بھی دفاعی طور پر لڑنے کی اجازت دی گئی۔ گویا کہ مظلومیت کو اس آیت میں اجازت قتال کی علت قرار دیا ہے۔ اس لئے ہر بے ایمان سے جنگ و جدال نہیں۔ اس کی تفصیل کتابوں میں ہے۔ جس کا یہ مقام نہیں۔ کہ کن کن سے قتال و جہاد ہے اور کن سے نہیں۔ نیز یہ بھی ایک بڑا سبب ہے کہ اگر جہاد کی اجازت نہیں ملتی تو زمین پر جو عبادت گاہیں اور اشاعت خیر کے مراکز ہیں بد قماش لوگ ان کو ہی ڈھا دیں اور منہدم کر دیں گے۔ جب یا حق کی جگہیں بھی فراغت کے ساتھ قابل عبادت نہ رہیں گی تو پھر یہ دنیا کے تمام شرافت و نجابت رکھنے والوں کے لئے باعث ندامت و شرمندگی ہوگی کہ۔ بد قماش و بدخون نے عبادت گاہوں کو بھی زمین پر رھنے نہ دیا۔ اس لئے اللہ رب العزت نے اجازت دی کہ معاشرے میں

جو گندے و پلید عقیدے کے لوگ ہیں جب ان کی شرارت عبادت خانوں تک پہنچ جائے تو پھر دفاعی جدوجہد کر کے عبادت گاہوں اور شعائر الہی کی حفاظت کرو اور یہی تمہارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خصلت ہے۔ جب تک جان پر ظلم و ستم ہو برداشت کر لو جب ایمان پر آنچ آنے لگے کھڑے ہو جاؤ۔ تمہارے مکان و دکان پر بات رہے برداشت کرو۔

اور جب صوامع - بَیْعُ وَصَلَوْتُ وَمَسْجِدُ، نصاریٰ کے خلوت خانے اور عبادت خانے اور یہود کے عبادت خانے اور مسجد میں یَذْکُرُ فِيهَا اسْمَ اللّٰهِ کَثِيْرًا، جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے انہی کی حفاظت کیلئے تم کو اجازت دی گئی ہے، اگر تم پر ظلم نہ ہو تو پھر قتال نہیں تمہاری تمام عبادت گاہیں محفوظ ہوں تو بھی نہیں۔

الغرض اسلام کی جنگیں جارحانہ نہیں ہیں بلکہ مدافعانہ ہیں۔ آج بھی دنیا کے قانون میں ہر شخص کو اپنا اور اپنے عقیدہ کی حفاظت کا پورا حق ہے اور اپنا اور اپنے عقیدہ کے دفاع کا قانونی حق ہے۔ قرآن مجید نے واضح طور پر بتلادیا کہ صرف مسلمان وہ قوم ہے جن کو محض توحید کے عقیدہ کی وجہ سے گھر سے نکالا گیا اور ہر طرح کی اذیت دی گئی۔

الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ يَقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ،

جو اپنے گھروں سے بے وجہ نکالے گئے محض اتنی بات پر کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا

رب اللہ ہے۔ (الحج: ۴۰)

تمام مذاہب کی حفاظت کی ضمانت

مسلمانوں کو جنگ کی اجازت صرف انہی کے ذاتی، قومی، مذہبی فوائد کے لحاظ سے نہیں دی گئی۔ بلکہ اس لئے بھی کہ مسلمانوں نے جو معاہدات یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر مختلف اقوام کے ساتھ ابھی حال ہی میں کئے تھے اور جس فراخ دلی سے ہر ایک

مذہب کیلئے مذہبی آزادی عطا کی تھی، اب اگر اس معاہدہ کی حفاظت میں، مسلمان اپنی جانوں کو نہ لڑا دیں گے تو سب مذہبوں کی آزادی ملیا میٹ ہو جائے گی اور سب کے مندر، سب کے گرجے، تہ خاک ہو جائیں گے۔ کیوں کہ جب کوئی قوم معاہدہ کی حفاظت کرنے والی ہی نہ رہے تو معاہدہ پر عمل کیوں کر ہو سکتا ہے۔ (رحمۃ اللطیفین ۱/۱۱۰)

نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے

وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔

مذہب اسلام میں کلمہ شہادت کے بعد نماز پہلا فریضہ الہی ہے اور یہ تحفہ معراج النبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے۔ جو حق تعالیٰ کی ذاتِ عالیہ سے بلا واسطہ خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا ہوا۔ اور یہ وہ نادر فریضہ یا تحفہ ہے جس کے تخفیف و تسہیل کے خاطر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بارگاہِ حضور حق میں آمد و رفت کے بظاہر سلسلہ سے بار بار عرض و نیاز اور ہم خطاب ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اور نماز کو فلاح و کامیابی کا امت کے لئے ذریعہ بنایا گیا۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ المؤمنون: ۲

بالتحقیق ان مسلمانوں نے آخرت میں فلاح پائی، جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ (تھانوی)

۲) اور جن لوگوں کو حُبّ جاہ و مال کے غلبہ سے ایمان لانا دشوار ہو ان کو ربانی و رحمانی ہدایت دی گئی کہ

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (بقرہ: ۴۵)

اور مدد و صبر اور نماز سے اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے قلوب میں خشوع ہے۔ (تھانوی)

۳) دوام واستمرار اور حفاظت کی تاکید رب العزت کی جانب سے دی گئی ارشاد ہوا:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (بقرہ: ۲۳۸)

محافظت کرو سب نمازوں کی (عموماً) اور درمیان والی نماز کو (خصوصاً) اور کھڑے ہوا

کر واللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے۔ (تھانوی)

۴) نماز ایسی قابل اہتمام نعمت اور عبادت ہے کہ اگر باقاعدہ نماز پڑھنے میں کسی

دشمن وغیرہ کا خطرہ اور اندیشہ ہو تو بھی چھوڑنے اور ترک کرنے کی اجازت نہیں اور اس

عطیہ و تحفہ کو ہر صورت میں بجالانا ہے۔ ارشاد ہے:

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا (بقرہ: ۲۳۹)

پھر اگر تم کو (باقاعدہ نماز پڑھنے میں کسی دشمن وغیرہ کا) اندیشہ ہو تو تم کھڑے کھڑے یا

سواری پر چڑھے چڑھے (جس طرح بن سکے خواہ قبلہ کی طرف منہ نہ ہو، اور اگر رکوع

اور سجدہ صرف اشارہ ہی سے ممکن ہو) پڑھ لیا کرو (اس حالت میں بھی اس پر محافظت

رکھو اور ترک مت کرو) (حیات المسلمین - ۱۶۱)

غور کیجئے کس قدر تاکید ہے نماز کی ایسی سخت حالت میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں۔

۵) اگر دشمن کے مقابلہ کے موقع پر اندیشہ ہو کہ اگر سب نماز میں لگ جاویں گے تو

دشمن موقع پا کر حملہ کر بیٹھے گا تو ایسی حالت میں یوں چاہئے کہ (جماعت کے دو گروہ

ہو جاویں پھر) ان میں سے ایک گروہ تو آپ کے ساتھ (جب آپ تشریف رکھتے تھے

اور آپ کے بعد جو امام ہو اس کے ساتھ نماز میں) کھڑے ہو جاویں (اور دوسرا گروہ

نگہبانی کے لئے دشمن کے مقابل کھڑے ہو جاویں تا کہ دشمن کو دیکھتے رہیں گے ارشاد

ہے کہ) پھر جب یہ لوگ (آپ کے ساتھ) سجدہ کر چکیں (یعنی ایک رکعت پوری

کر لیں) تو یہ لوگ (نگہبانی کے لئے) تمہارے پیچھے ہو جاویں، اور دوسرا گروہ جنہوں

نے ابھی نماز نہیں پڑھی (یعنی شروع بھی نہیں کی وہ بجائے اس پہلے گروہ کے امام کے

قریب) آجاوے اور آپ کے ساتھ نماز (کی ایک رکعت جو باقی رہی اسکو) پڑھ لیں، (یہ تو ایک ایک رکعت ہوئی اور دوسری رکعت اس طرح پڑھیں گے کہ جب امام دو رکعت پر سلام پھیر دے دونوں گروہ اپنی ایک ایک رکعت بطور خود پڑھ لیں) اور اگر امام چار رکعت پڑھے تو ہر گروہ کو دو دو رکعت پڑھاوے۔ اور دو، دو اپنے طور پر پڑھ لیں اور مغرب میں ایک گروہ کو دو رکعت پڑھاوے اور ایک گروہ کو ایک رکعت)۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ (النساء ۱۰۲)

اور جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہوں پھر آپ ان کو نماز پڑھانا چاہیں تو یوں چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاویں اور وہ لوگ ہتھیار لے لیں پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکیں تو یہ لوگ تمہارے پیچھے ہو جاویں اور دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی آجاوے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ (تھانوی)

غور کیجئے نماز کس درجہ ضروری چیز ہے کہ ایسی کشاکشی میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی، مگر ہماری مصلحت کے لئے اس کی صورت بدل دی کیوں کہ یہ ہے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آنکھ کی ٹھنڈک، حضور حق میں حاضری و مناجات کے آداب جس خوبصورت انداز سے نماز کے لئے ارشاد ہوئے ہیں یہ شان کسی دوسری جگہ نظر نہیں آتی۔ ارشاد باری ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى

الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى
أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَبَّوْا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بُيُوتَيْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ (مائدہ: ۶)

اے ایمان والو جب تم نماز کو اٹھنے لگو تو اپنے چہ سروں کو دھوؤ اور اپنے ہاتھوں کو بھی
کہنیوں سمیت اور اپنے سروں پر ہاتھ پھیرو اور دھوؤ اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں
سمیت (یہ چار چیزیں فرض ہیں وضو میں) اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارا
بدن پاک کرو اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص استنجے سے آیا
ہو یا تم نے بیبیوں سے قربت کی ہو پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو
یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیا کرو، اس زمین پر سے، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور
نہیں کہ تم پر کوئی تنگی ڈالیں لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم کو پاک و صاف رکھے اور یہ
کہ تم پر اپنا انعام تام فرماوے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ (تھانوی)

بیماری میں اگر پانی سے نقصان ہو یا پانی نہ ملتا ہو تب تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم ہو گیا
ایسے ہی نماز میں آسانی ہو گئی کہ اگر کھڑا ہونا مشکل ہو تو بیٹھنا جائز ہو گیا اگر بیٹھنے سے بھی
تکلیف ہو تو لیٹنا جائز ہو گیا لیکن نماز معاف نہیں ہوئی۔

اسی لئے حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: قُرَّةٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ۔

نماز میں جو خلل ڈالنے والی تھی اس کو حرام کر دیا

شراب اور جوئے کے حرام ہونے کی وجہ میں بھی فرمایا:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي

الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ (المائدہ: ۹۱)

شیطان یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کر دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے۔ (تھانویؒ)

نماز کی کس قدر شان ظاہر ہوتی ہے کہ جو چیز اس سے روکنے والی تھی اس کو حرام کر دیا تاکہ نماز میں خلل نہ ہو۔ ہمارے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ۔

ناخلف لوگ نماز کو برباد کرنے والے

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ
فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (مریم۔ ۵۹)

پھر ان کے بعد (بعضے) ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور (نفسانی ناجائز) خواہشوں کی پیروی کی سو یہ لوگ عنقریب (آخرت میں) خرابی دیکھیں گے (تھانویؒ)

نماز کو برباد کرنا یہ ہے کہ اعتقاداً انکار کیا، یا عملاً کہ اس کے ادا کرنے میں یا حقوق و آداب میں کوتاہی کی۔ حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اہتمام کیا اور قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ کا عملی نمونہ پیش کیا۔ جو نماز کو برباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کیسی وعید سنائی۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، آخرت میں خرابی۔

نماز پر استقامت جو اں مردوں کا کام ہے

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ (النور ۳۷)

جن کو اللہ کی یاد سے اور (بالخصوص) نماز پڑھنے سے نہ خرید و غفلت میں ڈالنے پائی ہے اور نہ فروخت۔ (تھانویؒ)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو رجال مرد کہا ہے جن کو خرید و فروخت یعنی

تجارت جیسی مشغولیت اللہ کی یاد سے اور نماز سے غفلت نہیں ہوتی، اور کیسے ہوگی کہ ہمارے حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز کا اہتمام کر کے اپنی سعادت و ہدایت پر استقامت کی شان میں اضافہ کرتے ہیں اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔
وَأَمْرُ أَهْلِكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (طہ - ۱۳۲)

اور اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہئے، اور خود بھی اس کے پابند رہئے ہم آپ سے معاش (کمونا) نہیں چاہتے معاش تو آپ کو ہم دیں گے اور بہتر انجام تو پرہیز گاری ہی کا ہے۔ (تھانویؒ)

یہ حکم ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تا کہ دوسرے سننے والے سمجھیں کہ جب آپ کو نماز معاف نہیں تو اوروں کو کیسے معاف ہو سکتی ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جیسا خود پابند رہنا ضروری ہے اسی طرح اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید رکھنا ضروری ہے۔
(حیات المسلمین - ۱۶۶)

قرآن مجید میں سب سے زیادہ نماز کا حکم دیا گیا اور عملی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عبادات میں نماز کی شان کو بلند رتبہ عطا کیا۔ چند قرآنی آیات پیش کی گئیں۔ اب چند حدیث پیش کی جاتی ہیں۔

نماز سے ایمان و کفر کا فرق واضح ہوتا ہے

(۱) عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ۔ (رواہ مسلم)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کے اور کفر کے درمیان بس ترک نماز کی کسر ہے۔ یعنی جب نماز چھوڑ دیا تو کسر و علامت مٹ

گئی اور کفر آگیا چاہے بندہ کے اندر نہ آوے پاس ہی آ جاوے، مگر دوری تو نہ رہی۔
یہاں نماز چھوڑنے پر کتنی بڑی وعید ہے کہ وہ بندہ کو کفر کے قریب کر دیتا ہے۔
نماز جنت کی کنجی ہے

② عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ (دارمی)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے۔

بے نمازی کے پاس دین نہیں

③ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ إِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الدِّينِ كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ۔ (طبرانی اوسط وصغیر: حیات المسلمین۔ ۱۷۲)

ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس کے پاس نماز نہیں (یعنی نماز نہ پڑھتا ہو) اس کے پاس دین نہیں، نماز کو دین سے وہ نسبت ہے جیسے سر کو دھڑ سے نسبت ہے کہ سر نہ ہو تو دھڑ مردہ ہے اسی طرح نماز نہ ہو تو تمام اعمال بے جان ہیں۔ (طبرانی)

بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں پانچ نمازوں کو ادا کرنے والے کی مثال پانچ وقت نہر میں غسل سے دی گئی ہے اور فرمایا:

مَثَلُ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَ الْخَطَايَا

پانچوں نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس نے نماز کی حفاظت کی تو اس کے لئے

قیامت کے دن، نور، برہان اور نجات ہوگی۔ (دارمی)

حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے جس نے پانچوں نمازوں کی حفاظت

یعنی ادا کیا، وجبت لہ الجنتہ اس کے لئے جنت واجب ہوئی۔

نماز کو ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرۃ عینی میری آنکھ کی ٹھنڈک جو فرمایا ہے اس کے مشاہداتی انوارات و تجلیات تو مقام خاتمیت کی شان سے تو انہی پر منکشف و عیاں ہوئیں اور ان کے نقش و قدم پر اولیاء و صلحاء۔ اور صدیقین پر جن کو احسان کی صفت بفضل الہی حاصل ہوتی ہیں اور وہ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ کَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ یَرَاکَ کی شان میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم جیسے کو دکِ ناداں تو بس اتنی سی بات جانتے ہیں کہ حق جل مجدہ نے فرمایا ہے واسجد واقترّب۔ اور سجدہ کر اور نزدیک ہو۔ (شیخ الہند) اذال ازل سے ترے عشق کا ترا سہ بنی

نماز اس کے نظارہ کا اک۔ بہا سہ بنی
ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری
کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری

(اقبال)

یعنی اس کی بارگاہ میں سجدے کر کے بیش از بیش قرب حاصل کرتے رہو۔ اور صاحب قرب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مشاہدہ کے بعد فرمایا:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ اقْرَبْ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَاكْثَرُوا الدُّعَاءَ۔

(رواہ ابوداؤد، ابن کثیر: ۲/۲۰۱۲)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب سے قریب تر اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ سجدے میں ہو، اس لئے سجدے میں بہت دعا کیا کرو..... ایک دوسری حدیث میں ذیل کے لفظ بھی آئے ہیں:

فَإِنَّهُ قُضِيَ أَنْ يَسْتَجَابَ لَكُمْ،

یعنی سجدے کی حالت میں دعا قبول ہونے کے لائق ہے۔

نفل نمازوں کے سجدے میں دعا حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ماثور و منقول ہے قرب کی نزاکت و لطافت کو ذوقی و وجدانی طور پر شعور آگہی کے عالم میں محسوس کرنے کے لئے۔ حضور حق کی حاضری سے پہلے وضو میں سنت کا دھیان سے اہتمام کیجئے، ماثورہ دعاؤں کا التزام کیجئے، وضو سے گناہ و معاصی کے دھلنے کا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خبر و اطلاع صادق کا یقین رکھئے۔

وَإِذَا أَتَاكَ الْهَمُّ يَحْشُدْ جِيشَهُ
وَشَعَرْتَ أَنَّكَ بَيْنَ أَهْلِكَ مَغْتَرِبٌ

وَالْحُزْنَ أَقْبَلَ فِي ثَنَاءِ غِيَمَةٍ
فَإِذَا بَدَمَوْعَ عَيْنِكَ تَنَسَّكَ

فَانْسِفْ جِبَالَ الْهَمِّ مِنْكَ بِدَعْوَةٍ
إِنَّ الَّذِي قَصَدَ الْمُهَيْمِنَ لَمْ يَخْبَ

وَاقْذِفْ بِسَهْمِ الصَّبْرِ كُلَّ مُصِيبَةٍ
وَالْجَالِبِ الْعَرْشِ وَاسْجُدُوا قُتْرَبٌ

تنہائی کے سب دن ہیں، تنہائی کی سب راتیں
اب ہونے لگیں ان سے خلوت میں ملاقاتیں

ہر لحظہ تشفی ہے، ہر آن تسلی ہے
ہر وقت ہے دل جوئی، ہر دم ہیں مداراتیں

کوثر کے تقاضے ہیں، تسنیم کے وعدے ہیں
ہر روز یہی چہرے، ہر روز یہی باتیں

معراج کی سی حاصل، سجدوں میں ہے کیفیت
اک فاسق و فاجر مسیں، اور ایسی کراماتیں؟!

بے مایہ سہی لیکن، شاید وہ بلا بھیجیں
بھیجی ہیں درودوں کی کچھ ہم نے بھی سوغاتیں

(مولانا محمد علی جوہر)

گھر سے نکلتے وقت بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ،
ضرور پڑھئے تاکہ آپ کی حراست شیاطین و دجالی قوت و طاقت سے ہو کر رحمانی و ملکوتی
حفاظت ہو جائے اور مسجد جاتے ہوئے راستہ میں اس دعا کو بھی پڑھ لیں تاکہ ستر ہزار ملائکہ
کی آپ کو معیت اور مغفرت نصیب ہو جائے جب تک آپ گھر واپس نہیں آ جاتے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِحَقِّ السَّائِلِیْنِ عَلَیْکَ وَبِحَقِّ خُرُوجِیْ هَذَا
اِلَیْکَ اِنَّکَ تَعْلَمُ اَنَّهُ لَمْ یُخْرِجْنِیْ اَشْرُوْا لَا یَطْرُوْا وَلَا سَمْعَةٌ وَلَا رِیَآءٌ
خَرَجْتُ هَرَبًا وَفَرَارًا مِنْ ذُنُوْبِیْ اِلَیْکَ۔ خَرَجْتُ رَجَاءً رَحْمَتِکَ
وَشَفَقًا مِنْ عَذَابِکَ وَخَرَجْتُ التَّقَاءَ سَخَطِکَ وَابْتِغَاءً مَرْضَاتِکَ
وَاسْأَلُکَ اَنْ تَعِیْذَنِیْ مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِکَ وَفِیْ رِوَایَۃٍ اَنْ تَنْقِذَنِیْ
مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِکَ۔

نیز راستہ میں اس بات کا پورا دھیان ہو کہ ہر قدم پر گناہ مٹ رہا ہے اور نیکی درج
ہو رہی ہیں درجات بلند ہو رہے ہیں اس دھیان سے قلب پر ایمانی کیفیت میں وفور ہوگا
اور ذوق شوق کی ایک لہر دوڑ جائے گی اور حضور حق میں نیاز مند دانہ نماز کی ادائیگی کیلئے
اعضاء و جوارح میں لہیت و امدادگی قلب کی خشیت کے بقدر انابت کو، اطاعت و عبادت
کی شکل میں بجالانے کے لئے تیار ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ آپ مسجد کے دروازہ

پر پہنچ جائیں گے گویا اب آپ اللہ کے گھر کے دروازہ پر پہنچ کر صاحب گھر کو مخاطب کر رہے ہیں۔

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ،

مولا رحمت کا دروازہ میرے لئے کھول دے۔

یعنی جس طرح مسجد کا دروازہ کھلا ظاہر میں میرے قلب پر اپنی جانب سے انوارات و تجلیات اور ہدایت و رحمت کا دروازہ کھول دے۔ اب آپ اللہ کے گھر میں داخل ہو چکے تو اب دو گانہ تحیۃ المسجد ادا کر لیں۔ اگر آپ تحیۃ المسجد کے ساتھ تحیۃ الوضو، تحیۃ الغسل، اور مثلاً ظہر کی سنت ادا کر لیں تو آپ کو ۱۶ سولہ رکعت کا ثواب مل گیا۔ کیا مطلب یعنی سولہ رکعات سے جو قلب پر انوارات ملتے یا نازل ہوتے یا وہ قرب الہی جو سولہ رکعات پر ملتا وہ آپ کو مل گیا۔ وہ معاصی و گناہ کے اثرات و ظلماتِ قلب جو سولہ رکعات سے دھلتے وہ آپ کا دھل دیا گیا۔ اللہ والے اس کو محسوس کرتے ہیں اور ہم محسوس نہیں کرتے۔ مگر ظاہری بشارت و فرحت اور دل کی کشادگی تو سبھی محسوس کرتے ہیں۔ یہی تو وہ نعمت ہے جس کو خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔

قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ۔ قلب کی طہارت سے مومن کو طمانیت و بشارت نصیب ہوتی ہے۔ گناہ و معاصی کی ظلمت و کدورت کے ختم ہونے سے مومن کو راحت و فرحت نصیب ہوتی ہے۔ اور نماز جب حالت احسان میں ادا ہوتی ہے تو آنکھ کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نماز تو نور علی نور تھی۔ نماز سے قربِ جمالیہ اور قربِ رحمانیہ کا آپ پر فیضان ہوتا تھا۔ اور نہ معلوم کیا کیا ارحم الراحمین کی جانب سے ابوابِ رحمت، رحمت للعالمین پر عیاں ہوتے ہوں گے اور قرب کی نئی نئی شان۔

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ کی جانب سے طے ہوتی ہوگی اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ کی ٹھنڈک پہنچتی ہوگی۔ ہے تو یہ ایک نکتہ، مگر اس سے مقام مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے وعدہ کیا ہے، اور امت کو یہ نعمت جنت میں ملے گی۔

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ، (السجدہ-۱۷)

سو کسی شخص کو خیر نہیں جو جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لئے خزانہ غیب میں موجود ہے یہ ان کو ان کے اعمال کا صلہ ملا ہے۔ (تھانوی)

یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لئے آنکھ کی ٹھنڈک کا سامان جنت میں تیار کر رکھا ہے اور ہمارے خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ جو عنایات باری تعالیٰ مومنین پر جنت میں ہوں گی وہ حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کسی درجہ میں نماز میں حاصل تھی۔ اور کسی درجہ میں قرۃ العین کا فیضان نماز میں ہوتا ہوگا اور کچھ نہ کچھ مناسبت ہوگی۔

مومنین پر مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، کا جنت میں مشاہدہ ہوگا۔ وہ حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نماز میں ہوتا ہوگا جو نعمت مومنین کو جنت میں میسر ہوگی حضرت کو اسی دنیا میں حاصل تھی اور وہاں تو آپ کی شان ہی مقام محمود اور یمین عرش رحمن کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حالت احسان کی نماز ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین

معرفت حق اور لقاء حق

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا

قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُورُ
السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قِيَامُ
السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ رَبُّ
السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ
الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ
وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ
وَالْيَاكُ اَتَّبَعْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَالْيَاكُ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِيْ مَا
قَدَّمْتُ وَآخَرْتُ وَاسْرَرْتُ وَاعْلَنْتُ اَنْتَ اِلٰهِي لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ.

(رواہ احمد والشیخان ومالک والثلاثہ۔ ترجمان۔ ۱/۳۰۲)

ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب شب میں نماز کیلئے کھڑے ہوئے تو کہتے اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں زمین و آسمان اور جو مخلوق اس میں ہے سب کا نور تو ہے، اور تمام تعریفیں تیرے لئے ہے زمین و آسمان اور جو مخلوق اس میں ہے سب کا وجود قائم رکھنے والا تو ہے، اور تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں۔ تو سچا اور تیرا قول سچا ہے تیرا وعدہ سچا اور تیرا ملنا سچا ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت کی آمد حق ہے، اے اللہ میں تیرا ہی مطیع ہوا، تجھ پر ہی ایمان لایا، تجھ پر ہی بھروسہ کیا۔ تیری ہی طرف متوجہ ہوا، تیری ہی طاقت سے اپنے دشمن کا مقابلہ کیا، تیری ہی طرف فیصلہ کے لئے آیا، میرے گناہ جو میں کر چکا اور جو بعد میں کئے، جو پوشیدہ کئے اور جو کھلے طور پر کئے، سب بخش دے تو میرا معبود ہے، سوائے تیرے میرا کوئی اور معبود نہیں (اس حدیث کو امام احمد شیعین امام مالک اور سنن ثلاثہ نے روایت کیا ہے)۔

معرفت حق کا صحیح سراغ خاتم النبیین ﷺ کی مناجات میں ملتا ہے

حقیقت یہ ہے کہ ادعیہ واذکار کو لوگ غور سے نہیں پڑھتے، حالانکہ اسلام میں ربانی عظمت کا ٹھیک پتہ اور رسول اللہ ﷺ کی معرفت کا صحیح سراغ اسی نیم شب کے

نالہ و بکا میں ملتا ہے ایک دعا میں جو تین تین بار **وَلَاكُ الْحَمْدُ** کہہ جاتا ہو ایک نماز میں جو ہر بار رکوع سے اٹھ کر ربنا لک الحمد کہتا ہو سو چو کہ اس کے قلب میں اپنے خالق کیلئے کتنا جذبہ حمد پنہاں ہوگا پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو اور کیا ہو۔ **اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ مَا دَارَتْ الْمَلَوَانِ**۔ (ترجمان السنہ۔ ۱/۳۰۲)

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ، اللَّهُمَّ رَبِّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ أَنْتَ تَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،

(رواہ مسلم۔ ابن کثیر ۲/۱۶۲۳)

ابو سلمہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کا کس کلام سے آغاز کرتے تھے، ام المومنینؓ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ **اللَّهُمَّ رَبِّ جِبْرِيلَ (الخ)..... اے اللہ جبریل و میکائیل و اسرافیل کے رب اے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے والے اے باطن و ظاہر کو جاننے والے (قیامت کے دن) تو اپنے بندوں کے درمیان ان مسائل کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے مجھے اپنے حق سے مختلف فیہ مسائل میں حق کے راستہ پر چلا تو جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔**

طہارتِ قلب کا وقت

حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام، رات کی تنہائی و خاموشی میں وظیفہ عبدیت

اور حضور حق کی قربت و رحمت کو بیش از بیش حاصل کرنے اور عرض و نیاز کے لئے اس وقت کا انتخاب کرتے اور حمد و ثناء کے تسلسلِ پیہم سے حق تعالیٰ کی جناب میں حاضری دیتے اور تمام حقائق کا اعتراف و اظہار فرماتے تاکہ امت اپنے نبی خاتم کے نقش قدم پر جب اس اس سنت کورات کی تاریکیوں میں اپنائے گی تو نور السموات والارض، نور ایمان و ایقان سے امت کے سینہ کو منور کرے گا عالم غیب سے وہ فتوحات ہوں گی اور ملیں گی جو نبی رحمت کو مل چکا ہے۔ اور یہ وقت تو درحقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حناص بندوں کیلئے رکھا ہے تاکہ فراغتِ قلب کے ساتھ طہارتِ قلب کی نعمت کو حاصل کریں۔ حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حمد باری کے بعد فرمایا انت الحق۔ تو سچا ہے تو حق ہے یعنی عالم غیب میں جنتی چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں وہ سب حق ہی حق ہیں مگر تو ان سب میں اعلیٰ و بلند و بالا حق میرا رب تو ہے تیری ربوبیت حق ہے تیری الوہیت حق ہے، تیری معبودیت حق ہے۔ تیری مسجودیت ہے۔ تیری صمدیت حق ہے۔ تیری احدیت حق ہے، تیری خالقیت ہے، تیری غفاریت حق ہے۔ تیری ستاریت حق ہے۔ الغرض تیری تمام صفات جمالیہ و جلالیہ سب حق ہی حق ہیں کیوں کہ تیری ذات حق ہے، تجھے تمام خلایق پر ہر تصرف کا حق ہے۔ تجھ پر کسی کا کوئی حق نہیں۔ ہاں میرا رب تو ازراہ رحم و کرم کسی کو کچھ عطا کرنے کا طے کر لے اور اپنے ذمہ لے لے تو یہ حق بھی تجھے ہی ہے۔ فلك الحمد میرا رب تجھے سب کچھ کا حق ہے تیرا حق سب پر ہے۔ تو حق ہی حق ہے۔ واللہ اعلم شہین

قوت یقین سے روحانی تربیت ہوتی ہے

وقولك الحق۔ اور تیرا قول سچا اور حق ہے۔ یعنی رب العزت کی ہر بات حق و سچ ہے، انسانیت کے فوز و فلاح، رشد و ہدایت اور مغفرت و سعادت کیلئے۔ عالم کی تخلیق

و پیدا نش سے قیامت اور مابعد قیامت جتنی اطلاع حق جل مجدہ نے دی ہر وقت صداقت کے ساتھ من و عن پوری ہوتی رہی اور ہوتی رہیں گی یا اہل شقاوت و ضلالت کے لئے جتنی وعیدیں آئیں وہ اپنے اپنے وقت پر اُن پر ظاہر ہوتی گئیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی اور مابعد قیامت بھی ہوں گی جو بات حق تعالیٰ نے کہ دی اس کو پورا ہونا ہے، ہر وعدہ ہر وعید تمام قصص و خبر سب حق ہیں۔ مومن جب اس بات کا اعادہ بار بار، تکرار کے ساتھ استحضار رکھتا ہے تو اس کو ایک قوت یقین اور حق تعالیٰ کے کلام و آیات بینات سے دلی دلچسپی، اُنس و قرار اور طلب حق کی شدید تر جستجو ہونے لگتی ہے اور پھر دستِ غیب سے اس کی روحانی تربیت کے اسباب پیدا ہونے لگتے ہیں، بات حق کی ہے وہ حق کی راہ لے جاتی ہے اور حق خود دستگیری کرتی ہے کیوں کہ اس کا ہر قول ہر بات حق ہے۔ جو حق تعالیٰ کی بات کو حق جان کر قدم اٹھاتا ہے حق خود اس کو منزل پر کامیابی و کامرانی کے ساتھ پہنچا دیتی ہے، یہی اس کے قول کی صداقت و سچائی ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید و احادیث میں بے شمار موجود ہے۔

وعدہ ربانی حق ہے

و وعدك الحق - اور تیرا وعدہ سچا و حق ہے۔ حق جل مجدہ نے اہل ایمان و ایقان سے وعدے کئے ہیں وہ تمام وعدے برحق و سچ ہیں مثلاً جو اپنا رب اللہ تعالیٰ کو مان لے گا اور استقامت کے ساتھ اس پر جم جائے گا۔ اس پر نزول ملا نہ ہو گا۔ موت کے قریب اور قبر میں پہنچ کر اور اس کے بعد قبروں سے اٹھنے کے وقت اور ان کو تسکین و تسلی دیں گے اور جنت کی بشارت سنائیں گے کہ فانی دنیا کا رنج و غم تم سے ختم ہو گیا اور تم پر

کوئی آفت نہیں آئے گی اس لئے نہ ڈرو نہ گھبراؤ اور ابدی طور پر ہر قسم کی جسمانی و روحانی خوشی اور عیش تمہارے لئے ہے اور جنت و نعیم کے جو وعدے تم سے کئے گئے تھے وہ اب پورے ہونے والے ہیں۔

اَلَّتَّيْ كُنْتُمْ تُوعِدُونَ، جس کا تم سے وعدہ تھا..... مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر جب یقین کر کے عملی قدم اٹھاتا ہے تو اس پر سکینت و طمانیت کی کیفیت کا نزول ہوتا ہے اور پھر شھودی و وجدانی باطنی نعمت ملتی ہے، جس قدر حق کے وعدوں پر حقانیت کا وثوق و اعتماد بڑھتا ہے اسی قدر غیبی حقائق کا انکشاف ہوتا رہتا ہے اور حجابات دور ہوتے رہتے ہیں۔ موانعات اٹھتے رہتے ہیں اور وعدوں کا ظہور وقت پر ہونا حتمی و یقینی ہوتا ہے جن نفوسِ زکیہ و طاہرہ کو تزکیہ و تہذیب کے بعد حق تعالیٰ کے وعدوں کی حقانیت و صداقت عینی و دیکھی ہوئی چیزوں سے زیادہ ہو جاتی ہے آج بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر وعدوں کی حقانیت و حقیقت کا انکشاف ہوتا رہتا ہے بس ظہور ان کا اپنے وقت پر ہوگا، اور ان اشیاء کی حقیقت جو غیبی وعدوں کی شکل میں آج اہل ایمان سے کی گئی ہے اور اس کا ادراک غیبی وعدوں پر بلا چون و چرا اعمالِ صالحہ کی استقامت کے بعد نصیب ہوتی ہے جب عمل میں پختگی آ جاتی ہے تو غیبی وعدوں کی حقیقت بھی منکشف ہو جاتی ہے اور پھر وعدہ مشاہدہ کی شکل میں عیاں ہو جاتا ہے اور یہ نعمت آج بھی اللہ والوں کو حاصل ہے، اللہ ہمارے حجابات و موانعاتِ معاصی و ظلمات کو دور فرما دے۔ آمین

علم و ادراک کی حالت میں لقاء اللہ کا استحضار

ولقاءك حق - اور تیری ملاقات و ملناحق ہے۔ آپ ایک لمحہ کے لئے تمام علائق سے علیحدہ ہو کر۔ دل کو تمام جہت سے یکسو کر کے ذرا سوچیں کہ رسولِ خاتم علیہ الصلوٰۃ

والسلام نے کس استحضار اور دل کی گہرائی و گیرائی کے عالم میں بارگاہِ رب العزت میں حمد کے بعد فرمایا آپ حق، آپ کی بات حق، آپ کا وعدہ حق اور آپ کی لقاء و ملاقات اور ملنا حق ہے۔ نماز بذات خود ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ رب العزت کا قرب بندہ کو حاصل ہوتا ہے پھر سجدہ میں بندہ اللہ رب العزت کے قریب نہیں بلکہ.....

أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، کی کیفیت میں ہوتا ہے جس کی تفصیل ماقبل میں ہو چکی ہے۔

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام بارگاہِ بے نیاز میں نیاز مندانہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ پاک، آپ کی لقاء و ملاقات حق ہے، علم و ادراک اور حضوری استحضار کی وہ گھڑی کتنی علم و عرفان اور ایمان و ایقان کی غیبی انوارات و تجلیات کے ساتھ حق تعالیٰ کی جانب سے رسول برحق علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پُر از فیض آغوشِ رحمت میں لئے ہوئے ہوگی اور آپ نیاز مندانہ بارگاہِ حق میں۔ لقاء حق کا اقرار و اعتراف کر رہے ہیں، اور وقت بھی نزولِ حق کا ہے، نہ معلوم قلبِ اطہر و از کا و اجلی پر کیا کیا لطیف و خمیر کی جانب سے لطف و عنایات ہو رہی ہوں گی، درحقیقت اللہ رب العزت کی معرفت جس کو تمام خلایق و ملائک سے زیادہ حاصل تھی وہ ہی اس رازِ پنہاں کو عیاں و بیاں کرے گا اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اُس بارگاہ کا کسی بھی طرح حمد و شکر ادا ہو جائے جس کیلئے وہ مختلف پیرایہ اور اسلوب و انداز اختیار کرتا ہے کبھی حمد تو کبھی قول کی صداقت اور وعدہ کی حقانیت اور لقاء و ملاقات کی بات کے ذریعہ اپنے قلبی و دیدہ باطن کی کیفیت کا اظہار کر رہا ہے اور بے نیاز کی بارگاہ سے منصب ختم نبوت کے مناسب نیاز اور سبوح و قدوس سے قدسی صفات کی موجوں میں غوطہ لگا رہا ہے (وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ رُّسُولُ اللّٰهِ رَبِّ

الْعَلَمِينَ) پھر آپ نے جنت و جہنم اور قیامت کے حق ہونے کی بات کہی ہے اہل ایمان سے جنت کا وعدہ جس طرح حق ہے۔ بے ایمان سے جہنم کی وعید حق ہے، اور جزاء و سزاء کے لئے دونوں ہی ضروری ہیں۔

تعلیم کا انوکھا اسلوب

حضرت علیہ السلام نے پھر فرمایا:

لَكَ أَسْلَمْتُ الْخ - یا اللہ میں تیرا ہی مطیع و فرمانبردار ہوا کہ تیری جانب سے بذریعہ وحی جو ہدایت ملی میں نے اس کی اطاعت کی۔ سر تسلیم خم کر دیا اور وہی میرے لئے سرمایہ و مایہ ہے۔ امت کو ہدایت ملی کہ اطاعت میں ہی دارین کی عزت و کرامت ہے۔ اور یا اللہ تجھ پر ہی ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا۔ تیرے سوا میرا کون ہے۔ بس مجھے معافی دیدے کہ تیرے سوا معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی معاف فرمادے۔ آمین أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ۔

لقاء خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام

وَاخْرَجَ مُحَمَّدٌ: أَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ جَاءَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ هَلْ رَأَيْتَ خَلِيلًا يَقْبِضُ رُوحَ خَلِيلِهِ؟ فَعَرَّجَ الْمَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى رَبِّهِ، فَقَالَ، قُلْ لَهُ، هَلْ رَأَيْتَ خَلِيلًا يَكْرَهُ لِقَاءَ خَلِيلِهِ؟ فَرَجَعَ، قَالَ فَأَقْبِضْ رُوحِي السَّاعَةَ۔ (شرح الصدور، شوق وطن ۷۲)

(ترجمہ) ملک الموت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس آئے تاکہ ان کی روح قبض کریں تو ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ملک الموت سے فرمایا کیا دوست اپنے

دوست کی روح قبض کرتا ہے تو ملک الموت بارگاہ قدس میں واپس گئے اور پورا ماجرا سنایا، ارشاد باری ہوا ان سے کہو کیا ایسا بھی ہوا ہے کہ دوست اپنے دوست سے ملنا پسند نہ کرتا ہو ملک الموت واپس آئے تو ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا پھر ابھی فوراً میری روح قبض کرلو۔ (احمد)

در اصل آخرت میں ہی وہ تمام نعمتیں ملیں گی جن کا وعدہ ربانی ہوا ہے اور پوری زندگی اطاعت و عبادت میں گزاری ہے اور تمام نعمتوں سے اعلیٰ و بالا لقاءِ رحمن کی نعمت ہے۔ آخرت کا شوق بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ حضرت خلیل علیہ السلام اللہ کو جب لقاء اللہ کی بشارت سنائی گئی فوراً اپنے کو سپرد فرما دیا حیات و زندگی اصل مقصود نہیں، حیات و زندگی اعمال صالحہ کی زیادتی کا ذریعہ وسیلہ ہیں۔ انابت و استغفار، اور توبہ کا محل ہیں اس لئے مومن کو پسندیدہ ہیں۔ اور اعمال صالحہ اور ایمان باللہ کی جزاء کا محل بعد الموت ہے اس لئے موت مومن کے لئے خیر ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے:

عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحِبُّ الْإِنْسَانُ الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ خَيْرٌ لِنَفْسِهِ (شرح الصدور، شوق و ص ۷۲)

زرعہ بن عبد اللہ رحمہ اللہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی زندگی کو محبوب رکھتا ہے حالانکہ موت اس کے لئے بہتر ہے۔

شوق و اختیار خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمْرُضُ إِلَّا خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ فِي شُكْوَاهُ الَّذِي قَبِضَ أَخَذَتْهُ بُحَّةٌ شَدِيدَةٌ۔ فَسَمِعْتُهُ

يَقُولُ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ خَيْرٌ۔ (متفق علیہ شوق وطن - ۷۲)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی ایسا نبی نہیں جس کو دنیا و آخرت کے رہنے میں اختیار نہ دیا گیا ہو اور آپ کو اس مرض میں جس میں آپ کی وصال ہوئی ہے سخت بستیگی آواز نے پکڑا، اس وقت میں نے آپ کو یہ کہتے سنا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، میں سمجھ گئی کہ اب آپ کو اختیار دیا گیا ہوگا۔ (بخاری و مسلم) اس روایت سے حضرت نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا شوق و اختیار آخرت یعنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا بخوبی ثابت ہوتا ہے۔

مصر کے ایک عابد کا شوق

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ تمہارے اس شہر مصر میں ایک عابد تھا، وہ مسجد سے باہر نکلا، جب رکاب میں پاؤں رکھا تو ملک الموت اس کے پاس آکھڑے ہوئے اس نے کہا۔

مَرَّ حَبًا لَقَدْ كُنْتُ إِلَيْكَ بِالْأَشْوَاقِ فَقَبِضْ رُوحَهُ مَرَّ حَبًا

میں تمہارا مشتاق تھا پس انہوں نے اس کی روح قبض کر لی۔

(اخرجہ المروزی۔ شرح الصدور۔ شوق وطن ۷۳)

عبداللہ بن ابی زکریا کا شوق الی اللہ

عبداللہ بن ابی زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے وہ فرماتے تھے کہ اگر مجھ کو دو امر میں اختیار دیا جاوے ایک یہ کہ میری سو سال کی عمر ہو طاعت الہی میں، اور ایک یہ کہ آج ہی کے دن یا اسی گھڑی میری جان قبض کر لی جاوے، تو میں اسی کو پسند کروں کہ آج

ہی کے دن یا اسی گھڑی میں میری جان قبض ہو جاؤ گے۔ بوجہ اشتیاق کے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اور نیک بندوں کی طرف.....

شَوْقًا إِلَى اللَّهِ وَالْإِلَهِ رَسُولِهِ إِلَى الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ۔

(اخرجہ ابو نعیم۔ شرح الصدور۔ ۷۴)

حضرت ابراہیم صانع کو دیدار الہی کا شوق

طبرانی اور حاکم نے صحیح سند کے ساتھ واثلہ کی روایت سے ابراہیم صانع کا قول نقل کیا ہے۔ ابراہیم نے فرمایا دیدار الہی کے عوض اگر مجھے آدھی جنت مل جائے تو مجھے پسند نہیں پھر ابراہیم نے آیت:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا
مَحِيْمٍ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ

ہرگز ایسا نہیں یہ لوگ اس روز (ایک تو) اپنے رب (کا دیدار دیکھنے) سے روک روک دیئے جاویں گے۔ پھر (صرف اسی پر اکتفا نہ ہوگا بلکہ) یہ دوزخ میں داخل ہوں گے، پھر (ان سے) کہا جاوے گا کہ یہی ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔

(التطیف آیت۔ ۱۵، ۱۶، ۱۷۔ حضرت تھانوی)

پھر فرمایا ہذا سے اشارہ دیدار کی طرف ہے: بہ ای بالروية (گلدستہ۔ ۳۸۱، ۲)

حضرت بایزید بسطامی کا قول

ابو نعیم نے حضرت بایزید بسطامی کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ اگر جنت میں اللہ ان سے اپنے دیدار کو آڑ میں کریگا تو وہ اسی طرح فریاد کریں گے جس طرح دوزخی دوزخ سے نکلنے کی فریاد کریں گے۔ (گلدستہ ۷/ ۳۸۳)

جنت میں دیدار الہی کا عقیدہ علماء و فقہاء کا اجماع ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاطِرٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرٌ

ناظرہ یعنی۔ ”تروتا زہ یعنی اس روز کچھ چہرے ہشاش و بشاش تروتا زہ ہونگے۔“

إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرٌ۔ یعنی یہ چہرے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آخرت میں اہل جنت کو حق تعالیٰ کا دیدار یک چشم سر ہوگا اس پر اہل سنت والجماعت اور سب علماء و فقہاء کا اجماع ہے، صرف معتزلہ اور خوارج منکر ہیں۔ وجہ انکار کی فلسفیانہ شبہات ہیں کہ آنکھ سے دیکھنے کے لئے دیکھنے والے اور جس کو دیکھا جائے اور ان دونوں کے درمیان مسافت کے لئے جو شرائط ہیں خالق و مخلوق کے درمیان ان کا تحقق نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ آخرت میں حق تعالیٰ کی رؤیت و زیارت ان سب شرائط سے بے نیاز ہوگی نہ کسی جہت اور سمت سے اس کا تعلق ہوگا نہ کسی خاص شکل و صورت اور ہیبت سے۔ (معارف القرآن۔ ۸/۶۲۷)

مومنین کے چہرے اس روز تروتا زہ اور ہشاش و بشاش ہوں گے، اور ان کی آنکھیں محبوب حقیقی کے دیدار مبارک سے روشن ہوں گی، قرآن کریم اور احادیث متواترہ سے یقینی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا گمراہ لوگ اس کے منکر ہیں کیوں کہ یہ دولت ان کے نصیب میں نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

عاشقان را با قیامت روز محشر کار نیست

عاشقاراں جز تماشائے جمال یار نیست

آہ من العشق و حالاتها حرق قلبی بحرارہ

ما نظر العین الی غیر کم اقسام باللہ و آیا تہ

آہ عشق اور کیفیات عشق کی گونا گوں تپش نے میرے دل کو جلا دیا، اللہ اور کلام اللہ کی قسم میری آنکھ نے تو تمہارے سوا کسی (چیز) کو دیکھا بھی نہیں۔

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْ مُنَا مِنْ هَذِهِ النِّعْمَةِ الَّتِي لَيْسَ فَوْقَهَا نِعْمَةٌ. آمِينَ

الغرض اہل حق کا اس پر اجماع ہے کہ اہل ایمان کو جنت میں حق جل مجدہ کا بلا کیف بلا جہت دیدار ہوگا اور یہ وہ نعمت عظمیٰ و منت کبریٰ ہے، جس کے مقابلے میں جنت کی تمام کی تمام نعمتیں ہیچ در ہیچ ہوں گی۔

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے ”فقہ اکبر“ میں ہے

”وَيَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ وَهُمْ فِي الْجَنَّةِ بِأَعْيُنٍ رُؤُسِهِمْ بِلَا تَشْبِيهِ وَلَا كَيْفِيَّةٍ وَلَا كَمِّيَّةٍ، وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ مَسَافَةٌ۔“

(شرح فقہ اکبر ص: ۱۰۰)

ترجمہ: ”اور اہل ایمان جنت میں سر کی آنکھوں سے حق تعالیٰ شانہ کی زیارت کریں گے بغیر تشبیہ کے، بغیر کیفیت کے اور بغیر کمیت کے، اور حق تعالیٰ شانہ کے درمیان اور اس کی مخلوق کے درمیان مسافت نہیں ہوگی۔“

حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ”حادی الارواح“ میں لکھتے ہیں:

ترجمہ: ”آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس مضمون کی احادیث متواتر ہیں کہ جنت میں اہل ایمان کو دیدار الہی کی دولت و سعادت نصیب ہوگی، اور یہ احادیث مندرجہ ذیل حضرات سے مروی ہیں: ابوبکر الصديق، ابوہریرہ، ابوسعید خدری، جریر بن عبد اللہ بکلی، صہیب بن سنان رومی، عبد اللہ بن مسعود، علی بن ابی طالب، ابو موسیٰ اشعری، عدی بن حاتم، انس بن مالک، بریدہ بن حصیب، ابوزین العقیلی، جابر بن عبد اللہ، ابوامامہ، زید بن ثابت، عمار بن یاسر، عائشہ ام المؤمنین، عبد اللہ بن عمر، عمار بن زبیب، سلمان فارسی، حذیفہ بن یمان، عبد اللہ بن عباس، عبد اللہ بن عمرو، ابی بن کعب، کعب بن عجرہ، فضالہ بن عبید، ایک نامعلوم الاسم صحابی، رضی اللہ

عنہم وعنا جمیعین۔“ (التعلیق الصبیح ج: ۶ ص: ۲۰)

حق تعالیٰ کی روایت

① عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ! خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: كَمَا تَرُونَ هَذَا لَا تَصَامُونَ فِيهِ رِوَايَتِهِ،
(اخرجه البخاری فی کتاب التوحید باب)

قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ،

(الاحادیث القدسیہ رقم - ۳۳۳)

ترجمہ: حضرت جریر بن عبد اللہ البجلیؒ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چودھویں کے چاند رات ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا۔ تم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، بھیڑ نہیں کرتے تم (یا شک نہیں کرتے تم) اس کی روایت میں (یعنی حق جل مجدہ کے دیدار کے وقت تم ایک دوسرے سے ملو گے نہیں یعنی ہجوم نہیں ہوگا ہر شخص بفراغت اپنی جگہ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا)۔

② عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ: قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَعْرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ فَتَرُونَهُ كَمَا تَرُونَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تَصَامُونَ فِي رَوَيْتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأُوا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (ہذا حدیث صحیح رواہ الترمذی - ۲۵۴)

ترجمہ: حضرت جریر بن عبد اللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودھویں کے چاند کی طرف دیکھا۔ اور فرمایا عنقریب تم اپنے رب کے سامنے پیش کئے جاؤ گے، پس تم اس کی زیارت کرو گے، جیسا کہ تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو کہ اسکے دیکھنے میں تمہیں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پس اگر

تم سے ہو سکے کہ طلوع آفتاب سے قبل کی نماز (یعنی نماز فجر) اور غروب آفتاب سے قبل کی نماز (یعنی نماز عصر) کے ادا کرنے سے مغلوب نہ ہو تو ایسا ہی کرو (یعنی نیند کے مشاغل کے غلبے کی وجہ سے یہ دونوں نمازیں فوت نہ ہونے پائیں، یعنی یہ دونوں نمازیں اہتمام سے پڑھو) پھر آپ ﷺ نے سورۃ ق کی آیت ۳۹ پڑھی اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے۔ (ترمذی)

سکون و قرار کے ساتھ جمال حق کا نظارہ

دنیا میں جب لوگ کسی حسین چیز کو دیکھنے کے لئے لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں، اور سب اس کے دیکھنے کے لیے انتہائی درجہ مشتاق ہوتے ہیں تو ایسے موقع پر بڑی کشمکش اور بڑی زحمت ہوتی ہے اور اس چیز کو اچھی طرح دیکھنا مشکل ہوتا ہے، مگر چاند کا معاملہ اس سے مختلف ہے، مشرق و مغرب کے سبھی لوگ، بغیر کسی کشمکش اور زحمت کے، پورے اطمینان سے بیک وقت اس کو دیکھتے ہیں، اسی طرح جنت میں حق تعالیٰ کا دیدار ہوگا، بیک وقت بے شمار خوش نصیب بندے اللہ پاک کی زیارت کریں گے، وہاں نہ کوئی دھکا مکی ہوگی نہ کوئی زحمت و کشمکش پیش آئے گی، سب لوگ سکون و اطمینان کے ساتھ جمال حق کا نظارہ کریں گے (اور یہ مطلب تضامون تشدید میم کی صورت میں ہے)۔ اسی طرح جب چودھویں کا چاند سر پر ہوتا ہے تو دیکھنے والوں کو رؤیت میں ذرا شک نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والے بھی بے شک اللہ پاک ہی کی زیارت کریں گے، ان کو اس معاملہ میں ادنیٰ شک نہیں ہوگا (اور یہ مطلب تضامون تخفیف میم کی صورت میں ہے)۔

نمازوں کے اہتمام سے جمال حق کے دیدار کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے

اور حدیث کے آخر میں نبی ﷺ نے نمازوں کے اہتمام کی تاکید فرمائی ہے

نمازوں کے اہتمام سے آدمی میں جمال حق کے دیدار کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، کیوں کہ اعمال کے خواص ہیں، زکوٰۃ سے بخیلی دور ہوتی ہے، روزہ سے پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے حج سے محبت الہی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح نماز سے اللہ کے دیدار کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے پس بندے جمال حق کو دیکھنے کے آرزو مند ہیں وہ پانچویں نمازوں کا اہتمام کریں اور دو نمازوں کی تخصیص ان کی اہمیت کی وجہ سے ہے۔ جو ان دو نمازوں کا اہتمام کرے گا وہ باقی نمازوں کا ضرور اہتمام کرے گا۔ (تحفہ اللمعی ۶ ص ۳۲۴)

پہلا فائدہ:

(۱) نماز مؤمنین کی معراج ہے۔ معراج کے معنی ہیں سیر بھی۔ یعنی نماز ترقی کا ذریعہ ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے سرفراز کیا گیا تھا، اور وصال حبیب نصیب ہوا تھا، مؤمنین بھی نماز کے ذریعہ ترقی کرتے ہیں اور آخرت میں ان کو بھی دیدار الہی کی نعمت سے جو کہ اخروی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے بہرہ ور کیا جائے گا، آخرت میں تجلیات کو سہارنے کی استعداد نماز کے ذریعہ پیدا ہوتی ہے۔ متفق علیہ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے چودہویں کا چاند پوری تابانی سے چمک رہا تھا آپ نے اس کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، عنقریب تم اپنے پروردگار کو آشکارا آنکھ سے دیکھو گے، جیسے کہ تم اس چاند کو دیکھتے ہو، تم کوئی تکلیف نہیں دیئے جاؤ گے، اس کے دیکھنے میں پس اگر طاقت رکھو تم کہ نہ غلبہ کئے جاؤ تم (یعنی مشاغل تم پر غالب نہ آئیں) اس نماز پر جو طلوع آفتاب سے پہلے ہے (یعنی نماز فجر) اور اس نماز پر جو غروب آفتاب سے پہلے ہے (یعنی نماز عصر تو کرو تم)۔ (مشکوٰۃ باب رویت اللہ عزوجل: حدیث نمبر ۵۶۵۵)

فجر و عصر کی تخصیص یا تو اس لئے ہے کہ فجر راحت اور سستی کا وقت ہے اور عصر مشاغل دنیوی کا وقت ہے پس جوان و نمازوں کا اہتمام کرے گا وہ باقی نمازوں کا بدرجہ اولیٰ اہتمام کرے گا اور ایک قول یہ ہے کہ جنت میں دیدار الہی انہیں دو وقتوں میں ہوگا۔ (مظاہر حق)

غرض رویت باری کی خوش خبری کے ساتھ نمازوں کے اہتمام کی تاکید اسی لئے ہے کہ نمازیں ہی آدمی میں دیدار الہی کی استعداد پیدا کرتی ہیں۔
دوسرا فائدہ:

(۲) نماز محبوب الہی بننے کا اور اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے ایک خادم حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ”مجھ سے مانگ“ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہشت کی رفاقت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کچھ اور مانگ لو، انہوں نے عرض کیا، میرا مطلب تو یہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”تو اپنے نفس کے خلاف میری مدد کر نمازوں کی کثرت سے (مشکوٰۃ حدیث نمبر ۸۹۶)

یعنی تیرا نفس تو نہیں چاہے گا، کیونکہ نفس پر نماز بہت بھاری ہے، مگر تو نفس کو مجبور کر اور بہت زیادہ نمازیں پڑھ، تاکہ میں آخرت میں ان نمازوں کے وسیلہ سے تیرے لئے اپنی رفاقت کی درخواست کر سکوں، اس روایت سے معلوم ہوا کہ آدمی نماز کی مدد سے آخرت میں بڑے سے بڑا مرتبہ حاصل کر سکتا ہے۔ نمازوں کا اہتمام کرنے والے محبوب الہی ہوں گے، اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہوں گے اور جنت کے اعلیٰ مقامات میں جگہ حاصل کریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم

تیسرا فائدہ:

(۳) جب نماز آدمی میں ملکہ اور فطرت بن جاتی ہے، تو بندہ اللہ کے نور میں مضمل (متلاشی، بکھرنے والا، محو ہونے والا، گم ہونے والا) ہو جاتا ہے۔ اور اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، سورہ ہود آیت ۱۱۴ میں ہے:

اور دن کے دونوں سروں پر اور رات کے ابتدائی حصہ میں نماز کا اہتمام کرو، یاد رکھو نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یعنی نیکیوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جس طرح نہانے سے بدن کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے اور خزاں کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں، نمازوں اور دوسری نیکیوں سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں اور نیکیاں عملی توبہ بن جاتی ہیں۔

چوتھا فائدہ:

(۴) نیک بختی حاصل کرنے کے حجابات ثلاثہ میں ایک جہالت و بد عقیدگی کا حجاب بھی ہے۔ جب نماز کے افعال حضور قلب اور نیت صالحہ کے ساتھ انجام دیئے جائیں تو نماز سے اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے، اور دل میں اللہ کی عظمت و اعتقاد پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے نماز سے زیادہ نافع کوئی چیز نہیں۔

پانچواں فائدہ:

(۵) نیک بختی حاصل کرنے میں حجاب دینا بھی مانع ہے۔ یعنی ریت، رواج کا پردہ بھی حائل ہو جاتا ہے، جب نماز کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کو ایک مسلمہ طریقہ بنا لیا جاتا ہے تو وہ آفات دنیا سے اور رواجی برائیوں سے بچاتی ہے، سورہ العنکبوت آیت ۴۵ میں ہے کہ نماز کی پابندی کبجے بیشک نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے

روکتی ہے۔ (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ)
نماز فطرت ثانیہ اور خصلتِ راسخہ بن جاتی ہے تو رواجی برائیوں سے بچنے میں بے
حد نفع بخش ثابت ہوتی ہے۔

چھٹا فائدہ:

(۶) نماز مسلمانوں کا شعار ہے، اس کے ذریعہ مسلمان، کافر اور منافق سے ممتاز
ہوتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ ہمارے اور ان (کفار) کے درمیان عہد و پیمان
نماز ہے، پس جس نے نماز کو ترک کر دیا، وہ کافر ہو گیا۔ (رواہ احمد و ابن ماجہ و الترمذی فی کتاب
الایمان۔ مشکوٰۃ حدیث نمبر ۵۷۴)

اسفار میں ہمیں اس کا خوب تجربہ ہوتا ہے جب کوئی مسلمان لوگوں کے درمیان نماز
پڑھتا ہے تو اس کے اس عمل سے دین اسلام کا تعارف ہوتا ہے۔
ساتواں فائدہ:

(۷) سعادت حقیقیہ یہ ہے کہ بہیمیت، نفسِ ناطقہ کے تابع ہو جائے، اور خواہش
عقل کی پیروی کرے اس مقصد کی تحصیل کے لئے نماز جیسی کوئی چیز نہیں، نماز نفس کو خوگر
بناتی ہے کہ وہ عقل کی تابعداری کرے اور عقل کے حکم پر چلے، پس سعادت حقیقیہ
حاصل کرنے میں بھی نماز بڑی معین و مددگار ہوتی ہے۔

آٹھواں فائدہ:

(۸) نماز اللہ پاک کو بہ کثرت یاد کرنے کا ذریعہ ہے اور اللہ پاک کی یاد بہت بڑی
چیز ہے، عاشق سے کوئی پوچھے تجھے محبوب کی یاد میں کیا ملتا ہے؟ وہ خود تو کچھ نہیں بتلا سکے
گا، مگر اس کی وارفتگی سب کچھ بتا دے گی۔

ذکر، اللہ والوں کے قلوب کی غذا اور آپ حیات ہے، اللہ پاک کی یاد ہی سے ان کے دلوں کی دنیا آباد ہے، پس جو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے مولیٰ کو یاد رکھیں وہ نمازوں کو اس کا ذریعہ اور وسیلہ بنالیں۔ (رحمۃ اللہ الواسعہ صفحہ ۷۴۱)

بندۂ ناتوان عرض کرتا ہے کہ حضرت شاہ صاحبؒ نے خوب وضاحت فرمادی اور پچھلے اوراق میں آپ سورۃ بقرہ کی آیت ۴۵ اور ۴۶ میں اللہ رب العزت کا فرمان پڑھ چکے ہیں کہ مدد طلب کرو صبر اور نماز سے اور نماز کے ذریعہ مدد و نصرت الہی اور قرب و فتح باب رحمت الہی نفس کے لئے دشوار ہے مگر خاشعین، جن کے قلوب میں خشوع، یعنی انایت الی اللہ ہو ان کے لئے دشوار نہیں، بلکہ آسان و سہل ہے، خاشعین کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود فرمادی کہ

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيَّ رَاجِعُونَ (بقرہ: ۴۶)

خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا وہ بیشک ملنے والے ہیں اپنے رب سے اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ بیشک اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ نماز سے اور صبر سے معیت باری کا تحفہ تو ملتا ہی ہے، خشوع کی شان عطا ہوتی ہے اور نماز اور صبر دونوں کا اہتمام و التزام وہی بندہ کرے گا جس پر حق تعالیٰ کی ملاقات و دیدار کی تجلی کا نور قلب پر بکھیر رہا ہوگا۔ جس کو حضرت شاہ ولی اللہؒ نے اضمحل فی نور اللہ سے حجتہ اللہ ہیں تعبیر کیا ہے۔

گویا حاصل یہ نکلا کہ قرآن و حدیث کے مجموعہ سے نماز کے اہتمام سے ملکہِ راسخہ حاصل ہوتا ہے، اور نماز فطرتِ راسخہ کا جب مقام حاصل کر لیتی ہے تو بندہ نماز کے ذریعہ نور حق کا متلاشی رہتا ہے اور حالت نماز میں نور حق کی تجلی میں کھو جاتا ہے اور نمازی

پر اللہ تعالیٰ کی تجلی کا افاضہ تام ہوتا ہے اور یہ شان صرف نماز ہی کی ہے کہ بندہ پر دیدار الہی کی استعداد و صلاحیت کی محویت ڈالی جاتی ہے تاکہ آخرت میں نور مطلق حق جل مجدہ کا دیدار نصیب ہو۔ اور بندہ جب نماز میں دائمی حضوری اور نیت صالحہ کی پابندی کا اہتمام کرتا ہے تو نور حق کی تجلی کا افاضہ روز افزوں ہوتا ہی رہتا ہے اور استعداد و صلاحیت میں ترقی ہوتی رہتی ہے اور وہ بندہ ایسے لمحات و نفحات قدسیہ کی جستجو میں کوشاں رہتا ہے اور جبکہ ان کیفیات کا ادراک نماز ہی میں ہوتا ہے تو اسی کو حدیث میں اِرْحَنِیَ یَا بَلَّال اور قُرْءَ عَیْنِیْ فِی الصَّلَاۃِ اور اَنْ تَعْبَدَ اللّٰہَ کَاَنْتَکَ تَرَاہُ فَاِنْ لَمْ تَکُنْ تَرَاہُ فَاِنَّہُ یَرَاکَ کی کیفیات کا حسب مراتب مشاہدہ یا مراقبہ ہوتا ہے، اللہ میں خشوع و خضوع والی احسان کی نماز عطا فرمائے۔ (آمین)

الغرض نماز سے تجلی شہوتی کے اسرار کے ظہور کا فائدہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ نماز افعال و اقوال کے مجموعہ کا نام ہے، جو وجودی چیزیں ہیں اور صفات ثبوتیہ بھی وجودی ہیں، لہذا نماز کی تجلی سے استعداد پیدا ہوگی دیدار الہی کے ثبوتی صفات کی، جو آخرت میں معین ہوگی لقائے رب تبارک و تعالیٰ کے لئے۔

اَللّٰهُمَّ اَرْزُقْنَا بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ وَبِنُورِ وَجْهِكَ يَا كَرِيْمُ اٰمِيْن

روزہ دار کے لئے دوسر تئیں: فطری اور روحانی

عَنْ اَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ لَهُ اِلَّا الصِّيَامُ هُوَ لِيْ، وَاَنَا اَجْزِيْ بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اِذَا كَانَ يَوْمٌ صِيَامٍ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَاِنْ شَاتَمَهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: اِنِّيْ صَائِمٌ. وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيْدهِ

لَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.
لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ فَرِحَ بِصَوْمِهِ" (رواہ البخاری و مسلم، الترغیب صفحہ ۸۲)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق جل
مجده ارشاد فرماتا ہے آدم کی اولاد کا ہر عمل اس کے لئے بجز روزہ کے وہ میرے لئے اور
اس کی جزاء میں دونگا، اور روزہ ڈھال ہے، جب کسی کا روزہ ہو تو خوش کلامی نہ کرے، نہ
ہی چیخے چلائے، اگر اس کو کوئی گالی دے یا لڑے تو کہہ دے بھائی میرا روزہ ہے، بھائی
میرا روزہ ہے۔

اس ذات کی قسم جس قبضہ کے قدرت میں محمدؐ کی جان ہے روزہ دار کے منہ کی بواللہ
تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے اور روزہ دار کے لئے دو خوشی
ہے، جب وہ روزہ سے افطار کرتا ہے تو افطار کھانے سے خوشی ہوتی ہے اور جب اللہ
تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو روزہ کی وجہ سے خوشی ہوگی۔ (بخاری و مسلم)

روزہ دار کو دیدار الہی کی بشارت و خوشی

اس روایت میں دوسرے خوشی کا تذکرہ بطور خاص کیا گیا ہے۔ بقیہ دوسرے
انعامات کے ساتھ، ایک جسمانی و فطری مسرت کہ روزہ دار جب روزہ کھولتا ہے تو کھانا
پینا، جو نفس کا اور جسم کے تقاضے ہیں، جب پورا ہوتا ہے تو انسان کو فطری طور پر فرحت و
مسرت اور جسمانی سیرابی و شادمانی ہوتی ہے، انگ انگ میں طراوت و حلاوت کی لہر
دور جاتی ہے اور قوت و طاقت کی بہار پورے جسم میں پھیل جاتی ہے اور چہرہ و بشرہ پر
محسوس ہونے لگتا ہے اور روزہ دار کھل جاتا ہے۔ یہ سب مسرتیں تو محض جسمانی تھیں۔
صاحب شریعت حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک دوسری دائمی ربانی و

روحانی مسرت کی بشارت سنائی ہے، وہ یہ کہ روزہ کی وجہ سے مومن کے اندر ایک ایسی قوت ایمانی راسخ ہوتی ہے اور گھر بنا لیتی ہے جس کی وجہ سے جب روزہ دار بندہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اور دیدار ہوگا تو روزہ کی وجہ سے جو تنزیہی تجلی پیدا ہوئی تھی اب آخرت میں دیدار الہی کے وقت خوب فرحت و مسرت بخش دیدار ہوگا۔

نماز سے ثبوتی اور روزہ سے تنزیہی تجلی کا انعام

حاصل یہ کہ دیدار الہی کے لئے تجلی ثبوتی تو بندہ کے اندر نماز سے عطا ہوئی اور روزہ سے تنزیہی تجلی عطا ہوتی ہے یعنی صفات سلبی کے اسرار کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کیونکہ روزہ رک مفطرات کا نام ہے یعنی چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے جو سلبی چیزیں ہیں اور حق تعالیٰ کے دیدار کے لئے بندہ میں دونوں ہی استعداد ہونی چاہئے تاکہ دید کی حقیقی لذت سے آشنا ہو سکے۔ لہذا نماز سے ثبوتی تجلیات کی استعداد و دیعت کی گئی اور روزہ سے تنزیہی و سلبی صفات کی تجلی عطا ہوئی تاکہ بروز قیامت دیدار الہی کی دونوں صفات کی استعداد سے سبوح و قدوس جل مجدہ کی دید کی لذت سے شوق لقاء کی سیرابی تیز سے تیز تر ہو اور پھر *لذہ النظر الی جہک والشوق الی لقاءک* کی آرزو پوری ہوگی۔ اس لئے حق تعالیٰ نے مومنین کو دونوں ہی شان عبادت و اطاعت اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ *اللہم انی اسئلك لذہ النظر الی وجہک والشوق الی لقاءک* بنور وجہک الکریم آمین۔

ثبوتی و تنزیہی تجلی کا مفہوم

حق جل مجدہ کی دو شان ہے، یا اس کو یوں سمجھئے کہ اللہ رب العزت کی ذات کیلئے جس

قدر کمالات و کبریائی، عظمت و قدرت اور شانِ قدوسیت و سبوحیت، احادیث و صدیقیت اور جملہ صفات باری کا شانِ کبریاء عز و جل کے اعتبار سے مومن بندہ کے دل میں خالق کی صفات جاں گزریں ہوگی اسی شان سے اعمال عبودیت بھی ادا ہوتی رہے گی۔

خواہ وہ افعال و اعمال ہوں یا تنزیہ و تقدیس کے کلمات مبارکات ہوں۔ ان اقوال و افعال کے ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت کی جانب سے اس بندہ پر ثبوتی تجلی یعنی وہ نور جس سے قیامت کے دن حق جل مجدہ کے کمالات ہی کمات اور تصور و سوچ سے ماوراء ثم ماوراء از وہم و گمان رب العزت کی شانِ کبریائی کا مشاہدہ ہوگا۔ ایسا نور مومن کو نماز سے خوب اللہ عطا کرتا ہے کہ نماز تمام اقوال و افعال، خیر کا مجموعہ ہے اور دو نماز عصر و فجر کے اہتمام و التزام سے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا خاص نور و دیعت ہوتا ہے کیونکہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ انہی دو نمازوں کے وقت آخرت میں مومنین کو دیدار کی نعمت سے مالا مال کیا جائے گا، الغرض لب و لباب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے وقت ایک مشاہدہ کمالات باری تعالیٰ کا ہوگا کہ عرشِ عظیم کا رب مرکز حسن و جمال اور صفات بے مثل و مثال لَیْسَ کَیْثِلَہٗ شَیْءٌ ہے ان تمام کمالات کا مشاہدہ تجلیاتِ ثبوتیہ سے عطا ہوتا ہے، یعنی تجلیات و انوار اب ثبوتیہ اور کمالات ربانیہ کو دیکھنے اور برداشت کرنے کی قوت و استعداد بدرجہ اتم حق تعالیٰ و دیعت کر دیں گے، تاکہ دیدار کی لذت سے خوب سیراب ہو سکے اور بہرہ ور ہو۔

اور تنزیہی و سلبی تجلی کا مفہوم یہ ہے کہ روزہ میں از اول تا آخر تمام ہی افعال و اعمال کا ترک یعنی نہ کرنا اور چھوڑنا ہے، کھانا، پینا، رفت، شہوت، فحش کلامی، گالی گلوچ، غیبت، چغلی خوری، بدزبانی، بدکلامی، بدنگاہی و بدسماعی، بدگمانی و بدخیالی وغیرہ سے مکمل

دور اور کنارہ کش رہنا ہے۔ اعمال صالحہ میں ان تمام باتوں سے اجتناب و دوری اختیار کرنے سے اعمال صالحہ کی سلبی تجلیات و انوارات کی قوت و استعداد کے برداشت کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔

یعنی بروز دیدار الہی تنزیہی و سلبی تجلی سے بندہ کو یہ لطف و سرور ہوگا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے لئے جس طرح بلا مثال کمالات ذاتیہ و ثبوتیہ اعلیٰ و بالا از وہم و گمان ہیں۔ اسی طرح حق تعالیٰ جملہ عیوب و نقائص سے بھی پاک اور وہم و گمان ہیں اور یہ تنزیہ، یعنی عیب سے پاکی کا مشاہدہ سلبی اعمال و افعال سے بندہ کو حق تعالیٰ عطا کرتے ہیں، تاکہ دیدار کے وقت رب العزت کی دونوں صفات تجلیات ثبوتیہ کے ساتھ ساتھ تجلیات تنزیہ کا بھی مشاہدہ بدرجہ اتم و اکمل ہو۔ کمالات کے مشاہدہ کے سابقہ خامیوں کی بھی نفی ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ رب العزت جب اپنا دیدار اہل ایمان کو کرائیں گے تو فرشتوں کی زبان پر سبحانک اللہم ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک کے کلمات ہوں گے۔

ایک اصولی بات

یہاں پر شریعت ربانی کا یہ فلسفہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ رب العزت کے قانون میں امتثال اوامر کے ساتھ اجتناب نو اہی بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور دونوں ہی تقویٰ و طہارت قلب کے لئے اہم رکن ہیں اور ایک سے تجلیات ثبوتیہ کا نور عطا ہوتا ہے یعنی امتثال اوامر سے ایسا نور الہی عطا ہوتا ہے جو بندہ پر اعمال خیر پر استقامت اور قوت راسخہ اور بصیرت و معرفت کا دروازہ کھولتا ہے؛ کیونکہ ثبوتی تجلی طمانیت و انشراح کے ساتھ حق تعالیٰ کی انابت کی طرف جذب کرتی ہے اور وہی تجلیات ثبوتیہ فضل الہی سے

معین و مدد بنتی ہے۔ اللہم ارزقنا بفضلک العظیم۔ اور اجتنابِ نواہی سے نفس کی امارگی ٹوٹتی ہے، خستگی غالب ہوتی ہے، سبلی و تنزیہی تجلی حسبِ اجتنابِ نازل ہوتی ہے پھر شکوک و شبہات مٹتے ہیں، طبیعتِ معصیت سے وحشت محسوس کرنے لگتی ہے؛ کیونکہ اجتنابِ نواہی سے تنزیہی صفات کی تجلی نازل ہوتی ہے اور جب تنزیہی تجلی سے مناسبت ہو جاتی ہے تو پھر وہی ہوتا ہے جس کی اطلاع حدیثِ قدسی صحیح میں آئی ہے کہ کنت سمعہ الخ کہ اللہ فرماتے ہیں میں ہی اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ الغرض دیدارِ الہی کے لئے دونوں ہی تجلی کا نور اصل ایمان کو چاہئے۔ جو حق تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اہل ایمان کو اوامر بھی عطا کئے اور نواہی بھی عنایت فرمائے تاکہ دونوں اعمال کے ذریعہ خواہ ثبوتی اعمال ہوں یا سبلی دونوں طرح کا نور بندہ کو عطا کیا جائے اور بروز دیدارِ بندہ اپنے معبود و مسجود حقیقی کو دونوں نور کی مدد سے نور السموات والارض کے نور مطلق کا دیدار کر سکے۔ اللہم ارزقنا لذة النظر الی وجهک والشوق الی لقائک بنور وجهک الکریم، آمین یا سمیع الدعایا قریب یا مجیب۔

معزز حضرات کو صبح و شام جمالِ حق کا دیدار ہوگا

عَنْ ثَوْبِرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لِمَنْ يَنْظُرُ إِلَى جَنَانِهِ، وَزُوجَاتِهِ، وَنَعِيمِهِ، وَخِدْمِهِ وَشُرَرِهِ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ، وَاکْرَامُهُمْ، عَلَى اللَّهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غَدْوَةً وَعِشِيَّةً ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَجُودًا يَوْمَئِذٍ نَاطِرًا إِلَى رَبِّهَا نَاطِرًا) (رواه الترمذی - باب روية الرب تبارک وتعالی - کتاب صفة

(الجنة۔ رقم ۲۵۴۹)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا سب سے ادنیٰ درجے کا جنتی وہ ہوگا جو اپنے باغات، اپنی بیویوں، اپنی نعمتوں، اپنے خدام اور (راحت کیلئے پھیلے ہوئے) تخت و کرسی و مسہریوں کی طرف ایک ہزار سال کی مسافت تک دیکھے گا و نظر کرے گا، یعنی اتنی دور تک اس کی نعمتیں پھیلی ہوئی ہوں گی، اور جنتیوں میں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز شخص ہوگا وہ اللہ رب العزت کے روئے انور (چہرے مبارک) کی طرف صبح و شام زیارت کرے گا یعنی دیکھے گا۔ پھر نبی ﷺ نے سورۃ قیامہ کی یہ آیتیں پڑھیں، بہت سے چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ (ترمذی)

اہل سعادت کو حسب مراتب زیارت کی نعمت میسر ہوگی

اس حدیث میں ادنیٰ درجے کا جنتی اس شخص کو فرمایا گیا، جس کی جنت ہزار سال کی مسافت تک پھیلی ہوئی ہوگی، اور دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سب سے آخری شخص جو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اسے دنیا سے دس گناہ جنت ملے گی، ان دونوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں، کیوں کہ ہزار سال کی مسافت کا لفظ کثرت کے لئے استعمال ہوا ہے کیوں کہ عربی میں سب سے بڑا ہندسہ ہزار کا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت میں دیدار الہی کی دولت و نعمت حسب مراتب میسر آئے گی بعض اہل سعادت کو صبح و شام اس نعمت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ بعض کو جمعہ کے دن سوق الجنة میں ہفتہ وار زیارت ہوگی۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین جنت کو سال میں دو مرتبہ عیدین کے موقع پر یہ سعادت نصیب ہوا کرے گی۔ بعض عارفین کا قول ہے کہ جنت میں دیدار الہی، دنیا میں معرفت ربانی کی طرح ہے پس دیدار بقدر معرفت ہوگا۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا بُنُورَ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ، (معارف نبوی۔ ۸/۳۲۱)

قریب و بعید کو یکساں دیکھنا اور سننا نصیب ہوگا

اور آجری کی روایت میں ہے کہ۔ ادنیٰ جنتی وہ ہوگا جو اپنے ملک میں دو ہزار برس کی راہ کے بقدر (مسافت جنت) دیکھے گا اور آخر ترین حصہ کو بھی اس طرح دیکھے گا جیسے قریب ترین حصہ کو دیکھے گا۔ (گلدستہ۔ ۷/۳۸۳)

حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ایک منادی مقرر فرمائے گا جو اتنی آواز سے ندا کرے گا کہ اگلے پچھلے سب سن لیں گے، اے اہل جنت اللہ نے تم سے اچھے ثواب کا وعدہ کیا تھا اور زیارت کا بھی، اچھا ثواب جنت ہے اور مزید انعام رحمن کا دیدار حاصل ہونا ہے۔ ابن جریر و ابن مردویہ۔ (گلدستہ: ۳/۲۵۳)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَنَسُ! يَارَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ هَلْ تَصَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا! لَا، يَارَسُولَ اللَّهِ، قَالَ! هَلْ تَصَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟ قَالُوا! لَا! يَارَسُولَ اللَّهِ! قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ، (الحديث۔ بخاری کتاب الرقاق۔ باب

الصرائط جسر جهنم۔ الاحادیث القدسیہ۔ ۳۳۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ کیا سورج کے دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے جب کہ اس پر کوئی بادل نہ ہو؟ صحابہ نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ! نبی ﷺ نے دریافت فرمایا۔ کیا جب کوئی

بادل نہ ہو تو تمہیں چودھویں رات میں چاند کیلکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ نہیں، یا رسول اللہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اسی طرح قیامت کے دن دیکھو گے۔ (بخاری)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَصَاوِرُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ فَهَلْ تَصَاوِرُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ فَقَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، الْحَدِيثُ بِخَارِی كِتَاب التَّوْحِيدِ۔ (الاحادیث القدسیہ۔ ۳۳۴)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ کیا چودھویں رات کے چاند کو دیکھنے میں دقت و دشواری پیش آتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ حضرت نے فرمایا کیا سورج کو دیکھنے میں جبکہ اس پر بادل نہ ہو دشواری ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح حق تعالیٰ کو (بلا مشقت و دقت قیامت کے دن) دیکھو گے۔ (الحديث بخاری)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ، هَلْ تَصَاوِرُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، إِذْ كَانَتْ صَحْوًا؟ قُلْنَا لَا، قَالَ فَإِنَّكُمْ لَا تَصَاوِرُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ، إِلَّا كَمَا تَصَاوِرُونَ فِي رُؤْيَيْهَا (الْحَدِيثُ بِخَارِی كِتَاب التَّوْحِيدِ) (الاحادیث القدسیہ۔ رقم ۳۳۵)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا

ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا سورج اور چاند کو دیکھنے میں دشواری ہوتی ہے جبکہ آسمان بالکل صاف ہو! ہم نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا اس دن رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار میں کوئی دشواری نہ ہوگی جس طرح چاند و سورج کو دیکھنے میں نہیں ہوتی۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ: قَالَ هَلْ تَضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ مَا تَضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَّا كَمَا تَضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا۔

(الحديث۔ رواه المسلم الاحاديث القدسيہ رقم۔ ۳۴۱)

ترجمہ: حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم لوگ قیامت کے دن اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں (ضرور دیکھیں گے) آپ نے ارشاد فرمایا کیا دن میں جب آسمان صاف ہو بادل نہ ہو تو سورج کو دیکھنے میں دقت ہوتی ہے؟ اور کیا چودھویں رات کے چاند کو جبکہ آسمان غبار و بادل سے صاف ہو دیکھنے میں دشواری ہوتی ہے؟ صحابہ نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا تمہیں کوئی دشواری نہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے میں جس طرح کہ چاند و سورج کو دیکھنے میں دقت نہیں ہوتی۔

حسنی و زیادہ

عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ (لِلَّذِينَ

أَحْسِنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ،
 نَادَى مُنَادٍ، إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا! قَالُوا: أَلَمْ يُبَيِّضْ وَجُوهُنَا
 وَيُنْجِنَا مِنَ النَّارِ، وَيُدْخِلَنَا الْجَنَّةَ؟ قَالُوا: بَلَى فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ
 : قَالَ فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ،
 (رواہ الترمذی - رقم ۲۵۴۸)

ترجمہ: حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
 اللہ تعالیٰ کے ارشاد لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً (سورہ یونس آیت - ۲۶)

جن لوگوں نے نیک کام کئے ہیں ان کے لئے خوبی (یعنی جنت) ہے اور اس سے
 بڑھ کر حق جل مجدہ کا دیدار ہے، اس آیت کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی
 جنت میں پہنچ جائیں گے تو ایک ایک منادی پکارے گا کہ بے شک آپ حضرات کے
 لیے حق تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے (یعنی ابھی حق جل مجدہ آپ اہل جنت کو ایک اور چیز
 عنایت فرمائیں گے) اہل جنت عرض کریں گے، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے چہرے
 سفید اور روشن نہیں کر دیئے اور ہمیں دوزخ سے نجات نہیں عطا فرمادی کیا ہمیں جنت
 میں داخل نہیں فرمادیا (یعنی تصور سے بالاتر جنت مل گئی اس کے بعد اب کون سا انعام
 باقی رہا اور اب کیا نعمت باقی رہ گئی جو ہمیں عنایت ہوگی) فرشتے کہیں گے کہ، جی ہاں
 (مگر ایک وعدہ ابھی باقی ہے۔ یعنی بے شک یہ سب چیزیں تمہیں دے دی گئی ہیں مگر
 اب بھی ایک نعمت باقی ہے) پس حجاب اٹھا دیا جائے گا (اور جنتی جمالِ حق جل مجدہ کا
 نظارہ کریں گے، اور لَذَّةُ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ، جو آپ ماضی میں پڑھ چکے
 ہیں اس کا لطف دیدار اٹھائیں گے اور یہ اتنی بڑی نعمتِ الہی ہوگی کہ) نبی علیہ الصلوٰۃ
 والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی ایسی چیز عطا نہیں کی جو ان کو

دیدار جمال الہی سے زیادہ محبوب ہو (یعنی اہل بہشت و جنت کو جب جمال حق کا دیدار نصیب ہوگا تو ان کے نزدیک سب سے پیاری اور محبوب مرغوب چیز یہی دیدار الہی کی نعمت ہوگی۔ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا بِنُورِ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ۔

جنت و زیارت

مَنْ صُهِيبَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ: يَقُولُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى تُرِيدُونَ
شَيْئًا اَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ، اَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا؟ اَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ،
وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ فَمَا اَعْطُوْا شَيْئًا اَحَبُّ
اِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ اِلَى رَبِّهِمْ ثُمَّ تَلَا لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةً

(یونس ۲۶) رواہ مسلم الاحادیث القدسیہ رقم۔ ۳۹۲

ترجمہ: حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے، تم چاہتے ہو کہ تمہیں کچھ زیادہ بھی دوں؟ وہ عرض کریں گے، کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیئے؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ اور دوزخ سے نجات نہیں دے دی؟ (اب اس سے بڑھ کر نعمت عظمیٰ کیا ہو سکتی ہے) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تب حجاب و پردہ اٹھا دیا جائیگا (تو وہ حق جل مجدہ کے مبارک چہرے کا دیدار کریں گے) پس ان کو کوئی چیز ایسی نہیں دی گئی جو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے جمال حق کے دیدار کرنے سے بڑھ کر ان کو محبوب ہو، پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةً جن لوگوں نے نیک کام کئے ہیں ان کے لئے خوبی یعنی جنت ہے اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا دیدار۔

(رواہ مسلم۔ الاحادیث القدسیہ رقم۔ ۳۹۲)

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حجاب اٹھ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اہل جنت کے دلوں سے تمام خواہشات و طلب کو ختم و زائل کر دیں گے۔ دیدرؤیت کی لذت کے بعد دل میں کسی بھی قسم کی تمنا باقی نہیں رہ جائے گی اور امید سے بڑھ کر مزید مل گیا تو باقی کیا رہ گیا۔ اور اپنے فضل و کرم سے راضی کر دیں گے اور بندوں کو اپنی رضا عطا کر دیں گے حقیقت ان تمام نعمتوں کی وہاں پہنچ کر آپ کے سامنے عیاں ہوگی اب تو اخلاص کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کی سعی کیجئے اور بس۔ واللہ اعلم۔ ثمین۔

دیدار الہی سے آنکھ کا قرار وابدی سیرابی

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً، وَقَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، نَادَى مُنَادٍ، يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنَجِّزَ كُفْمُوهُ، فَيَقُولُونَ وَمَا هُوَ؟ أَلَمْ يُثَقِّلِ اللَّهُ مَوَازِينَنَا، وَيُبَيِّضُ وُجُوهَنَا وَيُدْخِلَنَا الْجَنَّةَ وَيُخْرِجَنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ فَكُشِفَ الْحِجَابُ، فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ، يُعْنِي إِلَيْهِ، وَلَا أَقْرَبَ لَأَعْيُنِهِمْ،
(رواہ ابن ماجہ۔ الاحادیث القدسیہ۔ رقم ۳۹۵ روح المعانی ۶/۹۷)

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ یونس کی آیت تلاوت فرمائی:

(ترجمہ) جن لوگوں نے نیکی کی ہے اس کے واسطے خوبی (یعنی جنت) ہے اور مزید برآں (اللہ کا دیدار) اس آیت کی تفسیر نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا جب اہل جنت، جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوزخی جہنم میں، تو ایک منادی پکارے گا،

اے اہل بہشت و جنت، آپ حضرات کے لئے حق تعالیٰ کے پاس (یعنی حق تعالیٰ کی جانب سے) ایک وعدہ ہے۔ رب العزت چاہتا ہے کہ وہ وعدہ آپ حضرات کا پورا کر دے۔ اہل بہشت (تعجب و حیرانی سے) عرض کریں گے، آخر وہ کیا وعدہ ہے؟ کیا اللہ عز و جل نے ہمارے نامہ اعمال کو زنی نہیں کر دیا، اور ہمارے چہرے روشن نہیں کر دئے۔ اور ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا، اور دوزخ و جہنم سے نجات دے دی (اس کے علاوہ اور کیا وعدہ تھا، ہمیں یہ سب تو مل گیا اور اب باقی گیارہ گیا ہے) حضور علیہ الصلوٰۃ نے فرمایا (یہ بات ہو رہی ہوگی کہ) حجاب و پردہ اٹھا دیا جائے گا تو اہل جنت اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو کوئی ایسی چیز نہیں دی جو اہل جنت کو دیدار جمال الہی سے زیادہ محبوب ہو۔ اور نہ دیدار کی نعمت سے زیادہ آنکھ کو قرار والی کوئی چیز ملے گی نہ ہوگی۔ (ابن ماجہ الاحادیث القدسیہ۔ ۳۹۵)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اہل جنت کے لئے جنت کی نعمتوں میں سب سے لذیذ تر، مسرت افزا اور محبوب ترین چیز محبوب حقیقی کی زیارت ہے، اور اس کو زیادہ ”یا“ مزید، شاید اس لئے فرمایا کہ بندے کی حیثیت سے بہت ہی بالاتر چیز ہے، جس کا دنیا میں تو کیا جنت میں پہنچ کر بھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ (معارف نبوی۔ ۱/۳۲۰)

الغرض جس وقت حجاب ہٹا دیا جائے گا۔ یعنی جو رکاوٹ تھی ختم کر دی جائے گی تو اس وقت اہل جنت کی نگاہیں جمال باری سے منور ہوں گی اس میں انہیں جو سرور و لذت حاصل ہوگی وہ کسی چیز میں حاصل نہ ہوگی سب سے زیادہ محبوب انہیں دیدار باری ہوگا اسی کو آیت میں لفظ زیادہ سے تعمیر کیا گیا ہے۔ مسلم میں حضرت جابر کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر قیامت کے میدان میں مسکراتا ہوا تجلی فرمائے گا۔

حجاب اٹھا دیا جائے گا

پردہ و حجاب اٹھنے کا مطلب ہے کہ کبریائی کی چادر ہٹے گی، اللہ تعالیٰ اپنی عظمت

ورفت سے نیچے اتریں گے تاکہ بندے ان کی زیارت کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی شان اگر چہ اطلاقی ہے مگر بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں وہ اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ بندوں کی کمزوری کی وجہ سے خاص تقییدی معاملہ فرماتے ہیں۔ (تحفہ۔ ۶/۳۲۵)

حدیث میں یہ جو فرمایا گیا کہ حجاب اٹھا دیا جائے گا یہ حجاب خود بندوں پر ہے، حق تعالیٰ شانہ تو بے چون و چگون، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس حجاب کی حقیقت کیا ہے؟ بہت ممکن ہے کہ اس سے بندے کی نہایت پستی و ذلت اور انتہائی ضعف و ناتوانی کا حجاب مراد ہو، جس کی وجہ سے وہ نورِ مطلق جل و علا شانہ کی زیارت سے قاصر ہے۔ (معارف نبوی۔ ۱/۳۲۰)

اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور جلال و کمال کا حجاب

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَتَبَغَّى لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، حِجَابُهُ النَّارُ لَوْ كَشَفَهَا لَأَحْرَقَتْ سُبْحَانَ وَجْهِهِ كُلِّ شَيْءٍ أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ ثُمَّ قَرَأَ أَبُو عُبَيْدَةَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
(رواہ احمد و مسلم و ابن ماجہ۔ ترجمان النسۃ۔ ۱/۲۹۴)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ باری تعالیٰ نہ سوتا ہے، اور نہ سونا اس کی شان کے مناسب ہے، میزانِ عدل کو پست کرتا ہے اور بلند کرتا ہے (اس کے اور مخلوق کے درمیان) خود اس کا نور اس کا حجاب ہے، اگر وہ یہ حجاب اٹھا دے تو تو اس کی ذات کے انوار جہاں تک نظر جائے سب کو پھونکے ڈالیں، اس کی تائید میں ابو عبیدہؓ نے یہ آیت پڑھی: فلما جاءها۔ جب موسیٰ

آگ کے نزدیک پہنچے تو آواز آئی آگ میں جو تجلی ہے وہ مبارک اور جو ہستیاں اس کے ارد گرد ہیں وہ مبارک اور پاک ہے اللہ کی ذات جو سب جہان کا پروردگار ہے۔
(اس حدیث کو احمد، مسلم اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ترجمان السنۃ ۱/ ۲۹۴)

صاحب ترجمان السنۃ کی رائے

یہاں اصل روایت میں نار کا لفظ ہے اور صحیح مسلم میں اس کی بجائے نور کا لفظ مذکور ہے چونکہ حقیقت کے لحاظ سے یہاں نور و نار میں چنداں فرق نہیں ہے اس لئے ہم نے اس کا عام فہم ترجمہ نور ہی کر دیا ہے، ابو عبیدہؓ نے لفظ نار ہی کی مناسبت سے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی ہے یعنی جب حضرت موسیٰؑ کو صورتِ نار میں تجلی ہوئی تو معلوم ہوا کہ ذاتِ پاک کا حجاب نار تھا، جس کے پس پردہ اس کی تجلی ہو رہی تھی، اس بابرکت نار اور بابرکت ماحول سے کسی نا فہم کو یہ دھوکا نہ لگے کہ معاذ اللہ، اللہ کی ذاتِ پاک کہیں حقیقتاً آگ میں حلول کر آئی تھی، اس لئے فرمایا کہ وہ خود آگ اور سارے جہان کا پالنے والا ہے وہ جسم و جہت، حدوث و حلول کے آثار سے پاک و برتر ہے۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ خالق کا حجاب مخلوق کی طرح باہر سے نہیں یہاں خود اس کے عظمت و جلال کے انوار ہی اس کا حجاب ہیں جس طرح کہ خود آفتاب کی کرنیں اور حسین کا حسن کبھی کبھی اس کے دیدار کے لئے حجاب بن جاتا ہے اسی طرح یہاں خود اس کی عظمت و جلال کے انوار ہی اس کا حجاب بن رہے ہیں، عقول انسانی نے بارہا شوخی کی اور چاہا کہ بے حجاب نظارہ کریں، مگر ہمیشہ خیرہ و متحیر ناکام واپس آئیں اب اس عالم میں بے حجاب دیدار کی صورت صرف یہ ہے کہ وہ خود اس حجاب کو اٹھا دے تو اس پر اُس کو تو قدرت ہے، مگر ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کی تاب لاسکیں، اربابِ عقول کا حصہ یہاں صرف اعتقاد

عظمت ہے اور ارباب کشف کا ذوق و وجدان۔ آنکہ چشد داند۔ (ترجمان السنہ: ۲۹۴)
حضرت عبادہ بن صامتؓ کی روایت میں ہے کہ تم مرنے سے پہلے اپنے رب کو
ہرگز نہیں دیکھو گے۔ دارقطنی

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت: رَبِّ ارْنِي انْظُرْ
الْيَك تِلَاوَت فرما کر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ مجھے کوئی زندہ
مرے بغیر نہیں دیکھے گا اور نہ کوئی خشک اور نہ کوئی تر۔ مجھے صرف جنتی دیکھیں گے
(جنت میں) انکی آنکھیں مردہ نہیں ہوں گی اور نہ ان کے جم کہنہ ہوں گے۔

(گلدستہ۔ ۷/۳۸۳)

وہ نور تھا تو نظر جما کر کیسے دیکھتا

عن ابی ذر قال سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل
رأيت ربك قال نُورٌ أَنِيٌّ أَرَأُہ۔ (رواہ مسلم)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا،
آپ نے اپنے پروردگار کو (شب معراج میں) دیکھا تھا، آپ نے جواب دیا، نُورٌ أَنِيٌّ
دیکھا تھا۔ (اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے ترجمان السنہ۔ ۱/۲۹۶)

اس روایت کے الفاظ میں اختلاف ہے۔ کوئی نُورٌ أَنِيٌّ أَرَأُہ پڑھتا ہے، ہم نے
نُورٌ أَنِيٌّ کے لفظ کو ترجیح دی ہے، کیوں کہ بعض روایات میں رَأَيْتُ نُورًا کا لفظ بھی
موجود ہے، ترجمہ اسی کے مطابق کیا گیا ہے، اگر نُورٌ أَنِيٌّ أَرَأُہ پڑھا جائے تو ترجمہ یہ
ہوگا کہ وہ نور تھا میں اسے نظر جما کر بھلا کیسے دیکھ پاتا، اس بناء پر بارگاہ الہی میں نور ہی کا
اطلاق ثابت ہوگا، قرآن وحدیث بارگاہ الہی کا جہاں ذکر کرتے ہیں، ماحول میں نور ہی
نور کا پتہ دیتے ہیں۔ کیوں نہ ہو جبکہ اسماء الہیہ میں اس کا ایک اسم ہی، النور، ہے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ ہی کا نور و جمال روشن ہے۔ مادیات کا عالم سرتاسر ظلمت و تاریکی ہے اور مجردات کا سرتاسر نور، یہ نور جس قدر لطیف اور قوی ہوتا جاتا ہے اسی قدر ادراکِ نظر و بصر سے باہر ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو ذاتِ پاک تجرد کے انتہائی مراتب میں ہے وہ تمام دنیا کے ادراکِ نظر و بصر سے بھی باہر ہے۔ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اللہ کو کسی کی بصر نہیں پاسکتی۔ احادیث میں عالم مجردات کا جہاں تذکرہ ہے، وہاں اس کو نور ہی سے تعبیر کیا گیا ہے اس کو اس نور پر قیاس نہ کرنا چاہیے، نورِ آفتاب سے نورِ بصر زیادہ اہم ہے اور نورِ بصر سے نورِ عقل زیادہ اہم پھر جو ان میں جس قدر اہم اور قوی ہے اسی قدر غیر محسوس ہے جب مادیات میں یہ نسبت ہے تو اس سے مجردات کا اندازہ کر لیجئے۔ (ترجمان السنۃ - ۱/۲۹۶)

ستر حجاب

عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَجِبْرِئِيلَ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ فَانْتَفَضَ جِبْرِئِيلُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ
بَيْنِي وَبَيْنَهُ سَبْعِينَ حِجَابًا مِنْ نُورٍ لَوْ ذَنُوتُ مِنْ بَعْضِهَا لَأَحْتَرَقْتُ
(هذا في المصابيح ورواه أبو نعيم في الحلية عن أنس لأنه لم يذكر فانتفض)

ترجمہ: زرارہ بن اوفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا، تم نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ یہ سن کر وہ کانپ اٹھے، اور بولے اے محمد ﷺ میرے اور اس کے درمیان تو نور کے ستر پردے ہیں، اگر میں کسی ایک کے نزدیک بھی پہنچ جاؤں تو جل جاؤں، اس حدیث کو مصابیح میں ایسا ہی روایت کیا ہے۔ لیکن ابو نعیم نے اپنی کتاب الحلیہ میں بجائے زرارہ کے انسؓ سے روایت کیا ہے اور

جبریل علیہ السلام کے کانپنے کا ذکر نہیں کیا۔ (ترجمان السنہ۔ ۱/ ۲۹۶)

بندہ مقرب کے لئے حجابات اٹھا دیئے گئے

اس حدیث میں حجاب کا عدد ستر مذکور ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں صرف کثرت مراد ہو جیسا کہ اردو میں بھی یہ عدد صرف کثرت کیلئے مستعمل ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ عام مخلوق اور خاص نورانی مخلوق کے درمیان حجاب کا کچھ فرق بھی ملحوظ ہو۔ بہر حال نفس حجاب کا ثبوت یہاں بھی ہے۔ جبریل علیہ السلام جیسے ملک معظم بھی سراپردہ عظمت و جلال سے دور دور گھوم رہے ہیں، وہ ذات ایک اور صرف ایک ہی ذات تھی جس کیلئے سب حجابات اٹھا کر اعلان کر دیا گیا تھا کہ آؤ اور اپنے پروردگار کے جمال کا بے پردہ نظارہ کر لو، سبحان اللہ وہ بندہ بھی کتنا مقرب بندہ ہوگا جس کیلئے وہ سارے حجابات اٹھا دیئے گئے جن میں سے جبریل جیسے ملک مقرب کیلئے ایک بھی نہ اٹھ سکا۔ (ترجمان السنہ۔ ۱/ ۲۹۶)

لقاء و رضاء باری

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ: يَقُولُونَ، لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْنَا مَا لَمْ نُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ؟ فَيَقُولُ أَنَا أَعْطَيْتُكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالُوا يَا رَبِّ، وَآيَ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ أَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي: فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ

أَبَدًا۔ (اخرجه البخاری فی کتاب الرقاق۔ الاحادیث القدسیہ رقم۔ ۳۹۶)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائیں گے، اے اہل جنت (یعنی او جنتیوں) وہ

کہیں گے۔ بار بار حاضر ہیں ہم، اے ہمارے پروردگار، اور یہ حاضری ہمارے لئے سعادت ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم راضی و خوش ہو گئے، (یعنی جنت میں جو نعمتیں تم کو دی گئی ہیں ان پر تم راضی ہو؟) جنتی عرض کریں گے، ہمارے لئے کیا چیز مانع ہے کہ ہم خوش نہ ہوں، جبکہ آپ نے ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں، جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میں تمہیں ان سب سے بہتر و بڑھ کر ایک نعمت عطا کرتا ہوں، جنتی پوچھیں گے، ان سب سے بہتر و بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ حق جل مجدہ فرمائیں گے وہ نعمت یہ ہے کہ اب میں نے تم پر اپنی رضا نازل کر دی یعنی اپنی خوشنودی اتارتا ہوں، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ (اہل جنت کو لقاء بھی مبارک ہو اور رضا بھی مبارک ہو) اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الرقاق میں نقل کیا ہے اور ترمذی میں ۱۲۵۵۱ الاحادیث القدسیہ ۳۹۶۔

دیدار الہی اور دائمی رضا کا تحفہ

جنت، اور جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت، دیدار الہی اور دائمی رضا کا تحفہ ہے سورۃ التوبہ آیت ۷۲ میں ہے

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

اور (ان سب نعمتوں کے ساتھ) اللہ تعالیٰ کی رضا مندی سب (نعمتوں) سے بڑی نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس حدیث میں بھی اسی نعمت عظمیٰ کا تذکرہ ہے اور اعلانِ رضا اور دیدار الہی ایک سلسلہ کی کڑیاں ہیں، اس لئے ان میں افضل کون ہے؟ یہ سوال خارج از بحث ہے۔ (تحفہ۔ ۳۲۸/۶)

جنت رضائے الہی کا مقام ہے

تمام نعمائے دنیوی و اخروی سے بڑھ کر حق تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے، جنت بھی اس لئے مطلوب ہے کہ وہ رضائے الہی کا مقام ہے، حق تعالیٰ مومنین کو جنت میں ہر قسم

کی جسمانی و روحانی نعمتیں اور مسرتیں عطا فرمائے گا، مگر سب سے بڑی نعمت محبوب حقیقی کی دائمی رضا ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

نور مطلق کا سلام و دیدار اور نور و برکت کی دائمی بقا

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُورٌ: فَرَفَعُوا زُيُوسَهُمْ، فَإِذَا الرَّبُّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ: فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! قَالَ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ، سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ (يسين: ۵۷) قَالَ فَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النَّعِيمِ، مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يُحْجَبَ عَنْهُمْ وَيَبْقَى نُورُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِي دِيَارِهِمْ۔

(اخرج ابن ماجہ۔ الاحادیث القدسیہ رقم ۳۹۴۔ ترجمان السنہ۔ ۱/۲۹۵)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت کی نعمتوں و راحتوں میں مشغول ہوں گے، کہ اچانک اوپر سے ان کے سامنے ایک نور چمکتے ہوئے سامنے بلند ہوگا وہ سر اٹھائیں گے، کیا دیکھیں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ اوپر سے ان پر جلوہ فرما ہے، اور فرما رہا ہے اے اہل جنت السلام علیکم قرآن کریم کی آیت سلام قولاً من رب رحیم (سلام کہا جائے گا پروردگار مہربان کی طرف سے) کا یہی مطلب ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا پھر رب العزت انہیں دیکھے گا اور یہ لوگ رب العزت کو دیکھا کریں گے، اور (جمال دیدار الہی میں ایسے مستغرق و منہمک ہو جائیں گے کہ) جب تک رب العزت کی طرف نظر جمی رہے گی، جنت کی کسی نعمت کی طرف التفات تک نہ کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان سے حجاب فرمائے گا (یعنی دیدار ختم ہو جائے گا) مگر (نور مطلق کا) نور اور برکت ان

کے ٹھکانوں، مکانوں میں باقی رہے گی۔ (اس روایت کو ابن ماجہ، ابن ابی الدنیا اور دارقطنی نے روایت کی ہے) (گلدستہ۔ ۷/ ۳۸۴)

حق تعالیٰ کا سلام صرف اہل جنت کا حصہ ہے

والد و اولاد، حاکم و محکوم، احباب و اعزہ کے سلام کی لذت سے تمام دنیا آشنا ہے، خالق کے سلام سے لطف اندوزی صرف اہل جنت کا حصہ ہے یہ تشریف و تکریم کی انتہا ہے، جو ذات کے نور حقیقی ہے اس کے احتجاب کے بعد نور کا بقا ایسا ہی ہے جیسا کہ غروب آفتاب کے بعد روشنی کا۔ (ترجمان۔ ۱/ ۲۹۶)

صوفیاء کا مقام

صوفیہ کا مقصود سواء ذات باری کے اور کچھ نہیں اس لئے اپنے اپنے درجات کے مطابق یہ گروہ اللہ کی ذاتی نور پاشیوں میں غرق ہوں گے (جنت کی اور کوئی نعمت سواء تجلیات ذاتیہ کے اپنی طرف ان کو مائل نہ کر سکے گی) دوسرے اہل جنت کے مشاغل مختلف ہوں گے، کھانا، پینا، گانا سننا، عورتوں سے قربت اور خواہشات کے مطابق دوسرے مشاغل میں انہماک ان کا پسندیدہ عمل ہوگا۔

ابو نعیم نے ہمارے شیخ طریقت بایزید بسطامیؒ کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے بھی ہیں جن سے اللہ اگر اوٹ کر لے گا تو جس طرح دوزخی دوزخ سے نکلنے کے لئے فریاد کریں گے اسی طرح وہ جنت کے اندر حجاب دیدار سے نکلنے کیلئے فریاد کریں گے اسی طرح وہ جنت کے اندر حجاب دیدار سے نکلنے کیلئے فریاد کریں گے۔

(گلدستہ۔ ۶/ ۶۲۴)

انہیں دیکھنے کی جو لو لگی
تو فقیر دیکھ ہی لیں گے ہم کبھی

وہ ہزار آنکھ سے دور ہوں
وہ پردہ نشیں سہی
ذوق نامش عاشق مشتاق را
از بہشت جاودانی خوش تراست
گرچہ در فردوس نعمت ہائے است
وصل او از ہر چہ دانی خوش تراست

یعنی اس کا نام عاشق مشتاق کے لیے جنت سے بہتر ہے، گرچہ جنت میں بے شمار نعمتیں ہیں۔ لیکن اس کا وصل سب سے بہتر ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی سید احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی عارفانہ تحقیق

ہر شخص کے تعین (تشخیص) کا مبداء اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہوتا ہے (کسی کا مبداء اسم رحمن ہے کسی کا اسم صمد ہے کسی کا قہار ہے غرض وجود مطلق نے کسی وصف خاص کے ساتھ جب ظہور کیا اور تعینی جامہ پہنا تو مخلوق ظاہر ہوئی پس ہر شخص کا تعین اور تشخیص اللہ کے کسی نہ کسی اسم وصفی کا مظہر ہے) اب اس شخص کی جنت اسی اسم وصفی کے ظہور کا نام ہے، جو اس شخص کے تعین کا مبداء ہے، اور اس اسم وصفی کا ظہور اور جلوہ پاشی درختوں، دریاؤں، اعلیٰ مکانوں اور حور و غلمان کی شکل میں ہوتی ہے، اس انکشاف حقیقت کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے ہوتی ہے کہ جنت پاکیزہ مٹی والی، اور شیریں ہوگی۔

یعنی اس کے دریا شیریں ہوں گے اور اس کے پودے یہی (کلمات) ہیں یعنی سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اس کے بعد مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ درخت اور دریا (جو اسم وصفی کے مظہر ہیں اور جن کا نام جنت ہے) کبھی بلور و شیشہ کی طرح شفاف ہو جائیں گے اور ان کے ذریعے سے بے کیف رویت الہی کی نعمت

حاصل ہوگی، پھر کچھ وقت کے بعد ان کی شفافیت جاتی رہے گی اور اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئیں گے اور خود ان سے مومن دل بہلائے گا اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔

کبھی جنت بذات خود مومن کے دل کا بہلاوا ہوگی اور کبھی رؤیت الہی کا آئینہ، اس کے بعد مجدد صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا۔ جس طرح دنیا میں صوفی کو کبھی اسماء و صفات کے پردوں سے (چھن کر) تجلی ذات حاصل ہوتی ہے اور کبھی یہ پردے بھی اٹھ جاتے ہیں اور تڑپتی بجلی کی طرح جلوہ ذات ضواءِ فلک ہو جاتا ہے، اسی طرح آخرت میں دیدار الہی ہوگا، ہر جنتی کا ذات باری تعالیٰ سے تعلق اس اسم و صفی کے اعتبار سے ہوگا جو جنت کا مبداء ہے اور جس کا ظہور جنت کی شکل میں ہوگا (کبھی جنت کی نعمتیں دیدار الہی کا آئینہ ہوں گی اور کبھی لوٹ کر اپنی اصل حالت پر آ جائیں گی) رؤیت الہی کی جنت میں جلوہ پاشی اس تڑپتی بجلی کی طرح ہوگی جو تھوڑی دیر کیلئے چمکتی ہے اور پھر چھپ جاتی ہے لیکن اس کی نورانیت اور برکت جنت کی نعمتوں اور درختوں کی شکل میں باقی رہے گی۔

(مکتوبات جلد سوم مکتوب نمبر ۱۰۰۔ گلدستہ۔ ۷۔ ۳۸۴)

دوامی دیدار کن کو ہوگا

نعمت رؤیت سے ہمیشہ اور ہر وقت فیض یاب ہونے والے انبیاء ہوں گے یا پھر وہ اہل قربت ہوں گے جو ذات مقدس سے باوجود یہ کہ وہ تمام کیفیات اور اعتبارات سے پاک ہے وصل رکھتے ہیں یہ وہی لوگ ہوں گے جن کو ذات کی تحسلی دوامی طور پر حاصل تھی۔ بجلی کے جھپکنے کی طرح ان پر جلوہ ذات کا پرتو فلک نہیں تھا (کہ ایک آن میں چمک پڑی اور جاتی رہی) مگر قابلیت نہ ہونے کی وجہ سے اس دنیا میں ان کو دیدار میسر نہ تھا، لامحالہ آخرت میں میسر ہوگا جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ کی روایت ابو نعیم نے حلیہ میں

نقل کی ہے۔ مانع زائیل ہو گیا تو آخرت میں دوامی دیدار حاصل ہونا ہی چاہیے۔
(۷، ۳۸۳-گلدستہ)

اللہ کی زیارت میں کوئی شبہ نہیں

(حدیث) حضرت جریر بن عبد اللہ بجليؓ فرماتے ہیں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودھویں چاند کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا:

أَمَّا أَنْتُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ هَذَا الْقَمَرُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا تَضَامُونَ فِيهِ
رُؤْيَاهُ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ عَلَى أَنْ لَا تَغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، فَافْعَلُوا، ثُمَّ قَرَأَ جَرِيرٌ وَسَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ
قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِي الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ۔

(بخاری ج ۲ ص ۵۲)

(ترجمہ) سن لو! تم عنقریب (قیامت اور جنت میں) اپنے رب کی زیارت اسی طرح سے کرو گے جیسے اس چودھویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو اور اس کے نظر آنے میں تم کوئی دقت اور تکلیف محسوس نہیں کرتے پس اگر تم ہمت کرو کہ تم نماز فجر اور نماز عصر کو سنہ چھوٹے دو تو اس کی پابندی کر لو۔

پھر حضرت جریرؓ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

وَسَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا

(اور تم سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد و بیان کرو) یعنی فجر اور عصر کی نماز ادا کرو۔ (تفصیل پہلے گزر چکی ہے)

زیارت ربانی مرنے کے بعد ہی ہوگی

(حدیث) حضرت عبادہ بن صامتؓ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں

کہ آپ نے دجال کا ذکر کیا پھر فرمایا:

”وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا“

تم جان لو تم اس وقت تک اپنے پروردگار کی زیارت نہیں کر سکتے جب تک کہ تم وفات نہ پاؤ

قریب سے کون زیارت کریں گے

(حدیث) حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا:

”إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، فِي رِمَالِ الْكَافُورِ،

وَأَقْرَبُهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا أَسْرَعَ عَنْهُمْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَبْكَرَهُمْ غَدَاً“

(ترجمہ) جنت والے کافور کے ٹیلوں پر بیٹھ کر ہر جمعہ اپنے رب کی زیارت کریں

گے۔ ان میں سے سب سے زیادہ قریب سے (زیارت کرنے) والا وہ شخص ہوگا جو

جمعہ کے دن جلدی جائے گا اور صبح کو جلدی اٹھتا ہوگا۔

اعلیٰ درجہ کا جنتی اللہ تعالیٰ کی صبح و شام زیارت کرے گا

حدیث: حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةٌ لِمَنْ يَنْظُرُ إِلَى جَنَانِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَنَعِيمِهِ

وَخَدِمِهِ وَشُرَرِهِ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ، وَإِنْ أَكْرَمَهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى،

مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غَدَاً وَعَشِيَّةً، ثُمَّ قَرَأَ سُورَةَ الْفَاتِحَةِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَجُودَةٌ يَوْمَئِذٍ) الْآيَةُ۔

ترمذی کی وهذا اللفظ (۳۳۳۰)، مسند احمد ۳/۱۳، ۶۴، تفسیر ابن جریر

۲۹ حاکم ۲/۵۰۹، درمنثور (۶/۲۹۰)، البدور السافره (۲۲۳۱) بحوالہ ترمذی

ودار قطنی ولالکائی و آجری، حادی الارواح ص ۴۰۲، ۴۱۰، مجمع الزوائد

۴۰۱/۱۰ بحوالہ ابو یعلیٰ والطبرانی۔

(ترجمہ) سب سے کم درجہ کا جنتی وہ ہوگا جو اپنی جنتوں، بیویوں، نعمتوں، خدمتگاروں

اور تختوں کو ایک ہزار سال کی مسافت تک دیکھتا ہوگا اور ان میں سے زیادہ مرتبہ کا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے چہرہ اقدس کی صبح شام زیارت کرے گا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی **وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا** کاظرفہ اس دن (قیامت) میں اور جنت میں بہت سے چہرے تروتازہ ہشاش بشاش ہوں گے اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے۔

ادنیٰ جنتی کا اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کا حال

”أَسْفَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دَرَجَةٌ رَجُلٌ يَدْخُلُ مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَتَلَقَّاهُ غُلَمَانُهُ، فَيَقُولُونَ: مَرْحَبًا بِسَيِّدِنَا قَدْ أَذِنَ لَكَ أَنْ تَزُورَنَا، فَيَتَمَدَّدُ الزَّرَابِيُّ أَرْبَعِينَ سَنَةً، ثُمَّ يُنْظَرُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ فَيَقُولُ: لِمَنْ مَا هُنَا؟ فَيَقَالُ: لَكَ حَتَّىٰ إِذَا انْتَهَىٰ رُفِعَتْ لَهُ يَاقُوتُهُ حَمْرَاءُ، وَزَبَرُ جَدَّةٍ خَضِرَاءُ لَهَا سَبْعُونَ شَعْبَافِي كُلِّ شَعْبٍ سَبْعُونَ عُزْفَةً، فِي كُلِّ عُزْفَةٍ سَبْعُونَ بَابًا، فَيَقَالُ: اقْرَأْ وَارْقُ، فَيُرْفَى حَتَّىٰ إِذَا انْتَهَىٰ إِلَىٰ سَرِيرِ مُلْكِهِ، أَتَكَأُ عَلَيْهِ، وَسَعَتِهِ مِثْلُ فِي مِثْلٍ، فَيَسْغَىٰ إِلَيْهِ صُحُفٌ مِنْ ذَهَبٍ، لَيْسَ فِيهَا صُحُفَةٌ فِيهَا لَوْنٌ مِنْ لَوْنٍ أُخْتُهَا يَجِدُ لَذَّةَ آخِرِهَا، كَمَا يَجِدُ لَذَّةَ أَوَّلِهَا، ثُمَّ يَسْغَىٰ إِلَيْهِ الْوَانُ الْأَشْرِبَةُ، فَيَشْرِبُ مِنْهَا مَا اشْتَهَىٰ، ثُمَّ يَقُولُ الْغُلَمَانُ: أَتَرْكُوهُ وَازْوَاجَهُ، فَيَنْظِلِقَ الْغُلَمَانُ، فَإِذَا حَوْرَاءُ مِنَ الْحُورِ جَالِسَةٌ عَلَىٰ سَرِيرِ مُلْكِهَا وَعَلَيْهَا سَبْعُونَ حُلَّةً، لَيْسَ مِنْهَا حُلَّةٌ مِنْ لَوْنٍ صَاحِبَتِهَا، فَيَرَىٰ مَخَ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ وَالْكَسْوَةِ فَوْقَ ذَلِكَ سَنَةٌ لَا يَصْرِفُ بَصَرَهُ عَنْهَا، ثُمَّ يَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَىٰ

الْعُرْفَةِ، فَإِذَا أُخْرِى أَجْمَلُ مِنْهَا، فَتَقُولُ: مَا أَنْ لَكَ أَنْ يَكُونَنَا
مِنْكَ نَصِيبٌ؟ فَيُرْتَقَى إِلَيْهَا أَرْبَعِينَ سَنَةً، يَصْرِفُ بَصَرَهُ عَنْهَا،
ثُمَّ إِذَا بَلَغَ النَّعِيمَ مِنْهُمْ كُلِّ مُبْلَغٍ، وَظَنُّوا أَنَّهُ لَا نَعِيمَ أَفْضَلَ مِنْهَا،
تَجَلَّى لَهُمُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَيَنْظُرُونَ إِلَى وَجْهِ الرَّحْمَنِ،
فَيَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، هَلِّلُونِي، فَيَتَجَاوَبُونَ بِتَهْلِيلِ الرَّحْمَنِ
عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا دَاوُدُ فَمَجِّدْنِي كَمَا كُنْتُ تُمَجِّدْنِي فِي
الدُّنْيَا، فَيَمَجِّدُ دَاوُدُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔

(ترجمہ) ادنیٰ درجہ کا جنتی وہ شخص ہوگا کہ جب وہ جنت کے دروازہ سے داخل ہوگا تو اس کے غلام (خدام) اس کا استقبال کریں گے اور کہیں گے ہمارے آقا کو خوش آمدید! آپ کو اجازت عطاء ہوگئی تو آپ ہم سے ملاقات فرمائیں۔ پھر اس کے لئے چالیس سال کے سفر کے برابر قالین بچھائے جائیں گے۔ پھر وہ اپنے دائیں بائیں دیکھے گا اور پوچھے گا یہ سب کس کے لئے ہے؟ تو کہا جائے گا یہ سب آپ کے لئے ہے حتیٰ کہ یہ جب اپنی منزل تک پہنچے گا تو اس کے سامنے یاقوت احمر اور زبرجد اخضر کو پیش کیا جائے گا جس کے ستر حصے ہوں گے اور ہر حصہ میں ستر بالا خانے ہوں گے اور ہر بالا خانہ کے ستر دروازے ہوں گے۔ کہا جائے گا تلاوت کرتے جاؤ اور بالاحسانوں میں چڑھتے جاؤ۔ چنانچہ وہ چڑھے گا حتیٰ کہ اپنی سلطنت کے تخت پر براجمان ہوگا اور اس کی ٹیک لگائے گا اس تخت کی لمبائی چوڑائی ایک ایک میل ہوگی، پھر اس کے سامنے فوراً سونے کے برتن پیش ہوں گے۔ ان میں سے کوئی برتن اپنے دوسرے برتن کی طرح کا کھانا نہیں رکھتا ہوگا ان میں سے اخیر والے کی لذت بھی اس کو ویسی ہی معلوم ہوگی جیسی کہ پہلے والے کی معلوم ہوگی۔ پھر اس کے سامنے پینے کی مختلف چیزیں پیش کی جائیں گی اور ان سے اپنی حسب خواہش جتنا چاہے گا نوش کرے گا۔ پھر خدام کہیں گے کہ اس کو اس کی بیویوں کے لئے چھوڑ دو چنانچہ خدام تو چلے جائیں گے اور فوراً

حوروں میں سے ایک حورا اپنے تخت شاہی پر بیٹھی نظر آئے گی، اس پر ستر پوشا کیس ہوں گی ہر پوشاک کا رنگ دوسرے سے جدا ہوگا، جنتی اس کی پنڈلی کے گودا کو بھی گوشت، ہڈی اور ملبوسات کے اندر سے ایک سال کے عرصہ تک (حسن ولذت اور نفاست کی وجہ سے) دیکھتا رہے گا۔ پھر اس حور کی طرف نظر کرے گا تو وہ کہے گی میں ان حوروں میں سے ہوں جو آپ کے لئے تیار کی گئی ہیں، پھر وہ جنتی اس حور کی طرف چالیس (سال) کے عرصہ تک دیکھتا رہے گا اس سے نظر نہیں ہٹائے گا۔ پھر اپنی نگاہ دوسرے بالا خانہ کی طرف اٹھائے گا تو اس میں (پہلی سے بھی زیادہ خوبصورت حور نظر آئے گی وہ کہے گی آپ کے نزدیک ہمارے لئے ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم آپ سے کچھ نصیب پائیں؟ تو وہ اس کے پاس چالیس سال تک اس حالت میں پہنچے گا کہ اس سے اپنی نگاہ کو نہیں پھیرتا ہوگا۔ پھر جب اس تک ہر طرح کی نعمتوں کی فراوانی ہوگی اور وہ جنتی سمجھیں گے کہ اب ان سے افضل نعمت کوئی نہیں رہی تو اس وقت رب تعالیٰ تجلی فرمائیں گے اور وہ اللہ رحمن کے چہرہ اقدس کی طرف نگاہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جنت کے مکینو! میرا کلمہ طیبہ پڑھو تو وہ رحمن عز وجل کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ جواب دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے داؤد (علیہ السلام!) آپ میری ویسی ہی بزرگی بیان کریں جس طرح سے دنیا میں کیا کرتے تھے تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے رب عز وجل کی بزرگی بیان فرمائیں گے۔

(ابن ابی الدنیا، دارقطنی (البدرو السافرہ: ۲۲۴۲) مطولاً بہذا اللفظ وحادی الارواح ص ۴۰۳ بحوالہ دارقطنی مختصراً، الرد علی الجہیمہ امام داری ص ۵۱، ترغیب وترہیب بطولہ ۴/۵۰۶،)

زیارت کے وقت انبیاء صدیقین اور شہداء کا اعزاز

حدیث: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

جَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ وَادِيًا أَفِيحٌ مِنْ مِسْكٍ أَبْيَضٍ إِذَا كَانَ الْجُمُعَةُ نَزَلَ الرَّبُّ تَعَالَى مِنْ عِلِّيْنِ عَلَى كُرْسِيِّهِ۔ ثُمَّ حَفَّ الْكُرْسِيُّ مَنَابِرَ مَنْ نُورِ فَجَاءَ النَّبِيُّونَ حَتَّى

يَجْلِسُوا عَلَيْهَا ثُمَّ حَفَّ تِلْكَ الْمَنَابِرُ مُكَلِّلَةً مِنْ جَوْهَرٍ فَجَاءَ
 الصِّدِّيقُونَ وَالشَّهَدَاءُ فَجَلَسُوا عَلَيْهَا وَجَاءَ أَهْلُ الْغُرَفِ حَتَّى
 يَجْلِسُوا عَلَى الْكَتِيبِ ثُمَّ يَتَجَلَّى لَهُمْ فَيَقُولُ أَنَا الَّذِي صَدَقْتُكُمْ
 وَعَدِي وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَهَذَا مَحَلُّ كَرَامَتِي فَاسْأَلُونِي
 فَيَسْأَلُونَهُ حَتَّى تَنْتَهِيَ بِهِمْ رَغَبُهُمْ ثُمَّ يَفْتَحُ لَهُمْ عَمَّالَمَ تَرَعَيْنُ
 وَلَمْ يُخْطِرْ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ إِلَى قَدَرٍ مُنْصَرَفُهُمْ مِنَ الْجُمُعَةِ فَهِيَ
 يَأْقُوتُهُ حَمَرَاءُ وَزَبَرُ جَدَّةُ خَضْرَاءُ مَطَرْدَةٌ فِيهَا أَنْهَارُهَا وَفِيهَا
 ثِمَارُهَا وَأَزْوَاجُهَا وَخَدِمُهَا فَلْيَسْأَلُوا اشْوَاقَ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ
 لِيَرْدَا دُؤَا النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ

(ترجمہ) میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا جنت میں ایک وادی ہے جو سفید کستوری کو پھیلاتی ہے۔ جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ مقام عیسیٰ سے اپنی کرسی پر نازل ہوں گے۔ پھر اس کرسی کے گرد نور کے ممبر نصب ہوں گے اور انبیاء کرام تشریف لا کر ان پر بیٹھیں گے، پھر ان منبروں کو (سونے کی کرسیاں) گھیرے میں لیں گی جن پر جوہر کے تاج سجائے گئے ہوں گے حضرات صدیقین اور شہداء تشریف لا کر ان کو زینت بخشیں گے۔ پھر بالا خانوں والے حضرت تشریف لائیں گے اور (کستوری کے) ٹیلوں پر تشریف رکھیں گے۔ اب ان کے سامنے (اللہ تعالیٰ) رونق افروز ہوں گے اور ارشاد فرمائیں گے میں ہوں وہ ذات جس نے تمہارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا فرمایا۔ یہ میری بزرگی کا مقام ہے تم مجھ سے مانگو۔ چنانچہ (یہ تمام حضرات) اللہ تعالیٰ سے اتنا طلب کریں گے کہ ان کی رغبت اور شوق پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان حضرات کے لئے (انعامات کے ایسے دروازے کھلیں گے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گذرا ہوگا ان کو یہ

نعمتیں آئندہ کے جمعہ تک کے لئے عنایت ہوں گی (پھر اللہ تبارک و تعالیٰ) اپنی کرسی پر صعود فرمائیں گے اس کے ساتھ شہدا اور صدیق بھی تشریف لے جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ پھر بالا خانوں والے اپنے بالا خانوں میں جو ایک سفید موتی سے بنے ہوں گے نہ ان میں کوئی جوڑ ہوگا نہ پھٹن ہوگی میں لوٹ جائیں گے (یا) یہ یا قوت احمر سے بنے ہوں گے اور زبرجد اخضر سے بنے ہوں گے (انہیں میں بالا خانے بھی ہوں گے اور ان کے دروازے بھی ہوں گے) ان میں نہریں چلتی ہوں گی اور ان کے (درختوں کے) پھل لسکتے ہوں گے، ان میں ان کی بیویاں ہوں گی خدمتگار ہوں گے۔ مگر سب سے زیادہ ان کو جمعہ کے دن کے آنے کی طلب ہوگی (تاکہ ان کی عزت اور مرتبہ میں اور اضافہ ہو) اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کا (بھی) اضافہ ہو (اسی لئے اس جمعہ کے دن کو یوم مزید کہا گیا ہے)

وابو یعلیٰ - بریکٹوں سے باہر کا ترجمہ اوپر کی روایت کے مطابق ہے جسکو ابو نعیم سے نقل کیا گیا ہے اور بریکٹوں کے اندر کے اکثر اضافے مجمع الزوائد میں سے لئے گئے ہیں۔
 صفة الجنة بو نعیم (۳۹۵)، مجمع الزوائد (۱۰/۴۲۱)، بحوالہ بزار و طبرانی الاوسط والحدیث فی اخبار صفہ بن لابی نعیم مختصر (۱/۲۷۸) و تاریخ بغداد (۳/۴۲۴-۴۲۵)، ابن ابی شیبہ (۲/۱۵۰-۱۵۱)، زوائد مسند بزار (کشف الاستار ۴/۱۹۴-۱۹۵)، قال السیثمی رواہ البزار والطبرانی فی الاوسط بخوہ و ابیعلی باختصار و رجال بی یعلی رجال الصحیح، واحد اسناد الطبرانی رجالہ رجال الصحیح غیر عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان وقد وثقه غیر واحد وضعفه غیر ہم و اسناد البزار فیہ خلاف (مجمع الزوائد ۱۰/۴۲۱-۴۲۲)، تریغیب و تریہب ۴/۵۵۳، وابن الجوزی فی بستان البواعظین (۱۹۶ مفصلاً)

اللہ تعالیٰ کی جنتیوں سے گفتگو

حدیث: حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدِيكَ وَالْخَيْرُ فِي بَدِيكَ فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ:

مَالَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ
أَلَا أَعْطَيْتُكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ وَآيَ شَيْءٍ أَفْضَلُ
مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أَحِلَّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ بَعْدَهُ أَبَدًا“

صحیح ابن حبان (۷۳۹۷) ۱۰، ترغیب وترہیب ۵۵۷/۲، البعث والنشور (۴۹۰)،
صحیح (۱۱/۱۵۱) مع فتح الباری، مسلم ۲۱۷۶/۳ من طریق ابن المبارک - فخری
(۱۳/۲۸۷) فتح باری، مسلم (۲۱۷۶/۳) من طریق وہب صفۃ الجہنۃ ابو نعیم (۲۸۲)،
حلیۃ الاولیاء (۶/۳۴۲)، مسند احمد ۸۸/۳، زہد ابن مبارک نسخۃ نعیم بن حماد (۴۳۰)،
ترمذی (۲۵۵۵)، شرح السنۃ بغوی (۴۳۹۳)، ۱۵/۲۳۱، معالم التزیل بغوی
(۱/۳۲۷)، الاسماء والصفات ص ۲۸۷، ۶۳۹، فتح الباری ۱۱/۲۲۲ بحوالہ دارقطنی فی
اغرب، تحفۃ الاشراف ۳/۵۰۵ بحوالہ سنن الکبریٰ للنسائی، الاحادیث القدسیہ ابوالقاسم
بن لبان (۱۹)، التبصرۃ ابن الجوزی ۱/۴۳۸،

**ناپنا بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا اور اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے
اندھے دیکھیں گے**

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے
چہرہ اقدس کی زیارت کرے گا وہ اندھا ہوگا۔

(۱۔ ابن ابی حاتم کتاب السنۃ، الکافی کتاب السنۃ البدر السافرہ: ۲۲۵۸)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا:

يَا جِبْرِيلُ مَا جَزَاءُ مَنْ سَلِبَتْ كَرِيمَتُهُ يَعْنِي عَيْنِيهِ قَالَ مُبْحَانُكَ
لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا قَالَ جَزَاؤُهُ الْحُلُولُ فِي دَارِي وَالتَّظَرُّ إِلَى
وَجْهِی،

اے جبرائیل: اس بندہ کا کیا انعام ہے جس کی میں نے دونوں آنکھیں لے لی ہوں؟

انہوں نے عرض کیا تو آپ کی ذات پاک ہے ہمیں معلوم نہیں مگر جتنا آپ نے ہمیں علم عطا فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا انعام یہ ہے کہ وہ میرے گھر میں داخل ہوگا اور میرے چہرہ کی زیارت کرے گا۔ (آخر جہ الطیرانی فی الاوسط وابن ابی حاتم والاکائی۔ آخرت کے عجیب و غریب حالات ۶۸۷)

زیارت کے وقت جنت کی سب نعمتیں بھول جائیں گے

حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت والوں کے سامنے تجلی فرمائیں گے اور جنتی اللہ کی زیارت سے مشرف ہوں گے تو جنت کی تمام نعمتیں بھول جائیں گے۔ (الآجری۔ البدور السافره ۲۲۵۹)

عجب تیری ہے اے محبوب صورت
نظر سے گر گئے سب خوبصورت
تیری نگاہ نے محسور کر دیا
کیا میکدے کو جاؤں تجھے دیکھنے کے بعد

ستر گنا حسن و جمال میں اضافہ

حضرت کعب احبارؓ فرماتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ جنت کی طرف دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کے لئے اور بہتر ہو جا تو وہ پہلے سے کئی گنا حسین و جمیل ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کے اندر رہنے والے اس میں داخل ہوں اور دنیا میں جو دن لوگوں کی عید کا ہوتا ہے اس میں وہ جنتی بھی جنت کے باغات میں اسی میعاد کے مطابق نکلا کریں گے اور ان پر جنت کی پاکیزہ خوشبو جلا کرے گی یہ اپنے پروردگار سے جس چیز کا سوال کریں گے اللہ تعالیٰ وہ کچھ ان کو ان کے حسن و جمال وغیرہ میں ستر گنا زیادہ عطاء کرے گا، پھر جب یہ اپنی بیویوں کے پاس لوٹ کر واپس آئیں گے تو وہ بھی اسی طرح سے حسن و جمال میں بڑھ چکی ہوں گی۔

(ترجمہ) اللہ تبارک و تعالیٰ (جنت والوں کو پکار کر) فرمائیں گے۔ اے جنت والو! تو وہ عرض کریں گے ہم حاضر ہیں ہمارے پروردگار اور سعادت آپ کی طرف سے ہے اور خیر آپ کے قبضہ میں ہے۔ وہ فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ تو وہ عرض کریں گے ہمیں کیا ہو گیا ہم کیوں راضی نہ ہوں گے جبکہ آپ نے ہمیں اتنا نوازا ہے کہ اپنی مخلوق میں سے اتنا کسی کو نہیں نوازا۔ تو وہ فرمائے گا میں تمہیں اس سے افضل نعمت عطاء نہ کروں؟ تو وہ عرض کریں گے اے رب! اس سے افضل کون سی نعمت ہے؟ تو وہ فرمائے گا میں آپ سب حضرات کو اپنی رضا اور خوشنودی عطاء کرتا ہوں اب کے بعد (تم پر) کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔

جنتیوں پر تجلی فرما کر اللہ تعالیٰ کا مسکرا نا

حدیث: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ يَتَجَلَّى لِلْمُؤْمِنِينَ يَضْحَكُ**، (جورت فی ریاض الجنات بحوالہ مسلم، خطیب: تاریخ بغداد ۱۲/۲۰۱، تحاف السادة ۹/۶۳۸، تفسیر بن کثیر ۱/۳۰۵)

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ (جنت میں) مومنین کی طرف مسکراتے ہوئے تجلی فرمائیں گے۔ (فائدہ) اللہ تعالیٰ کے مسکرا نے کا معنی علم عقائد کے مطابق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت پر اپنے فضل، نعمت اظہار شرافت کا نزول فرمائیں گے۔
کامل نعمت کیا ہے؟

حضرت علیؓ فرماتے ہیں (اللہ تعالیٰ کی) کامل نعمت جنت میں داخل ہونا اور جنت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا ہے۔ (الکافی) (البدور السافرة: ۲۲۳۶)، حادی الارواح ص ۴۰۹۔
اللہ تعالیٰ کی زیارت کس طرح کی جنت میں ہوگی

حدیث: حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا اسْكَنَ أَهْلَ الْجَنَّةِ، وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ، بَعَثَ الرُّوحَ الْأَمِينَ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، إِنَّ رَبَّكُمْ يَقْرَأُكُمْ السَّلَامَ وَيَأْمُرُكُمْ أَنْ تَزُورُوا إِلَى فَنَاءِ الْجَنَّةِ، وَهُوَ أَبْطَحُ الْجَنَّةِ ثُرَابُهُ الْمِسْكُ، وَحَصَاهُ الدُّرُّ وَالْيَاقُوتُ، وَشَجَرُهُ الذَّهَبُ الرَّطْبُ، وَوَرَقُهُ الزُّبُرُ جَدُّ، فَيَخْرِجُ أَهْلَ الْجَنَّةِ مُسْتَبَشِرِينَ مَسْرُورِينَ غَانِمِينَ سَالِمِينَ، ثُمَّ يَحِلُّ بِهِمْ كَرَامَةٌ اللَّهُ تَعَالَى وَالنَّظَرُ إِلَى وَجْهِهِ، وَهُوَ مَوْعِدُ اللَّهِ أَنْجَزَ لَهُمْ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَنْظُرُونَ إِلَى وَجْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَيَقُولُونَ: سُبْحَانَكَ مَا عِبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، فَيَقُولُ: كَرَامَتِي أَمْكَنَتْكُمْ جَوَارِي وَأَسْكَنَتْكُمْ دَارِي۔

(ترغیب والترہیب امام اصہبانی، البدور السافره (۷/۲۲۴)، مسند احمد (۴/۱۱-۱۲)، ابن ماجہ (۱۸۰)، حاکم (۴/۵۶۰)،

(ترجمہ) بلاشبہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت والوں کو جنت میں اور دوزخ والوں کو دوزخ میں داخل کر چکیں گے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو چنتی حضرات کے پاس بھیجیں گے تو حضرت جبریل (پکار کر) فرمائیں گے اے جنت والو! آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کو حکم دیتا ہے کہ تم جنت کے میدان میں اس کی زیارت کو نکلو یہ میدان جنت کا ہموار حصہ ہوگا اس کی مٹی مشک کی ہوگی اور کنکر درو یا قوت کے ہوں گے اور درخت سرسبز سونے کے ہوں گے جس کے پتے زبرجد کے ہوں گے۔ چنانچہ جنت والے حضرات خوشی اور سرور کے ساتھ سلامتی اور غنیمت میں نکلیں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ

کی شان و شوکت اور زیارت چہرہ اقدس کے ساتھ سرخرو کیا جائے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ کے وعدہ کا مقام ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے۔ اس وقت یہ رب العالمین کے چہرہ اقدس کی زیارت سے لطف اندوز ہوں گے اور کہیں گے آپ کی ذات پاک ہے ہم نے آپ کی عبادت اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے آپ کی عبادت کا حق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میری شان اور عظمت کے لائق یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنے قریب جگہ دی اور اپنے گھر میں رہائش عطاء کی۔

حضرت داؤد کی خوبصورت آواز، زیارت رب العزت اور مائدۃ الخلد

حدیث: حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”إِذَا سَكَنَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ أَتَاهُمْ مَلَكٌ، فَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَزُورُوهُ، فَيَجْتَمِعُونَ، فَيَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى دَاوُدَ لِيَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ، ثُمَّ يُوضَعُ مَائِدَةُ الْخُلْدِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَمَا مَائِدَةُ الْخُلْدِ؟ قَالَ: (زَاوِيَةٌ مِنْ زَوَايَاهَا أَوْسَعُ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، فَيَطْعَمُونَ ثُمَّ يَسْقُونَ ثُمَّ يَكْسُونَ، فَيَقُولُونَ: لَمْ يَبْقَ إِلَّا النَّظَرُ فِي وَجْهِ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ، فَيَتَجَلَّى لَهُمْ فَيَخِرُّونَ سُجَّدًا، فَيَقَالَ لَهُمْ: لَسْتُمْ فِي دَارِ عَمَلٍ، إِنَّمَا أَنْتُمْ فِي دَارِ جَزَاءٍ)

(ترجمہ) جب جنتی جنت میں سکونت اختیار کر لیں گے تو ان کے پاس ایک فرشتہ آکر کہے گا اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو حکم دے رہے ہیں کہ تم لوگ اس کی زیارت کرو جب سب حضرات زیارت کے لئے جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے کہ وہ بلند آواز سے تسبیح و تہلیل ادا کریں۔ پھر مائدۃ الخلد کو بچھایا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! مائدۃ الخلد کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے زاویوں میں سے ایک زاویہ (کنارہ) مشرق و مغرب کے درمیانی حصہ سے بھی زیادہ

وسیع ہو گا یہ جنتی اس سے کھائیں گے پھر پیئیں گے پھر لباس پہنیں گے پھر کہیں گے اب کوئی بات باقی نہیں صرف اللہ عزوجل کے رخ زیا کی زیارت ہی رہ گئی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے سامنے تجلی فرمائیں گے تو جنتی سجدہ میں گر پڑیں گے۔ مگر ان سے کہا جائے گا تم عمل کرنے کی جگہ نہیں رہتے ہو بلکہ انعام و اکرام کی جگہ میں رہ رہے ہو (اس لئے سجدہ سے سر اٹھا لو اور جنت کی نعمتوں میں مسرور رہو)۔

صفحة الجنة ابو نعیم اصبہانی (۳۹۷/۳، ۲۳۷، البدور السافره (۲۲۴/۷)، حادی الارواح ص ۳۴۰، ترغیب وترہیب (۵۴۵-۵۴۶)، اتخاف الساده (۵۵۳/۱۰)

(فائدہ) تسبیح اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے کو کہتے ہیں جبکہ تہلیل لا الہ الا اللہ

کہنے کو کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کو سب مسلمان دیکھیں گے

حدیث: حضرت ابو رزین (لقیظ) نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم سب اپنے رب تعالیٰ کو قیامت کے دن انفرادی طور پر دیکھیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا اس کی کیا علامت ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے ہر ایک انفرادی طور پر چاند کو نہیں دیکھتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ (تو اس چاند سے) بہت زیادہ عظمت والے ہیں۔

البدور السافره (۲۲۴/۸)، مسند احمد (۱۱/۱۲)، ابن ماجہ، دارقطنی حاکم وصحیح ابوداؤد (۴۷۳۱) فی السنہ باب (۲۰)، حادی الارواح ص ۳۹۵، تذکرۃ القرطبی ۲/۴۹۰،

زیارت میں ایک انعام یہ ہوگا کہ لڑکیاں خوبصورت آواز میں تلاوت کرینگی

حدیث: حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَنْظُرُونَ إِلَى رَبِّهِمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ عَلَى كَثِيبٍ مِنْ كَأْفُورٍ وَلَا يَرَى طَرْفَاهُ، وَفِيهِ نَهْرٌ جَارٍ حَافَتَاهُ الْمِسْكُ، عَلَيْهِ جَوَّارٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِأَحْسَنِ أَصْوَاتٍ، مَا سَمِعَهَا الْأَوَّلُونَ

وَالْآخِرُونَ، فَإِذَا انْصَرَفُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ أَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ بِبَيْدٍ مِّنْ يَّشَاءُ مِنْهُمْ، ثُمَّ يَمُرُّ عَلَى قَنَاطِيرٍ مِّنْ لُّؤْلُؤٍ إِلَى مَنَازِلِهِمْ، فَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَهْدِيهِمْ إِلَى مَنَازِلِهِمْ مَا اهْتَدَوْا إِلَيْهَا، لَمَّا يَحْدِثُ اللَّهُ لَهُمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ۔ (یحییٰ بن سلام (البدور السافرة: ۲۲۵۱))

(ترجمہ) جنتی حضرات کافور کے ٹیلوں پر جس کے دونوں کنارے نظر نہ آئیں گے بیٹھ کر ہر جمعہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کیا کریں گے کافور کے اس ٹیلہ پر ایک نہر جاری ہوگی جس کے دونوں کنارے مشک کے ہوں گے اس پر لڑکیاں ہوں گی جو نہایت خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن کریں گی جس کو نہ اگلے لوگوں نے سنا ہے نہ پچھلے لوگ سنیں گے، جب یہ حضرات اپنے محلات کی طرف واپس جانے لگیں گے تو ان میں سے ہر شخص ان لڑکیوں میں سے جس کو چاہے گا اس کے ہاتھ سے پکڑ لے جائے گا، پھر یہ اپنے گھروں میں جانے کے لئے موتیوں کے انباروں سے گذریں گے اگر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گھروں تک پہنچنے کی ہدایت نہ کرے تو وہ ان تک کبھی نہ پہنچ سکیں یہ ان نعمتوں کی وجہ سے ہوگا جو ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہر جمعہ کو تیار کی ہوں گی۔

زیارت کی شان و شوکت اور انعامات کی بھرمار

امام محمد باقرؑ سے روایت ہے کہ:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يُقَالُ لَهَا طُولِي، يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادِ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ، وَرَقُّهَا بَرْدٌ خَضِرٌ، وَزَهْرُهَا رِيَّاطٌ صُفْرٌ، وَأَفْنَانُهَا سُندُسٌ وَاسْتَبْرَقٌ، وَثَمَرُهَا حُلَلٌ وَصَمْعُهَا زُنْبُجِيلٌ وَعَسَلٌ، وَبَطْحَاوُهَا يَاقُوتٌ أَحْمَرٌ وَزَمَرْدَانٌ خَضِرٌ، وَثَرَابُهَا مِسْكٌ وَعَنْبَرٌ وَكَافُورٌ أَصْفَرٌ، وَحَشِيشُهَا زَعْفَرَانٌ مُّوَلِّعٌ، وَالْأَلْكَانُجُوجُ يَتَأَجَّجَانِ مِنْ غَيْرِ وَقُودٍ، يَتَفَجَّرُ مِنْ أَصْلِهَا السَّلْسَبِيلُ وَالْمَعِينُ

وَالرَّحِيقُ، وَأَصْلُهَا مَجْلِسٌ مِنْ مَجَالِسِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَأْتُونَ
وَمُتَحَدِّثٌ لِحَمْعِهِمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ فِي ظِلِّهَا يَتَحَدَّثُونَ إِذْ جَاءَتْهُمْ
الْمَلَائِكَةُ يَقْوَدُونَ بِنَجَائِبِ جِبَلَتْ مِنَ الْيَاقُوتِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهَا
الرُّوحُ مَرْمُومَةٍ بِسَلَسِلٍ مِنْ ذَهَبٍ كَانَ وَجُوهُهَا الْمَصَابِيحُ
نَضَارَةً وَحُسْنًا، وَبَرَهَا خِرْ أَحْمَرٌ، وَمُرْ عَزَى أَيْضٌ، مُخْتَلَطَانِ لَمْ
يَنْظُرِ النَّاظِرُونَ إِلَى مِثْلِهَا حُسْنًا وَبَهَاءً، ذُلِّلَ مِنْ غَيْرِ مَهَانَةٍ، يَخْبَأُ
مِنْ غَيْرِ رِيَاضَةٍ عَلَيْهَا رِحَالُ الْوَاحِحَةِ مِنَ الدَّرِّ وَالْيَاقُوتِ،
مُعَصَفَةٌ بِاللُّوْلُوِّ وَالْمَرْجَانِ، صَفَائِحُهَا مِنَ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ،
مُلْبَسَةٌ بِالْعَبْقَرِيِّ وَالْأَرْجَوَانِ، فَإِنَّا خَوَّالَهُمْ تِلْكَ النِّجَائِبِ، ثُمَّ
قَالُوا لَهُمْ: إِنَّ رَبَّكُمْ يَقْرَأُكُمْ السَّلَامَ، وَيَزِيدُكُمْ لِنَظَرُوا إِلَيْهِ
وَيَنْظُرُ إِلَيْكُمْ، وَتُكَلِّمُوهُ وَيُكَلِّمُكُمْ، وَيَزِيدُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَمَنْ
سَعَتُهُ فَيَتَحَوَّلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى رَاحِلَةٍ، ثُمَّ يَطْلُقُونَ صَفًّا
مُعْتَدِلًا، لَا يَقُوتُ مِنْهُمْ شَيْءٌ شَيْئًا وَلَا يَقُوتُ أُذُنُ نَاقَةٍ أُذُنَ
صَاحِبَتِهَا، وَلَا يَمْرُونَ بِشَجَرَةٍ مِنْ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَتَتْهُمْ
بِشَمْرِهَا، وَزُحِلَتْ لَهُمْ مِنْ طَرِيقِهِمْ، كَرَاهَةً أَنْ تَتَلَمَّ صَفُّهُمْ
وَتَفَرُّقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَرَفِيقِهِ، فَلَمَّا رَفَعُوا إِلَى الْجَبَّارِ، تَبَارَكَ
وَتَعَالَى، أَسْفَرَ لَهُمْ عَنْ وَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَتَجَلَّى لَهُمْ، عَنْ عَظْمَةِ
الْعَظِيمَةِ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، قَالُوا: رَبَّنَا أَنْتَ السَّلَامُ، وَلَكَ حَقُّ
الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَقَالَ لَهُمْ رَبُّهُمْ: إِنِّي أَنَا السَّلَامُ وَمِنِّي السَّلَامُ،

وَلِیَّ حَقُّ الْجَلَالِ وَالْکِرَامِ، مَرَّ حَبَابِ عِبَادِی الَّذِینَ حَفِظُوا وَصِیَّتِی
وَرَاعُوا عَهْدِی، وَخَافُونِی بِالْغِیْبِ وَكَانُوا مِنِّی مُشْفِقِیْنَ، قَالُوا:
أَمَا وَعِزَّتْکَ، مَا قَدَّرْنَا کَ حَقُّ قَدْرِکَ، وَلَا أَذِینَا إِلَیْکَ حَقُّکَ،
فَإِذِنْ لَنَا بِالسُّجُودِ، فَقَالَ لَهُمْ تَبَارَکَ وَتَعَالَى: إِنِّی قَدْ وَضَعْتُ
عَنْکُمْ مُؤَنَّةَ الْعِبَادَةِ، وَأَرِحْتُ لَکُمْ أَبْدَانِکُمْ، فَطَالَ مَا أَنْصَبْتُمْ
الْأَبْدَانَ وَاعْتَنَمَ الْوُجُوهُ، فَالآنَ أَفْضُتُمْ إِلَى رُوحِی وَرَحْمَتِی
وَکِرَامَتِی فَاسْأَلُونِی مَا شِئْتُمْ، فَتَمَنَّوْا عَلَیْ أَعْطِیْکُمْ أَمَا یَیْکُمْ،
فَإِنِّی لَا أُجِیزُکُمْ الْیَوْمَ بِقَدْرِ أَعْمَالِکُمْ، وَلَکِنْ بِقَدْرِ رَحْمَتِی
وَکِرَامَتِی وَطَوْلِی وَجَلَالِی فَمَا یَزَالُونَ فِی الْأَمَانِیِّ وَالْمَوَاهِبِ
وَالْعَطَايَا حَتَّى إِنَّ الْمُقْصِرَ مِنْهُمْ لَیَتَمَنَّى مِثْلَ جَمِیعِ الدُّنْیَا
مُنْذَ خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰی اِلٰی یَوْمِ افْنَائِهَا قَالَ لَهُمْ رَبُّهُمْ لَقَدْ قَصَرْتُمْ فِی
أَمَا یَیْکُمْ، فَقَدْ أَوْجَبْتُ لَکُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَتَمَنَّیْتُمْ وَزَادْتُکُمْ/ عَلَی
مَا قَصَرْتُ عَنْهُ أَمَانِیَّکُمْ، فَانْظُرُوا اِلٰی مَوَاهِبِ رَبِّکُمْ الَّذِی
أَعْطَاکُمْ، فَإِذَا بِقَبَابٍ مِنَ الرَّفِیعِ الْأَعْلٰی، وَغُرْفٍ مُّبِیْنَةٍ مِنَ الدَّرِ
وَالْمَرْجَانِ، أَبْوَابُهَا مِنْ ذَهَبٍ وَسُرُرُهَا مِنْ یَاقُوتٍ، وَفُرُشُهَا مِنْ
سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ، وَمَنَابِرُهَا مِنْ نُورٍ یَنْوُرُ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَعْرَاضِهَا
نُورٌ کَشَعَاعِ الشَّمْسِ وَإِذَا قُضُوْهُ شَامِخَةٌ فِیْ أَعْلٰی عِلِّیْنِ، مِنْ
الْیَاقُوتِ یَزْهَرُ نُورُهَا فَلَوْلَا اَنْسَخَرَا لَاتَمَعُ الْاَبْصَارُ، فَمَا کَانَ مِنْ
تِلْکَ الْقُضُوْهِ مِنَ الْیَاقُوتِ الْاَبَیْضِ فَهُوَ مَقْرُوْشٌ بِالْحَرِیْرِ

الْأَبْيَضِ، وَمَا كَانَ مِنَ الْيَاقُوتِ الْأَحْمَرِ، فَهُوَ مَفْرُوشٌ بِالْعَبْقَرِيِّ
 الْأَحْمَرِ، وَمَا فِيهَا مِنَ الْيَاقُوتِ الْأَخْضَرِ، فَهُوَ مَفْرُوشٌ بِالسُّنْدُسِ
 الْأَخْضَرِ، وَمَا كَانَ مِنَ الْيَاقُوتِ الْأَصْفَرِ، فَهُوَ مَفْرُوشٌ
 بِالْأَرْجَوَانِ الْأَصْفَرِ مَمُوءَ بِالزَّمْرَدِ الْأَخْضَرِ وَالذَّهَبِ الْأَحْمَرِ
 وَالْفِضَّةِ الْبَيْضَاءِ وَقَوَاعِدُهَا وَآرُكَانُهَا مِنَ الْيَاقُوتِ وَشَرَفُهَا قُبَابُ
 اللُّؤْلُؤِ وَبُرُوجُهَا عُرْفُ الْمَرْجَانِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا إِلَى مَا عَظَاهُمْ
 رَبُّهُمْ، قَرِبَتْ لَهُمْ بَرَادِيْنِ مِنَ الْيَاقُوتِ الْأَبْيَضِ، مَنفُوحٌ فِي
 الرُّوحِ، بِجَنِبِهَا الْوُلْدَانِ الْمُخْلَدُونَ، وَبِيَدِ كُلِّ مِنْهُمْ حِكْمَةٌ
 بَرْدُونٌ، وَأَعْنَشُهَا مِنْ فِضَّةٍ بَيْضَاءٍ مَنظُومَةٍ بِالذَّرِّ وَالْيَاقُوتِ
 سَرَجُهَا سُرْدٌ مَوْضُونَةٌ بِالسُّنْدُسِ وَالْإِسْتَبْرَقِ، فَاِنْطَلَقَتْ بِهِمْ
 الْبَرَادِيْنِ وَتَرَفَ بِهِمْ وَتَنَظَّرُ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى
 مَنَازِلِهِمْ وَجَدُوا فِيهَا جَمِيعَ مَا تَطُولُ بِهِ رَبِّهِمْ عَلَيْهِمْ، مِمَّا
 سَأَلُوهُ، وَتَمَنَّوْا إِذَا عَلَى بَابِ كُلِّ قَصْرِ مِنْ تِلْكَ الْقُصُورِ أَرْبَعَةٌ
 جَنَّانٍ، جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، وَجَنَّتَانِ مُدْهَامَتَانِ، فَلَمَّا تَبَوَّأَ
 وَمَنَازِلَهُمْ وَاسْتَقَرُّوا أَقْرَارَهُمْ، قَالَ لَهُمْ رَبُّهُمْ: هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ
 رَبُّكُمْ حَقًّا؟ قَالُوا: نَعَمْ، رَضِينَا فَاَرْضِ عَنَّا، قَالَ: بِرَضَائِي عَنْكُمْ
 حُلِلْتُمْ دَارِي، وَنَظَرْتُمْ إِلَى وَجْهِی، وَصَافَحْتُمْ مَلَائِكَتِي، فَهَنِيئًا
 هَنِيئًا، عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوذٍ، لَيْسَ فِيهِ تَنَغِيضٌ وَلَا تَضْرِيْدٌ، فَعِنْدَ
 ذَلِكَ قَالُوا: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ

شَكُورٌ، الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا الْغُوبُ)۔

ابن دُرّ اسافرہ (۲۲۵۲) واللفظ منه، ابن ابی الدنیا (۵۳) صفۃ الجنۃ البونیم (۴۱۱)، ترغیب و ترہیب منذری ۵۴۶/۴، نہایہ ابن کثیر ۴۰۵/۲ تفسیر ابن ابی حاتم، صفۃ الجنۃ ابن کثیر ص ۱۶۹، الدر المنثور ۶۰/۴-۶۱، حادی الارواح ص ۳۴۳، تفسیر ابن جریر طبری ۱۳۸-۱۳۹، قال الحافظ ابن کثیر و ہذا مرسل ضعیف غریب و احسن احوالہ ان یکون من کلام بعض سلف فوہم بعض رواۃ فجعلہ مرفوعا و لیس کذلک واللہ اعلم (نہایہ ۴۰۶/۲)، وقال ابن اقیم: ولا یصح رفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و حسبہ ان یکون من کلام محمد بن علی فغلط بعض لاء الضعفاء فجعلہ من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم (حادی الارواح ص ۳۴۴)، وقال المنذری: رفعہ منکر۔ (ترجمہ) جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبی ہے اس کے سایہ میں تیز رفتار سوار سو سال تک چل سکتا ہے اس کے پتے سبز چادروں کے ہیں، اس کے پھول ملائم نفیس ہیں، اس کی ٹہنیاں باریک اور موٹے ریشم کی ہیں، اس کے پھل پوشاکیں ہیں، اس کی گوند زنجبیل اور شہد ہے، اس کی وادی یا قوت احمر اور زمر داخضر کی ہے، اس کی مٹی مشک، عنبر اور کافور اصر کی ہے۔ اس کی گھاس چمکدار زعفران کی ہے، اس کی خوشبو کی لکڑی بغیر جلانے کے خوشبودیتی ہے، اس کی جڑ سے چشمہ سلسیل، چشمہ معین اور چشمہ رحیق پھوٹتے ہیں۔ اس کی جڑ جنتیوں کی مجالس کی جگہ ہے جہاں وہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں گے اور ان کے جمع ہو کر گفتگو کرنے کی جگہ ہے۔ چنانچہ وہ حضرات اسی طرح سے اس کے سایہ میں گفتگو میں مصروف ہوں گے کہ ان کے پاس فرشتے حاضر ہوں گے اور یا قوت سے پیدا شدہ (اونٹ کی) عمدہ سوار یوں کو کھینچ کر لائیں گے پھر ان (اونٹوں) میں روح پھونک دی جائے گی (اور وہ زندہ ہو جائیں گے) ان کی باگیں سونے کی کڑیوں کی ہوں گی چمک دمک اور حسن کی وجہ سے ان کے چہرے گویا کہ چمکنے والے ستارے ہوں گے، ان کی اون سرخ ریشم کی ہوگی اور حسن کی وجہ سے ان کے چہرے گویا کہ چمکنے والے ستارے ہوں گے، ان کی اون سرخ ریشم کی ہوگی اور حسن کی وجہ سے ان کے چہرے گویا کہ چمکنے والے ستارے ہوں گے، ان کی اون

سرخ ریشم کی ہوگی اور چمکدار سفید پتھر کی طرح ملتی جلتی ہوگی دیکھنے والوں نے حسن و رعنائی میں ویسی (سواریاں) نہیں دیکھی ہوں گی از خود تابعدار ہوں گی بغیر مشقت کے اطاعت کریں گی۔ ان پر کجاوے ہوں گے در اور یا قوت کے: ان کو لولو اور مرجان کے نگینے جڑے ہوں گے اس کے سر کی ہڈیاں سرخ سونے کی ہوں گی ان کو تجب انگیز سرخ لباس پہنایا گیا ہوگا ایسی خوبصورت سواریاں (یہ فرشتے) ان کے لئے بٹھائیں گے اور ان سے کہیں گے آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اس کی زیارت کر سکو اور وہ تمہاری زیارت کرے تم اس سے گفت و شنید کرو اور وہ تم سے گفت و شنید کرے اور وہ اپنے فضل کے ساتھ اور وسعت کے ساتھ تمہارے انعامات میں ترقی بخشے تو ان حضرات میں سے ہر شخص اپنی اپنی سواری پر سوار ہو جائے گا اور ایک سیدھی صف کی شکل میں چلیں گے۔

اونٹنی کا کان دوسری اونٹنی کے کان سے آگے نہ بڑھے گا۔ یہ جنت کے درختوں میں سے جس درخت کے پاس سے گذریں گے وہ ان کو اپنے پھل کا تحفہ پیش کرے گا اور ان کے راستہ سے ہٹ جائے گا اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ ان کی صف نہ ٹوٹ جائے اور کوئی دوست دوسرے دوست سے جدا نہ ہو جائے۔ پھر جب یہ اللہ جبار تبارک و تعالیٰ کے روبرو پیش ہوں گے تو وہ ان کے لئے رخ زیا کو ظاہر کر دیں گے اور ان کے سامنے تجلی فرمائیں گے اپنی عظیم عظمت کے ساتھ، ان کا تحفہ جنت میں سلام ہوگا چنانچہ یہ عرض کریں گے اے ہمارے رب آپ ہی سلام ہیں اور آپ ہی کے لئے جلال اور اکرام کا حق ہے۔ تو ان کا رب ان سے فرمائے گا میں ہی سلام ہوں اور میری ہی طرف سے سلامتی ہے اور جلال و اکرام میرا ہی حق ہے خوش آمدید میرے بندو جنہوں نے میری وصیت کی حفاظت کی اور میرے عہد کی پاسداری کی اور پس پشت مجھ سے خوف کھایا اور مجھ سے ڈرتے رہے۔ وہ عرض کریں گے ہمیں آپ کی عزت کی قسم! جس طرح سے آپ کی قدر کا حق ہے ہم نے ویسی قدر نہیں کی اور نہ آپ کا حق ادا کیا آپ ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت عطا فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے

فرمائیں گے میں نے تم سے عبادت کرنے کی مشقت ختم کر دی ہے اور تمہارے بدنوں کو راحت میں کر دیا ہے وہ زمانہ طویل ہو گیا ہے جو تم نے اپنے بدنوں کو (نماز و عبادت وغیرہ میں) کھڑے رکھا اور چہروں کو جھکایا اب تم میرے عیش میری رحمت اور شان و شوکت کی منزل تک پہنچ چکے ہو اب تم جو چاہو مجھ سے مانگو میرے آگے تمنا کرو میں تمہاری تمنائیں پوری کروں گا آج میں تمہارے نیک اعمال کے مطابق انعام و اکرام سے نہیں نوازوں گا بلکہ اپنی رحمت اور شان و شوکت اور وسعت و جلال کے مطابق عطاء کروں گا چنانچہ جنتی حضرات خواہشات کرنے اور تحفہ جات اور عطیات کی وصولی میں مصروف رہیں گے حتیٰ کہ ان میں سب سے کم درجہ کا جنتی جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے قیامت تک کی تمام دنیا کے برابر تمنا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ تم نے اپنی خواہشات میں ابھی کافی کسر چھوڑی ہے جو کچھ تم نے مانگا اور تمنا کی ہے وہ سب تمہیں عطاء کرتا ہوں اور جو تم نے اپنی خواہشات میں کمی چھوڑی ہے اس کا (مزید) اضافہ کرتا ہوں اب تم ان عنایات اور عطیات کی طرف دیکھو جو تمہارے رب نے تمہیں عطاء فرمائے ہیں۔ تو بڑے اونچے اونچے اور بلند و بالا قبے ہوں گے اور موتیوں اور مرجان کے بالا خانے بنے ہوں گے۔ ان کے دروازے سونے کے ہوں گے۔ ان کے پلنگ یا قوت کے ہوں گے، ان کے بچھونے باریک اور موٹے ریشم کے ہوں گے، ان کے منبر ایسے نور کے ہوں گے جو بالا خانوں کے دروازوں اور صحن کو روشن کر رہے ہوں گے سورج کی شعاع کی طرح، اور کچھ اور محلات ہوں گے جو اعلیٰ علیین میں جڑے ہوں گے یا قوت سے بنے ہوں گے ان کا نور خوب چمکتا ہوگا اگر اللہ تعالیٰ ان کے نور کو تابع نہ کرتے تو وہ نگاہ کی روشنی چھین لیتے۔ ان محلات میں سے جو یا قوت سے بنے ہوں گے ان میں سفید ریشم بچھا ہوگا اور جو یا قوت احمر سے بنا ہوگا اس میں سرخ ریشم بچھا ہوگا اور جو یا قوت احمر سے بنا ہوگا اس میں سرخ ریشم بچھا ہوگا اور جو یا قوت اخضر سے بنا ہوگا اس میں باریک سبز ریشم بچھا ہوگا اور جو یا قوت اصفہر سے بنا ہوگا اس میں پیلا ریشم بچھا ہوگا اس کا لیپ زمرہ اخضر اور سرخ سونے اور سفید چاندی کا ہوگا، اس کی دیواریں اور ستون یا قوت کے ہوں گے، اس کی گنبدی لولہ کے گنبد کی

ہوگی، اس کے برج مرجان کے بالا خانے ہوں گے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے عطیات کی وصولی کر کے واپس ہوں گے تو ترکی گھوڑوں (کی طرح کے ٹٹو) یا قوت ابیض کے بنے ہوئے پیش کئے جائیں گے جن میں روح پھونک دی گئی ہوگی، ان گھوڑوں کے ایک طرف ہمیشہ رہنے والے لڑکے ہوں گے ان میں سے ایک ہاتھ میں اس گھوڑے کی لگام ہوگی ان کی باگیں سفید چاندی کی ہوں گی جن پر درو یا قوت جڑے ہوں گے، ان کی زینیں تہ بہ تہ باریک اور موٹے ریشم کی ہوں گی چنانچہ یہ گھوڑے (ٹٹو) ان کو لے کر چلیں گے اور تیز رفتاری دکھائیں گے اور جنت کے باغات کی سیر کریں گے، جب یہ اپنے گھروں میں پہنچیں گے تو وہاں وہ سب کچھ موجود پائیں گے جو ان کو ان کے رب نے عطا فرمایا تھا اور انہوں نے اس کا سوال اور تمنا کی تھی۔ پھر اچانک ان محلات میں سے ہر محل کے دروازہ پر چار قسم کی جنتیں ہوں گی دو باغ بہت سی شاخوں والے ہوں گے اور دو باغ گہرے سبز جیسے سیاہ۔ پھر جب یہ اپنے منازل میں پہنچیں گے اور آرام سے بیٹھیں گے تو ان سے ان کا رب پوچھے گا جس کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ فرمایا تھا کیا تم نے اس کو سچ پایا؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں ہم راضی ہو گئے آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم میری رضا ہی سے میرے گھر میں پہنچے ہو اور میرے چہرہ کو دیکھا ہے اور میرے فرشتوں سے مصافحہ کیا ہے پس مبارک ہو مبارک ہو یہ کبھی ختم نہ ہونے والی عطاء ہے اس میں کوئی بد مزگی اور بخشش میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھر اس وقت جنتی کہیں گے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي
أَحَلَّنَا دَارَ لِمَقَامَةٍ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا
لُغُوبٌ

سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کیا بے شک ہمارا رب بخشش کرنے والا اور قدردان ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے دائمی جنت میں ٹھکانہ دیا نہ تو ہمیں اس میں کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ اس میں ہمیں کوئی تھکاؤٹ پہنچے گی۔ میں بڑھ

چکی ہوں گی۔

زیارت نہ ہونے سے بے ہوش ہونے والے حضرات

حضرت بایزید بسطامیؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ اس کے ایسے خواص بندے ہیں ان کے سامنے جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار میں رکاوٹ پڑ جائے تو وہ اسی طرح سے فریاد کرنے لگیں جس طرح سے دوزخی فریاد کریں گے۔

ابونعیم۔ البدور السافرہ (۲۲۶۳)،

روزانہ دو دفعہ دیکھنے والے کون ہوں گے

امام عیشؒ فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ پر وہ لوگ فائز ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو صبح و شام دیکھا کریں گے۔ (بیہقی۔ البدور السافرہ (۲۲۶۳))،

کون سا مسلمان زیارت سے محروم ہوگا

حضرت یزید بن مالک دمشقیؒ فرماتے ہیں کوئی بندہ ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو مگر وہ قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کرے گا وہاں وہ عالم زیارت نہیں کر سکے گا جو ظلم کا حکم کرتا ہو کیوں کہ اس کے لئے حلال نہیں ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کر سکے بلکہ وہ اندھا ہوگا۔

(ماہنن للصا بونی۔ البدور السافرہ (۲۲۶۵))،

ریا کار بھی زیارت سے محروم

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ

بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (سورۃ الکہف آخری آیت)

جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات (اور زیارت) کی امید رکھتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے اس آیت کے متعلق

حضرت عبداللہ بن مبارکؒ سے سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے خالق کے رخ انور کی زیارت کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اس کی کسی کو خبر نہ کرے (یعنی ریاکاری نہ کرے)۔

آجری۔ الہدور السافرہ (۲۲۶۰)، حادی الارواح ص ۴۱۳، عبداللہ بن المبارک۔

الہدور السافرہ (۲۲۶۸)، حادی الارواح ص ۴۱۴،

حضرت ابوبکرؓ کے لئے خصوصی زیارت

حدیث: حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَتَجَلَّى لِلنَّاسِ عَامَّةً وَيَتَجَلَّى لِأَبِي بَكْرٍ خَاصَّةً،

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ تمام امتیوں کے لئے عام تجلی فرمائیں گے اور حضرت ابوبکر صدیقؓ

کے لئے خاص تجلی فرمائیں گے۔

میں ہی اپنا حجاب ہوں ورنہ

تیرے منہ پر کوئی نقاب نہیں

البعث و لنشور (۴۹۳)، و کتاب الروایۃ للبیہقی و کتاب الروایۃ للبلداری قطنی، حاوی الارواح ص

۳۹۸ واللفظ منہ، کنز العمال (حدیث نمبر ۳۲۶۳۰) بحوالہ حاکم مطوٰا و تسفب و (حدیث

نمبر ۳۲۶۲۹) بحوالہ ابن نجار۔ تاریخ بغداد (۱۲/۱۹)، اتحاف السادہ (۵۸۲/۹)

اللہ تعالیٰ قرآن سنائیں گے

حضرت عبداللہ بن بریدہؓ فرماتے ہیں کہ (اعلیٰ درجہ کے) جنتی جنت میں روزانہ دو

مرتبہ اللہ جبار کے حضور زیارت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے سامنے قرآن پاک پڑھ

کر سنائیں گے اور قرآن سننے والوں میں سے ہر جنتی اپنی اس مجلس پر رونق افروز ہوگا

جہاں وہ بیٹھا کرتا ہوگا گوہر یا قوت زبرد سونے اور زمرہ کے منبروں پر اپنے اپنے

اعمال کے درجات کے مطابق بیٹھیں گے اور اس قراءت سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی

ہوں گی اور اسے بڑھ کر کوئی عظمت والی اور حسین چیز نہیں سنیں گے۔ اس کے بعد وہ

اپنی سواریوں پر بیٹھ کر اپنی مسرور آنکھوں کے ساتھ ایسی ہی کل تک کے لئے واپس لوٹ آیا کریں گے۔۱

صفحة الجمعہ ابو نعیم اصبہانی (۲۷۰) حادی الارواح ص ۳۲۸ بحوالہ ابوالشیخ ابن حیان۔
نوادراصول حکیم ترمذی ص ۱۵۶

اللہ تعالیٰ کی اور جنتیوں کی باہمی گفتگو

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، (سورة آل عمران/ ۷۷)

(ترجمہ) یقیناً جو لوگ معاوضہ (یعنی نفع دنیوی) لے لیتے ہیں بمقابلہ اس عہد کے جو (انہوں نے) اللہ تعالیٰ سے کیا (مثلاً انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا) اور (بمقابلہ) اپنی قسموں کے (مثلاً حقوق العباد و معاملات کے باب میں قسم کھالینا ان لوگوں کو کچھ حصہ آخرت میں (وہاں کی نعمت کا) نہ ملے گا اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے (لطف کا) کلام فرمائیں گے اور نہ ان کی طرف (نظر محبت سے) دیکھیں گے قیامت کے روز، اور نہ ان (کو گناہوں سے) پاک کریں گے اور ان کیلئے دردناک عذاب (تجویز) ہوگا۔

(فائدہ) ان مذکورہ قسم کے لوگوں سے چونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اس لئے ان سے کلام محبت نہیں کریں گے اور اہل جنت سے چونکہ راضی ہوں گے اس لئے ان سے کلام فرمائیں گے یہ بات مذکورہ آیت سے بطور اقتضاء النص کے ثابت ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سلام کریں گے

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ (سورۃ یسین/ ۵۸)

ترجمہ: ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا۔ حدیث جابر میں ہے کہ جنتی حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ جھانک کر ان کو فرمائیں گے۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، (اے اہل جنت تم پر سلام ہو)

ابن ماجہ فی مقدمۃ سننہ (۱۸۴) حلیۃ الاولیاء ابو نعیم ۶/ ۲۰۸، صفۃ الجنۃ ابو نعیم (۹۱) صفۃ الجنۃ ابن ابی الدنیا درمنثور (۵/ ۲۶۶) بحوالہ بزار و ابن ابی حاتم والآجری فی الرویۃ وابن مردویہ وغیرہ۔ حادی الارواح

اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی

اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

وَعَدَا لِلّٰهِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللّٰهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (سورۃ التوبہ ۷۲)

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور نفیس مکانوں کا جو کہ ان ہمیشگی کے باغات میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے یہ بڑی کامیابی ہے۔

حق تعالیٰ کا اہل جنت سے خطاب کرنا بڑی نعمت ہوگی

(حدیث) حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللّٰهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَ وَقَدْ أَعْطَيْنَا مَا لَمْ نُعْطِ أَحَدًا

مِنْ خَلْقِكَ؟ فَيَقُولُ أَلَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالُوا يَا رَبَّنَا
وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ أَحِلَّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا
أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا۔

زہد ابن المبارک (۲/۱۲۹)، مسند احمد (۳/۸۸)، بخاری (۱۱/۴۱۵ مع فتح البخاری) مسم
(الجنة ۹) تفسیر ابن جریر (۱۰/۲۶) ترمذی (حدیث نمبر ۲۵۵۸) حلیۃ الاولیاء
(۶/۳۴۲) بدور سافره (۲۱۵۰) صفۃ الجنة ابن کثیر ص ۱۲۱، البعث والنشور بیہقی (۴۹۰)
تذکرۃ القریطی (۲/۴۹۲) صحیح ابن حبان (۱۰/۲۶۶)، جامع الاصول (۱۰/۵۳۴)، لمع
ارناخ (۲۱۲۶) مشکوٰۃ (۵۶۲۶)، جمع الجوامع (۵۳۱۴)، اتحاف السادة (۹/۶۴۹)، کنز
العماں (۳۹۲۸) تفسیر ابن کثیر (۴/۱۱۸)، درمنثور (۳/۲۵۷)، تفسیر معام التزیل
(۱/۳۲۷) تفسیر ابن جریر (۱۰/۱۲۶) قرطبی (۱۸/۱۴۲) الاسماء والصفات
(۲۲۱، ۵۰۲)

(ترجمہ) اللہ تبارک و تعالیٰ جنت والوں سے فرمائیں گے اے جنت والو! تو وہ عرض
کریں گے لبیک وسعدیک (ہم حاضر ہیں اور سعادت آپ ہی کی طرف سے ہے)
اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے ہمیں کیا ہے ہم کس وجہ سے
راضی نہ ہوں جبکہ آپ نے ہمیں اتنا عطاء فرمایا ہے کہ اپنی مخلوق میں سے اتنا کسی کو عطاء
نہیں کیا؟ تو (اللہ تعالیٰ) فرمائیں گے کیا میں آپ حضرات کو اس سے بھی افضل نعمت
عطاء نہ کروں؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب کون سی نعمت اس سے افضل باقی رہ
گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہارے لئے اپنی رضا نچھاور کی اب اس
کے بعد میں کبھی بھی آپ حضرات پر ناراض نہیں ہوں گا۔

حدیث: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، قَالَ اللَّهُ يَا عِبَادِي هَلْ تَسْأَلُونِي شَيْئًا
فَأَزِيدُكُمْ؟ قَالُوا يَا رَبَّنَا وَمَا خَيْرٌ مِنْهَا أَعْطَيْتَنَا؟ قَالَ رِضْوَانِي أَكْبَرُ
(ترجمہ) جب جنتی جنت میں داخل ہو چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے

بندو! تم مجھ سے کچھ مانگتے نہیں کہ میں تمہاری (نعمتوں میں) اضافہ کروں؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب جو کچھ آپ نے ہمیں نوازا ہے اس سے بہتر کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری رضا اور خوشنودی سب سے بڑی نعمت ہے۔

تفسیر ابن کثیر ۲/ ۳۸۵، وقال الحافظ الضیاء المقدسی فی کتابہ صفۃ الجنۃ ہذا عندی علی شرط الصحیح، صفۃ الجنۃ ابن کثیر ص ۱۲۲، بزار () طبرانی اوسط () البدور السافرہ (۲۱۵۱) صحیح ابن حبان بلفظہ (۱۰/ ۲۶۵) (۷۳۹۶) درمنثور (۳/ ۲۵۷)، حلیۃ الاولیاء (۵/ ۱۳۲)۔

زیارت باری تعالیٰ کسی نیک عمل کے بدلہ میں نہیں ہوگی

اللہ تعالیٰ جنت تو اہل جنت کو ان کے عمل صالح (ایمان و عبادات) کے بدلہ میں عنایت فرمائیں گے مگر اپنے چہرہ اقدس کی زیارت کو اضافی طور پر عطاء فرمائیں گے اس کو کسی عمل کے ثواب کا بدلہ قرار نہیں دیں گے کیوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

”لِّلَّذِیْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَزِیَادَةٌ“ سے مراد تو جنت ہے اور ”زیادہ“ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے اس دیدار کو ”زیادہ“ بہت عظیم ہے اعمال میں سے کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس لئے کہ یہ جنت سے بھی افضل ہے۔ (کنز الدفون۔ ص ۱۴۱)

اللہ تعالیٰ کی زیارت دنیا میں کیوں نہیں کرائی گئی

اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم سے پردہ میں کیوں ہیں جب کہ قرآن و حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ہم آخرت میں اس کے دیدار سے مشرف ہوں گے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا؟

اس کی علماء کرام نے بہت سی وجوہات تحریر کی ہیں:

① دنیا میں اس لئے زیارت نہیں کرائی تا کہ بندہ کے شوق اور محبت میں مزید اضافہ ہو جیسا کہ کہا گیا ہے کہ وطن میں واپسی کا لطف طویل عرصہ تک سفر میں رہنے کے بعد ہی

آتا ہے

۲) ایک وجہ خوف و خشیت میں اضافہ کرانا مطلوب ہے

۳) تاکہ طلبگاروں کو غیر طلبگاروں پر فضیلت حاصل ہو

۴) اگر ان سے حجاب اٹھا دیا جاتا اور وہ دنیا میں ہی اس کی زیارت سے مشرف

ہو جاتے تو وہ ذات باری کے جمال بے بہا میں ہی مستغرق ہو جاتے اور اپنے آپ سے

اور دنیا میں نیک اعمال کی ترقی کے حصول سے بے پرواہ ہو جاتے آپ نے عزیز مصر کی

بیوی کا واقعہ تو قرآن شریف میں پڑھا ہی ہے کہ اس نے مصر کی ان عورتوں کو (جنہوں

نے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہونے پر انگشت نمائی کی تھی) ہر ایک کو ایک

ایک چھری دی اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے سامنے نکلوا اور

عورتوں کو کہا کہ لیموں کا ٹوا اس وقت میں جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن

کو دیکھا تو اپنے آپ کو بھول گئیں حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں کو چھریوں سے کاٹ بیٹھیں اور

تکلیف کا ذرہ برابر احساس نہ ہوا۔ تو جب ان کی یہ حالت مخلوق کو دیکھنے سے ہوئی تمہارا

کیا گمان ہے جب تم خالق کے جمال کو دیکھو گے تو تمہارا کیا حال ہوگا

۵) فانی ہونے والا باقی رہنے والی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے۔

اور یہ بات ذہن نشین رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ پردہ میں نہیں ہے اگر وہ پردہ میں ہو تو اس کا

مطلب یہ ہے کہ کسی چیز نے اس کو چھپا رکھا ہے (اور چھپانے والی چیز کے لئے اللہ کی

عظیم ذات کو چھپانے کی فوقیت حاصل ہوگئی اور یہ بات بالکل غلط ہے اور) حالانکہ اللہ

تعالیٰ کے لئے نہ تو کوئی جہت ہے اور نہ کوئی مکان۔ بلکہ اے دیکھنے والے تو ہی حجاب

میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اندر دنیا میں ایسی قوت نہیں رکھی کہ تو اس کو دیکھ سکے۔

فرشتے اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے؟

علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے ذکر کیا ہے کہ بعض ائمہ کے کلام میں اس بات کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت فقط مومن انسانوں کے ساتھ مخصوص ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں کر سکیں گے ان حضرات نے ارشاد ربانی لَا تَدْرُکُہُ الْاَبْصَارُ سے استدلال کیا ہے کہ اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں۔ یہ آیت عام ہے جس کو مومنین کے حق میں دوسری آیت کی وجہ سے مخصوص کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ فرشتے نہ دیکھنے والی آیت کے عموم میں داخل ہیں جبکہ امام بیہقیؒ نے اس کے خلاف لکھا ہے۔ چنانچہ آپ کتاب الرؤیۃ میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کو اللہ نے جب سے پیدا کیا ہے صف بستہ کھڑے ہیں اور اللہ سبحانہ کے چہرہ اقدس کو دیکھ دیکھ کر سبحانک کہہ رہے ہیں (یعنی اے اللہ آپ کی ذات تمام عیبوں اور نقائص سے پاک ہے)

(کتاب الرؤیۃ امام بیہقیؒ، البدور السافرہ (۲۲۶۹) الحبانک فی اخبار الملائک (۵۵۱) بحوالہ بن عساکر حدی الارواح ص ۴۰۷، تاریخ کبیر بخاری ۲/۸)

فرشتے قیامت کے دن زیارت کریں گے

حدیث: حضرت عدی بن ارطاطؓ ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَائِكَةً قِيَامٌ تَرَعْدُ فَرَائِصَهُمْ مِنْ مَخَافَتِهِ مَا مِنْهُمْ مَلَكٌ تَحْدِرُ دَمْعَةً مِنْ عَيْنِهِ إِلَّا وَقَعَتْ مَلَكًا يُسَبِّحُ وَمَلَائِكَةُ سَجُودٌ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَمْ يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ

وَلَا يَرْفَعُونَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَصَفُوهَا لَمْ يَنْصَرِفُوا عَنْ مَصَافِيهِمْ
وَلَا يَنْصَرِفُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَتَجَلَّى لَهُمْ
رَبُّهُمْ، فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، قَالُوا: سُبْحَانَكَ مَا عَبْدْنَاكَ حَقَّ
عِبَادَتِكَ كَمَا يَنْبَغِي لَكَ۔

کتاب الروایۃ امام بیہقی البدور السافره (۲۲۷۰) الحباک (۲۴) بحوالہ شعب الایمان بیہقی وابن عساکر وغیرہ
کتاب العظمت ابو الشیخ (۵۱۷) تاریخ بغداد ۱۲/ ۳۰۷ تفسیر ابن کثیر ۸/ ۲۹۷، الحاوی لمفتی وی ۲/ ۳۵۰
اتحاف السادة المتقين ۹/ ۱۲۶، ۱۰/ ۲۱۷، کنز العمال ۲۹۸۳۶، جمع الجوامع (۶۹۴۵) الفقیہ والمتفقہ
ص ۱۰، حادی الارواح ص ۴۰۹، تاریخ اسلام امام ذہبی ۲/ ۱۰۵

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے کندھے کے گوشت خوف کے مارے
کانپتے ہیں ان میں سے کوئی فرشتہ ایسا نہیں کہ اس کی آنکھوں سے کوئی آنسو نکلے مگر
(فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے) وہ حالت قیام میں تسبیح پڑھنے والے کسی نہ کسی فرشتے
پر جا گرتا ہے، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا
کیا ہے تب سے سجدہ میں ہیں۔ انہوں نے کبھی سر نہیں اٹھایا اور نہ قیامت تک سر
اٹھائیں گے اور کچھ فرشتے رکوع میں ہیں انہوں نے بھی کبھی سر نہیں اٹھایا اور نہ کبھی
قیامت تک سر اٹھائیں گے اور کچھ فرشتے صف بستہ ہیں جو اپنی صفوں سے کبھی نہیں
ہٹے اور نہ قیامت تک ہٹیں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے
تجلی فرمائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے اور عرض کریں گے کہ آپ کی ذات
پاک ہے جس طرح سے لائق تھا ہم نے اس طرح سے آپ کی عبادت نہیں کی۔

جنت کے گھوڑے اور اونٹ

حدیث: حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا
جنت میں گھوڑا بھی ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل
فرمائینگے تو جب چاہے گا کہ یا قوت احمر کے گھوڑے پر سوار ہو اور وہ تمہیں جنت میں اڑاتا

پھرے تو تو سوار (ہو کر جنت کی اس طرح سے سیر کر سکے) گا ایک اور صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا جنت میں اونٹ ہوگا؟ تو آپ نے اس کو ویسا جواب نہ دیا جیسا کہ پہلے صحابی کو دیا تھا بلکہ فرمایا اگر آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے تو آپ کیلئے جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کا تمہارا دل چاہے گا اور تمہاری آنکھوں کو لذت ملے گی۔

اللہ کی زیارت کیلئے لے جانے والا گھوڑا

حدیث: حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جَاءَتْهُمْ خَيُْولٌ مِنْ يَاقُوتٍ أَحْمَرٍ لَهَا
أَجْنِحَةٌ لَا تَرَوْتُ وَلَا تَبُولُ فَقَعِدُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ طَارَتْ بِهِمْ فِي
الْجَنَّةِ فَيَتَجَلَّى لَهُمُ الْجَبَّارُ فَإِذَا رَأَوْهُ خَرُّوا سُجَّدًا فَيَقُولُ لَهُمُ
الْجَبَّارُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ارْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ فَإِنَّ هَذَا الْيَسَّ يَوْمَ عَمَلٍ
إِنَّمَا هُوَ يَوْمٌ نَعِيمٌ وَكِرَامَةٌ۔ قَالَ فَيَرْفَعُونَ رُؤُوسَهُمْ فَيَمْطُرُ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ طَيِّبًا فَيَمُزُّونَ بِكُثْبَانِ الْمِسْكِ فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَلَى تِلْكَ
الْكُثْبَانِ رِيحًا فَتَهَيِّجُهَا عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ إِنَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ
وَأَنَّهُمْ لَشَعِثَ غَبَرٌ۔

حدیث حسن زہد ابن مبارک ۷۷/۲، ابن جریر (تفسیر ۵۸/۲۵) شرح السنہ ۲۲۲/۱۵، مسند احمد ۳۵۲/۵، ترمذی (۲۵۳۶)، البدور السافره (۲۱۲۰) بیہقی، حادی الارواح ص ۳۲۹، وصف الفردوس (۱۶۸)۔

ترجمہ: جب جنتی جنت میں داخل ہو چکیں گے تو ان کے پاس یاقوت احمر کے گھوڑے پیش ہوں گے جن کے پر بھی ہوں گے جو نہ تولید کریں گے نہ پیشاب، یہ حضرات ان پر سوار ہوں گے اور یہ گھوڑے ان کو اٹھا کر اڑیں گے۔ اللہ جبار ان کے سامنے تجسلی فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے: اپنے سر اٹھا لو کیوں کہ یہ عمل کرنے کا دن

نہیں ہے یہ نعمتوں اور عزت و مرتبہ پانے کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنتی اپنے سر اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان پر خوشبو پاشی کریں گے۔ پھر یہ مشک کے ٹیلوں کے پاس سے گذریں گے تو اللہ تعالیٰ ان ٹیلوں پر ایسی ہوا چلائیں گے کہ وہ ان جنتی حضرات کو معطر کر دے گی حتیٰ کہ جب یہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹیں گے تو یہ بال کھلے ہوئے مشک آلودہ ہوں گے۔

صفحة ۱۰۸، بونعم (۲۲۹)، نہایہ ابن کثیر ۲، ۵۱۵، کتاب العظمت ابو الشیخ، حادی ۱۱۱، ۳۳۱، کتاب الشریعہ آجری (۲۶۷)۔

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ جل جلالہ سے ملاقات کی دعا

آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے:

”أَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ۔“

سنن النسائی، کتاب السہو، باب الدعاء بعد الذکر (رقم ۳۰۶)

ترجمہ: اے اللہ! میں تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہمیشہ سے یہ اشتیاق تھا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں۔ محب کا دل ہر وقت اپنے محبوب کے دیکھنے اور اس کے حسن میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ جب اس کے جلال کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو بڑا سمجھتا ہے اور اس کے دل میں اس کا رعب پیدا ہوتا ہے اور جب اس کی مہربانیوں اور نعمتوں کی طرف دیکھتا ہے تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور جب جنت کی نعمتوں کا مراقبہ کرتا ہے تو اس سے ملنے کا شوق جنم لیتا ہے۔

حدیث: حضرت زید بن ثابتؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا

مانگا کرتے تھے:

”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعِیْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَذَّةَ النَّظَرِ اِلٰی

وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ اِلٰی لِقَائِكَ، فِیْ غَیْرِ ضَرَاءٍ مُّضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ

مُضِلَّة،

ترجمہ: اے اللہ! میں آپ سے وفات کے بعد سکون کی زندگی کی دعا کرتا ہوں، اور آپ کے چہرہ اقدس کی طرف نگاہ کرنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور آپ سے ملاقات کے شوق کی دعا کرتا ہوں بغیر کسی دکھ تکلیف کے اور بے راہ کرنے والے فتنہ کے۔ ماضی میں تفصیل گزر چکی ہے۔

الاکافی: کتاب سنہ، ابن ابی عاصم کتاب السنہ (۴۲۶)، البدور السافرة (۲۲۳۴)، مسند احمد ۵، ۱۹۱، حادی الارواح ص ۵۸، بہذا اللفظ واحد ۴/۲۶۴ و حاکم ۱/۶۲۴ وابن حبان (۱۹۷۱) و نسائی ۵، ۵۴ و کتاب التوحید ابن خزیمہ ص ۱۲، کتاب الرد علی الجہمیہ (۸۶)، حادی الارواح ص ۴۰۰۔

شوق دیدار الہی کے لئے سینے میں ایک گھر ہے (امام ابن قیم)

امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بات کو خوب سمجھ لو، اللہ تعالیٰ نے سینے میں ایک گھر پیدا کیا اور وہ دل ہے اللہ تعالیٰ نے اس دل میں ایک تخت بچھایا، اور اس میں اپنی رحمت سے جنت، مانوسیت، محبوبیت اور اپنے ملنے کا شوق کا دروازہ کھولا، اور احکامات کے اقسام میں سے تہلیل، تسبیح، تحمید اور تقدیس کے پھولوں اور پھسلوں سے لدے ہوئے درختوں پر اپنے کلام کی بارش برسائی۔ اس باغ کے وسط میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا درخت ہے۔ جو محبت، رجوع، خوف اور اس کی خوشی کے پھل اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیتا ہے اور اس درخت کو بطور پانی اور کھاد کے اس کے کلام کا تدبر اور اس کی سمجھ اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کو ڈالا جاتا ہے۔ اس گھر کے بیچ میں ایک قندیل لٹکا ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت و نور ایمان اور توحید سے چمکایا، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت دل کے سکون کو پیدا کرتی ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس کرتا ہے اور اس کو واقعاً قریب ہی پاتا ہے۔

یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”يَخْرُجُ الْعَارِفُ مِنَ الدُّنْيَا وَلَا يَقْضِي وَطْرَهُ مِنْ شَيْئَيْنِ: بُكَاءُهُ

عَلَى نَفْسِهِ، وَشَوْقُهُ إِلَى رَبِّهِ“، اللہ اہل الثناء والمجد (۱۰۵)

”یعنی عارف کا دل موت آنے تک دو چیزوں سے نہیں بھرتا۔

① اپنے نفس پر رونا۔ ② اپنے رب سے ملاقات کرنے کا شوق۔“

ابو عبیدہ خواص

③ وَكَانَ أَبُو عَبِيدَةَ الْخَوَاصُّ لَيَمْشِي فِي الطَّرِيقِ ، وَيَصِيحُ:

”وَاشْوَقَاهُ إِلَى مَنْ يَزَانِي وَلَا أَرَاهُ“

حضرت ابو عبیدہ الخواص رحمہ اللہ تعالیٰ راستے میں چل رہے ہوتے اور ایک دم چیخ

مارتے ہوئے کہتے: ”میں تو اپنے پروردگار سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، جو مجھ کو

دیکھتا ہے، لیکن میں اس کو نہیں دکھتا ہوں۔“ (اللہ اہل الثناء والمجد ۱۰۵)

احمد بن عاصم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پہچانتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے

خوف کھاتا ہے۔“ (اللہ اہل الثناء والمجد - ۲۱۳)

اللَّهُ يَفْرَحُ بِقُرْبِهِ الْمُؤْمِنُونَ، وَيَشْتَاقُ إِلَى لِقَائِهِ الْمُتَّقُونَ۔

ترجمہ: ایمان والے اللہ تعالیٰ کی قربت سے خوش ہوتے ہیں اور متقی لوگ اس کے دیدار

کا شوق رکھتے ہیں۔ (اللہ اہل الثناء والمجد - ۱۰۴)

سَاكِنٌ فِي الْقَلْبِ يَعْمرُهُ

لَسْتُ أَنْسَاهُ فَأَذْكُرُهُ

غَابَ عَنِّي سَمْعِي وَعَنِّي بَصَرِي

فَسَوَّيْتُ الْقَلْبَ بَبْصَرِهِ

ترجمہ:

وہ ذات میرے دل میں بسی ہوئی ہے، اور یہی چیز میرے دل کو

آباد کیے ہوئے ہے، میں اس کو بھولا ہی نہیں ہوں کہ یاد کروں وہ اگرچہ میری آنکھوں اور کانوں سے دور ہے، لیکن میں دل کی گہرائیوں سے اس کو دیکھ رہا ہوں۔

جنتیوں کو اللہ کا سلام

جنت کی تمام نعمتوں میں سے سب سے زیادہ مزہ اللہ تعالیٰ کی زیارت میں آئے گا۔
حدیث: حضرت جابرؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”يَعْنَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ إِذْ سَطَعَ عَلَيْهِمْ نُورٌ، فَرَفَعُوا عَنْ رُؤُوسِهِمْ، فَإِذَا الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ: (سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ)، قَالَ: فَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النِّعَمِ مَا ذَامُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، حَتَّى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ، وَيَبْقَى نُورُهُ وَبَرَكَاةٌ عَلَيْهِمْ فِي دِيَارِهِمْ۔“

ترجمہ: جنتی حضرات اپنی اپنی نعمتوں میں مزے لے رہے ہوں گے کہ اچانک ان پر ایک نور چمکے گا اور وہ اپنے سر اٹھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے کہ اس نے اوپر سے ان پر جھانکا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔

”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ“ (اے جنت والو السلام علیکم)

اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ عز و جل کا یہ ارشاد ہے:

”سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ“

ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے اور جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے رہیں گے جنت کی کسی بھی نعمت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان سے پردہ میں چلے جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کا نور اور برکت کا اثر ان پر ان کے محلات میں باقی رہے گا (اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ظاہر ہونا اور جھانک کر دیکھنا مکان اور حلول سے پاک ہے) (تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

(جنت کے حسین مناظر۔ ۱۵۷۳۔ ابن ماجہ، (۱۸۴) ابن ابی الدنیا (۹۷)، دارقطنی، آجری (فی الرویۃ) البہدور (السافرہ: ۲۲۲۹)، حلیہ ابو نعیم (۲۰۸/۶)، صفۃ الجنۃ ابو نعیم (۹۱)، ضعفاء عقیلی (۲/۲۷۴، کامل ۶/۲۰۳۹، موضوعات ابن جوزی ۳/۲۶۰، ۲۶۲، تفسیر ابن کثیر ۶/۵۷۰، البعث والنشور (۴۹۳)، مسند بزار (۳/۱۶۷)، مجمع الزوائد (۷/۹۸)، نہایہ ابن کثیر (۲/۴۷۴)، الشریعۃ آجری ص ۲۶۷، شرح اصول اعتقاد اہل النسۃ والجماعۃ (۸۳۶) ۳/۴۸۲، الرویۃ دارقطنی (۱/۵۲)، الفوائد الممنونۃ عن ابی اشعب مخطوط (ورق ۴)، المقاصد السنیۃ فی الاحادیث القدسیۃ۔ ابو القاسم علی بن لبان ص ۳۷۴، ترغیب وترہیب ۴/۵۵۳، حادی الارواح ص ۳۹۷، درمنثور (۵/۴۶۶)

آج بتاریخ ۱۸ صفر بروز پیر ۱۴۳۷ ہجری مطابق ۳۰ نومبر ۲۰۱۵ نماز ظہر سے قبل حق سبحانہ و تعالیٰ کے محض فضل اور احسان سے کتاب دیدار الہی کا شوق ایک بے بضاعت و بے حیثیت بندہ مکینہ سے مکمل ہوئی۔ حق جل مجدہ نے ہی توفیق دی تھی اور انہی سے امید قوی ہے کہ اس عاجز و ناتواں سے اپنی جناب میں شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے اپنے قرب خاص اور رضا سے نواز کر شوق دیدار الہی اور لذت نظر کی نعمت عطا فرمادے آمین۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لَجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ عَدَدَ خَلْقِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَرِضَاءِ نَفْسِكَ، وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا مَنْتَهَى لَهُ دُونَ عِلْمِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا مَنْتَهَى لَهُ دُونَ مَشِيئَتِكَ وَلَكَ

الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ كُلِّ ظَرْفَةٍ عَيْنٍ أَوْ تَنْفَسٍ نَفْسٍ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا جَزَاءَ لِقَائِهِ إِلَّا رِضَاكَ وَلِقَائَكَ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَنْجِينًا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْاَحْوَالِ وَالْاَفَاتِ وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتَطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتَبْلُغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاتِ وَبَعْدَ الْمَبَاتِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ بِجَاهِ نَبِيِّكَ الْمَصْطَفِيِّ، وَرَسُولِكَ الْمُرْتَضَى، طَهِّرْ قَلْبِي عَنْ غَيْرِكَ وَمَنْ كُلِّ وَصْفٍ يَبَاعِدُنِي عَنْ مَشَاهِدَتِكَ وَمَحَبَّتِكَ وَامْتَنِي عَلَيَّ السَّنَةَ وَالْجُمَاعَةَ وَالشُّوْقَ اِلَى لِقَائِكَ يَا سَمِيعَ الدَّعَاءِ يَا مُجِيبَ الْاِقْرِبِ يَا شَاهِدَ الْاَحْيَى يَا قَيُّوْمَ اِذَا الْجَلالُ وَالْاَكْرَامُ يَا ذَا الْمَعْرُوفِ۔ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سُبْحَانَ اَللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اَللّٰهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَاشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ وَاسْتَغْفِرُكَ وَاتُوبُ اِلَيْكَ۔

العبد محمد ثمین اشرف قاسمی

ابن الحاج محمد ابراہیم نقشبندیؒ

متوطن مادھو پور، سلطانپور، سیتامڑھی، بہار

حال مقیم، مصلیٰ الحسین پور، برؤئی - امارات عربیہ متحدہ

۱۸/صفر ۱۴۳۷ھ - ۳۰/نومبر ۲۰۱۵ء بروز پیر

نعت شریف

نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسنِ رسول ہے
 یہ کہکشاں تو آپؐ کے قدموں کی دھول ہے
 اے رہروانِ شوق یہاں سر کے بل چلو
 طیبہ کے راستہ کا تو کانٹا بھی پھول ہے
 ہر اک قدم پہ اس میں ضروری ہے احتیاط
 عشق بتاں نہیں ہے یہ عشقِ رسول ہے
 آئینِ مصطفیٰ کے سوا حل مشکلات
 یہ عقل کا فریب ہے نگاہوں کی بھول ہے